

دوسرا ایڈیشن

حُصْنَ اَوَّل

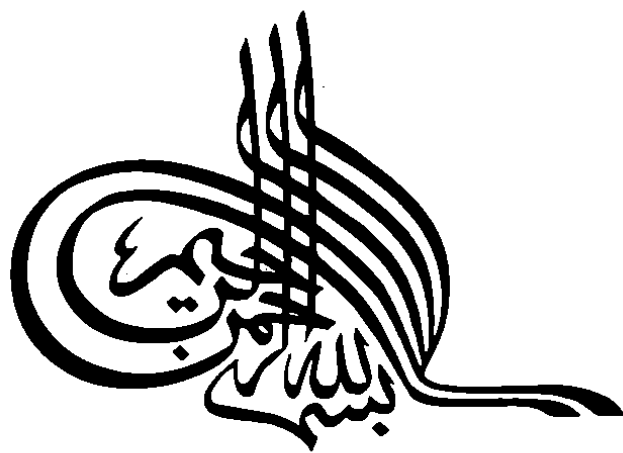
تاریخ اُمتِ مُسلمہ

ابتدائے کائنات تا خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

- ✽ مبادیات تاریخ ✽ انبیائے سابقین علیہم السلام اور ان کی معاصرین سلطنتیں
- ✽ ماقبل از اسلام دنیا کی حالت ✽ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم
- ✽ عہد خلافت راشدہ، دو فتوحات (خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ)
- ✽ امہات المؤمنین، عشرہ مبشرہ
- ✽ اور اکابر صحابہ کا تعارف ✽ اسباق تاریخ

کاوش
مولانا محمد اسماعیل سیال مدظلہ
استاذ تاریخ اسلام جامعہ الرشیدیہ کراچی

تاریخ ائمہ مسلمہ

علم تاریخ کے تعارف اور مبادیات پر مشتمل مقدمہ
آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیائے سابقین کے
مختصر مگر مستند حالات سیرت نبویہ (اصول محدثین کے مطابق)
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم
کی سیرت اور کارنامے

جلد اول

تحقیق

مورخ اسلام مولانا محمد اسماعیل ریحان منظر

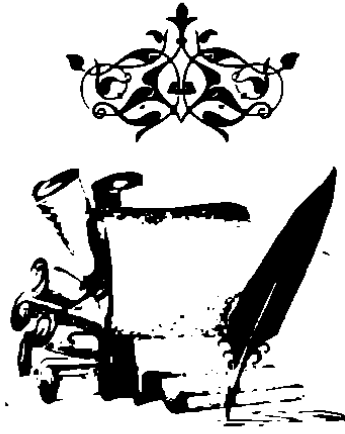
بلاک 1-1، گھٹان جہڑ، یو رشی روڈ، کراچی
0321-3135009 | 0321-2000870
www.almanhalpublisher.com
almanhalpublisher@gmail.com

پاکستان بھر میں ملنے کے پتے

042-37221395 042-37224228 0343-9697395	مکتبہ رحمانیہ	لاہور
042-37211788	مکتبہ العلم	
0333-4101085	الفلاح پبلشرز	
0321-9233714	مکتبہ عائشہ	
061-4541093 0300-6345306	مکتبہ حقانیہ	مٹان
061-4544965	مکتبہ امدادیہ	
061-4514929	مکتبہ اشاعت النور	
041-37223506 041-37230718 0323-2000921	اسلامی کتاب گھر	فیصل آباد
051-2653178	مکتبہ فریدیہ	اسلام آباد
051-4830451	اسلامی کتب گھر	راولپنڈی
051-5553248	الکلیل پبلیک	
0321-8727384	محمد احسن	حیدر آباد
0333-7825484 0333-7434142	مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ	کوئٹہ
0345-8305233	مکتبہ اشرفیہ، کانی روڈ، کوئٹہ	
0315-4105987	دارالعلم	جمن
0311-8845717 091-2580103	مکتبہ عمر فاروق	پشاور
091-2580331	ممتاز کتب خانہ	
091-2567539 0300-5831992	دارالافتاح	
0334-8299027	مکتبہ حسین بن علی	کوہاٹ

دکان نمبر 3-2، انور سٹیشن، غازی ٹاؤن، گردنہ، کراچی
021-34914596, 0324-2855000
ldaratunnoor@gmail.com

دارالافتاح النور

جَمَلُ جَبُوتٍ نَحْنُ نَاشِرُ مَحْفُوظَاتِهِمْ

تاریخ امت مسلمہ

جلد اول

محقق
مورخ اسلام مولانا محمد اسماعیل رحمانی

بلاک A-1، پاکستان جوہر، یونیورسٹی روڈ، کراچی
0321-3135009/0321-2000870
www.almanhalpublisher.com
almanhalpublisher@gmail.com

تعاریف

تاریخ امت مسلمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jamia-Uloom-Islamiyyah
(University of Islamic Sciences)
Allama Muhammad Yousof Banuri Town
Karachi - Pakistan.

جامعۃ العلوم اسلامیہ
علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
کراچی - ۷۴۸ - پاکستان

Ref. No. _____

Date. _____

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين

اما بعد:

روایتی علوم میں سے علم التاريخ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت کا آثار بھی شکل چہرہ اس پر کی جھلکی گنجائش بھی کم ہے جس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ تاریخی روایات کی سند حرم و احتیاط کے اس معیار سے عموماً محروم رہتی ہیں جو حرم و احتیاط حدیثی روایات کو حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ تاریخی روایات میں مورخ ذاتی تاثرات اور ماحولیاتی اثرات سے بہت کم محفوظ رہ پاتا ہے، اس لئے بلا امتیاز تاریخی روایات کو اعتماد و استناد کے درجے پر رکھ کر نظریہ دیگر قائم کر عموماً نگری باخبر کی طرف دھکیل دیتا ہے، اس لئے تاریخ کے طالب علم کو تاریخ کا مطالعہ کرنے سے قبل کم از کم تین امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے: ۱..... مطالعہ تاریخ سے پہلے ایسے مبادی تاریخ کا تضاد رکاز ہے جن میں امت مسلمہ کے مسئلہ تشکک اور نگری بنیادوں کا بیان ہو، جسے آپ مطالعہ تاریخ کے بنیادی اصول اور ضروری آداب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔

۲..... مطالعہ تاریخ کے لئے مستعمل اور غیر مستعمل ماخذ، مصنف حزن اور غیر حزن کا موازنہ کرنا بھی چاہئے۔ ۳..... بسا اوقات نامور مورخین کے ہاں مشہور ماخذ میں بھی غلطی کی شکل لہذا کہ بہتری غیر ثقہ روایات دھرائی ہیں، اس لئے تاریخی ماخذ کے محاسن اور مساوی ہر دو کے بارے میں معتد معیارات اور واضح اشیات کا احراز بھی ضروری ہے۔ مطالعہ تاریخ کے لئے یہ قابل لحاظ بنیادی امور، کتب تاریخی یا ان کے مضامین میں نکجا، مربوط و مرتب اعداد میں بہت کم ہی دستیاب ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ باتوقی اہل علم سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے "تاریخ امت اسلام" کے نام سے ایک مجموعہ ہمارے سامنے آیا ہے جس میں درج بالا تینوں بنیادی امور کا لحاظ پایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ (جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں) یہ مجموعہ، روایات میں احتیاط، مگر دیمان میں احتیاط، حسن ترتیب اور جود و تعبیر کے لحاظ سے منفرد اور معیاری کاوش ہے۔ امید ہے یہ مجموعہ عوام و خواص سب کے لئے یکساں مفید ہوگا۔ ان شاء اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کاوش کو قبول فرمادے اور مقبول فرمادے، ہم کمال فرمائے آمین لھو ما نفع علی اللہ عزیز و صلی اللہ وسلم علی سید المرسلین و علی آله وصحبه اجمعین۔

فکرم السلام

عبد الرزاق اکبر

(مولانا ذاکر) عبد الرزاق اکبر

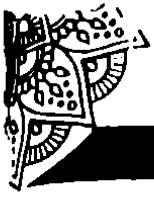
مہتمم جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

P.O. Box: 3465 Karachi Code No. 74800, Phone: (0092-21) - 34913570 - 34912683 - 34915966 - 34123366 - 34121152
Fax: (0092-21) - 34919531, Karachi Pakistan. URL: www.banuri.edu.pk, E-mail: info@banuri.edu.pk

01

TELEGRAM CHANNEL ::: <https://t.me/pasbanehaq1>

حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلوة على نبيه

اما بعد!

یقیناً آج امت مسلمہ خارجی یلغار و داخلی خلفشار کی وجہ سے انتہائی بھیاں یک قسم کے بحران سے دوچار ہو چکی ہے اور آئے دن راہ نجات دارتقاء سے دن بدن دور بھٹکتے ہوئے تنزلی کے دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ جہاں قرآن سنت سے درساً و عملاً دوری ہے وہیں اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ عزیمت سے لاعلمی بھی ہے جو کہ کسی بھی عظیم سانحہ و لاعلاج موذی روحانی مرض سے کم نہیں۔

فضلاً علیٰ ہذا اگر کوئی ایک آدھ شخص علم تاریخ سے شغف رکھتا بھی ہے تو اس کا واسطہ ایسی تاریخ کے ساتھ پڑنا ہے جو اس کے ذہن میں اسلاف کے خلاف زہریلا بیج بن کر اگتا ہے اور یہ نام نہاد تاریخ اسلامی دین اسلام کے دفاع کے بجائے اسلام کے قلعے میں انتہائی زنی کا کام دیتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر العیاذ باللہ تاریخ اسلامی میں ایسی من گھڑت اسرائیلی روایات ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ تصادم کے زمرے میں آتی ہیں ایسی روایات سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جیسی معصوم عن الخطاء ہستیاں بھی محفوظ نہ رہیں۔

ایسے میں بلا شک تاریخ اسلام سے آشنائی حد درجہ ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ امت پر حالات کی سختی و پستی، خارجی یلغار، داخلی خلفشار، سیاسی عدم استحکام، باہم نا اتفاقی و نا چاقی اور دشمنان اسلام کی رکیک چالیں اور ان سے آگاہی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا سد باب و تدراک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اس بارے میں ہمارے اکابر و اسلاف کا عمل کیا تھا یہ سب ہمیں اسلام کی تاریخ سے ہی ممکن ہے جس کے لیے صحیح و مستند و اہیات سے پاک قرآن و سنت سے غیر مزاحم تاریخ اسلامی کا علم ہونا ضروری تھا۔

جس کے لیے ہمارے برادر مکرم مولانا محمد اسماعیل ریحان مدظلہ استاذ تاریخ اسلام جامعۃ الرشید کراچی جو کہ کئی کتب کے مصنف بھی ہیں جناب موصوف نے ماشاء اللہ کافی بڑھیا جدوجہد کی ہے جو کہ بندہ کی طرف سے بالخصوص اور امت مسلمہ کی طرف سے بالعموم لائق تحسین و آفرین ہیں۔

اللہ تعالیٰ جناب موصوف کی اس کاوش کو دارین میں باعث نجات و ترقی کا سبب بنائے اور قارئین کے لیے

منظر

استفادہ عامہ کا سبب بنائے۔

منظوم تقریظ برائے ”تاریخ امت مسلمہ“

منجانب: شاعر اسلام، حضرت اثر جو پوری مدظلہ العالی

بابِ جہد و عزم و استقلال جب وا ہو گیا
مہرباں اک بندۂ مخلص پہ موٹی ہو گیا
اک مورخ پھر کمر بستہ ہوا جی جان سے
کاوشیں برسوں کی آخر رنگ لائیں شان سے
امت سرکار ﷺ کو انمول تحفہ دے گیا
وہ جواں ایسا ضعیفوں سے جو بازی لے گیا
رہ گئے حیران خود قرطاس و خامہ کیا کہوں
پا گیا انجام ایسا کارنامہ کیا کہوں
فکر کی پرواز پہنچی رفعتِ مرغ پر
جب قلم اس نے اٹھایا طائرِ تاریخ پر
ہار کر ہتھیار ڈالے خارِ قاتل و قاتل نے
یوں بکھیرے علم کے ریحان اسماعیل نے
ہمیر یاد رفتگاں ایسا سجا کر رکھ دیا
آئینہ پیش مسلمان گویا لا کر رکھ دیا

عکس اپنا جس میں سارے اہل ایمان دیکھ لیں
 کس طرح سے مشکلیں ہوتی ہیں آہاں دیکھ لیں
 کس طرح جھیلی مشقت سید ابرار علیہ السلام نے
 پرچم دیں کیسے لہرایا مرے سرکار علیہ السلام نے
 کس اندھیرے میں ہوئے روشن ہدایت کے چراغ
 کس طرح سینچا صحابہؓ نے لہو سے دیں کا باغ
 اک طرف اوج ثریا کا نظارہ پرحلل
 اک طرف تحت الثریٰ کا خارزار جاں غسل
 ایک طرف ایثار، تقویٰ اور اخوت بے مثال
 دوسری جانب تعصب، حرص، منہ، حب مال
 پہلا طبقہ مستحق نعمت دنیا دین دیں
 دوسرے طبقے کا کوئی مرکز و محور نہیں
 اے خدا آہ اثر پر کھول دے باب اثر
 جیتے جی تعبیر پائے جلد ہی خواب اثر
 پھر سے دکھلا عہد زریں شوکت اسلام کا
 پھر سے نقارہ بجے دنیا میں تیرے نام کا
 کاوش اسماعیل ریمیاں کی خدا مقبول کر
 غنچہ اخلاص کو لا خلد بریں کا پھول کر

فہرست مضامین

45	مربوط تاریخ نگاری کا دور	22	کچھ ان اوراق کے بارے میں
46	تاریخ نویسی پر بد عقیدہ حکمرانوں کے اثرات	30	علامات و رموز اور حوالوں کی مراجعت کے لیے
46	اسلامی تاریخ نگاری کا سنہرا دور	31	اشارات
47	علم البلدان اور سفر نامے	32	تاریخ کیا ہے؟
48	علم طبقات	32	علم تاریخ کا تعارف
48	شخصیت نگاری	32	مبادیات تاریخ
48	اسلامی تاریخ اور دیگر تواریخ کا فرق	32	تاریخ، لغت میں
49	مسلمانوں کے ہاں علم تاریخ کدوال کے سبب	32	تاریخ اصطلاح میں
51	علم تاریخ کی اہمیت اور فوائد	32	علم تاریخ کی تعریف
51	تاریخ کی اہمیت قرآن مجید کی نظر میں	33	تاریخ اور دوسرے فنون میں فرق
52	تاریخ کی اہمیت احادیث میں	33	موضوع
53	تاریخ کا حکم فقہاء کے نزدیک	34	تاریخ کا مقصد اور غرض و غایت
53	اہل علم کے نزدیک تاریخ کی اہمیت	34	تاریخ کی تاریخ
53	تاریخ کے فوائد	35	تقویم
55	تاریخ اسلامی کے اہم فوائد	38	عربوں کی تاریخ میں ماہ و سال کا اختلاف کیوں؟
56	علماء و فقہاء کو تاریخ کی ضرورت	38	خالص قمری تقویم اور تحریف شدہ "قمری شمسی تقویم"
57	تاریخ کے ذریعے جھوٹے راویوں کی پکڑ	41	تاریخ نگاری کے چار مراحل
57	تاریخ کے ذریعے جعلی روایات کا پردہ چاک	43	تاریخ کا اسلامی دور
57	تاریخ میں مہارت کے ذریعے یہودیوں کی سبش ناکام	43	اسلامی تاریخ نگاری کی دو بنیادیں
58	خلاف اصول تاریخ پڑھنے کے نقصانات	43	سیرت نگاری
60	اسلامی مورخ کے اوصاف شیخ علی ططاوی کی نگاہ میں	45	فن اسماء الرجال
60	تاریخ کی اقسام	45	تاریخ نگاری کا آغاز
61	تاریخ اسلام یا تاریخ مسلمان	45	جعل ساز راوی

70	تاریخ طبری کی چند خصوصیات	61	تاریخ کی دیگر اقسام
70	کمزوریاں	62	تاریخ نگاری کے مآخذ
71	تاریخ طبری کے متعلق بعض شبہات کا جواب	62	مورخ کا اپنا ذاتی مشاہدہ
73	الکامل فی التاریخ	62	آثار منقولہ (سینہ بسینہ روایات)
73	الکامل فی التاریخ کی خصوصیات	62	آثار مضبوط یعنی تحریری مواد
74	کمزوریاں	63	آثار قدیمہ
75	تاریخ الاسلام ذہبی	63	تاریخ نویسی کے انداز
75	خوبیاں	63	تاریخ بالروایہ
75	کمزوریاں	64	تاریخ بالدریہ
76	البدلیہ والنبیہ	64	تاریخ بالروایہ والدریہ
76	خوبیاں	65	تاریخ نویسی کے چند اہم اصول
76	کمزوریاں	65	مورخ کی صفات
77	تاریخ ابن خلدون	65	تاریخی روایات نقل کرنے کی شرائط
77	خوبیاں	66	سوانح نگاری کے لیے شرائط
78	کمزوریاں	66	روایت تاریخ اور روایت حدیث میں فرق
78	دواہم مآخذ جنہیں عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے	66	تاریخ کی اہم کتب اور نامور مؤرخین
79	پہلا باب: تاریخ ماقبل از اسلام از تخلیق آدم علیہ السلام تا رفع عیسیٰ علیہ السلام	67	رسائل وادی
81	یہ دنیا	67	المعارف
82	دنیا کب بنی؟	67	الاممۃ والسیاستہ
83	حضرت آدم علیہ السلام	68	تاریخ خلیفہ بن خیاط
86	حضرت نوح علیہ السلام	68	الطبقات الکبریٰ
86	عاد و ثمود	68	فتوح البلدان - انسب الاشراف
87	دعوت ابراہیم علیہ السلام	68	الاخبار الطوال
		68	تاریخ یعقوبی
		69	موسوعات التاریخ
		69	تاریخ طبری

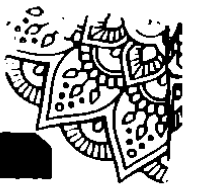

111	بنو جرہم کی بے دخلی اور بنو خزاعہ کا قبضہ	91	زم زم
112	بت پرستی کا آغاز	91	بیٹے کی قربانی
112	قریش کا ظہور	92	کعبہ اللہ کی تعمیر
114	ہاشم	94	حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام
115	قریش کا عروج	94	حضرت لوط علیہ السلام
115	عرب میں یہود کی آمد	94	حضرت ایوب علیہ السلام
117	عرب میں اوس و خزرج اور یہود کی کش مکش	95	حضرت یوسف علیہ السلام
118	طائف	96	مصر اور فراعنہ مصر
118	دنیا جابی کدھانے پر	96	ولید بن مصعب، خدائی کا دعوے دار پہلا فرعون مصر
118	ہندومت	97	حضرت موسیٰ علیہ السلام
119	بدھ مت	98	انبیائے بنی اسرائیل: عہد قضاۃ، عہد ملوک
120	ایران کی مذہبی افتاد	99	شاہان عجم
121	چین کی اعتقادی حالت	100	بنی اسرائیل کا دور زوال اور جلا وطنی
121	یورپ کی اخلاقی و روحانی ابتری	101	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
123	فلاسفہ یونان	101	یہود کی عرب آمد
124	لفاطی ہی لفاظی	102	عیسائیت میں نقب
125	یہود گمراہی میں غلطاں	103	زمانہ فترۃ میں جزیرۃ العرب
126	اہل عرب کی دینی حالت	104	اولاد اسماعیل علیہ السلام
128	عربوں کی اخلاقی حالت	105	قوم سبا، ملوک حمیر اور تباہ
129	عبدالطلب	106	یمن پر حبشیوں کا تسلط اور سیف بن ذی یزن کی تحریک
130	عبداللہ		آزادی
131	جزیرۃ العرب پر عنایت آسانی کیوں؟	107	زمانہ جاہلیت کی دیگر عرب حکومتیں
		107	امارت حیرۃ
133	اسباق تاریخ	108	مزدکیت اور امارت حیرہ
		108	بنو غسان
135	دوسرا باب: ہجرت پیغمبر آخر الزمان	109	عرب بیرونی حملوں کی زد میں
		110	دادی مکہ

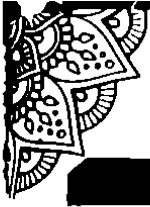
158	پہلی وحی (سہ ایک نبوی)	137	تاریخ عالم کا سب سے بڑا انقلاب
159	دنیا میں علم و قلم کا تصور	138	دُرود و سلام
160	ذمہ داری کا بار گراں	139	آئینہ بہار کی علامات
161	وحی میں وقفہ اور رسول اللہ ﷺ کا اضطراب	141	واقعہ فیل، ایک غیبی اشارہ
161	❖ خفیہ دعوت (سہ ایک تا ۳ نبوی) ❖	143	❖ کائنات کی صبح صادق ❖
161	دعوتِ اسلام کیا تھی؟	145	پاکیزہ بچپن
162	دعوتِ اسلام میں رازداری اور احتیاط	146	والدہ کے ساتھ حیرت کا سفر
163	ابوذر غفاری مشرف بہ اسلام ہوئے	146	حضرت آمنہ کی وفات اور عبدالمطلب کی کفالت
165	اعلانِ توحید اور اہل ایمان کی آزمائشیں	147	عبدالمطلب کے بعد
166	❖ اعلانیہ تبلیغ (۳ نبوی) ❖	148	اقبال مند لڑکپن
166	ابولہب کی گستاخی کا جواب۔ سورہ لہب کا نزول	148	شام کا سفر اور بحیرہ ارب کی گواہی
167	ابولہب اور اس کی بیوی کی ایذا رسانی	149	حربِ فجار میں شرکت
167	ابوطالب پر قریش کا دباؤ اور حضور ﷺ کا جواب	150	سیفِ ذی یزن کی وفات اور جنوبی عرب پر فارس کا تسلط
168	صحابہ کرام پر جبر و ستم	150	رزقِ حلال کے لیے محنت
169	حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر مظالم	151	جلف الفضول
169	حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ جان سے زیادہ عزیز	151	قابلِ رشک جوانی، تجارت اور نکاح
169	حضور ﷺ کی اہانت	152	ازدواجی زندگی
170	ابوجہل کی کارستانیاں	152	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کفالت
171	خانوادہ نبوت آپ کے شانہ بشانہ	153	حضور ﷺ کی معاشرتی مصروفیات
173	اولادِ زینہ کی وفات اور مشرکین کے طعنے	154	کعبہ کی از سر نو تعمیر
173	اولادِ زینہ کی وفات میں حکمتِ الہیہ	155	گھریلو ذمہ داریاں
173	اک نئی امت کی تشکیل	155	اُمّ آمنہ کا زید بن حارثہ سے نکاح
175	❖ دعوتی سرگرمیاں ❖	155	خدمتِ خلق، حضور ﷺ کا طرہ امتیاز
175	سوقِ عکاظ میں دعوتِ اسلام (شوال ۲ نبوی)	156	بنو ہاشم کا سورج
176	خیمہ دارِ زدی کا قبولِ اسلام	157	❖ جب امانتِ نبوت سپرد ہوئی ❖
177	مشرکین نے قرآن کی تاثیر کا اعتراف کیا	157	جنات کی سیرِ آسمانی پر پابندی

198	فُعب ابی طالب سے رہائی	178	عُتبہ بن ربیعہ سے گفتگو
199	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات	179	طفیل بن عمرو دوسی کا قبول اسلام
199	جناب ابوطالب کی رحلت	180	پناہ گاہ کی تلاش ہجرت حبشہ
200	حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے نکاح	181	ہجرت حبشہ اولیٰ (رجب ۵ نبوی)
200	معجزہ شش القمر	181	اُمّ عبد اللہ رضی اللہ عنہا اور عمر بن الخطاب کی گفتگو
201	سفر طائف کا دردناک واقعہ	182	حبشہ میں پناہ
203	بجاث کا قبول اسلام	183	صحابہ کو صبر و استقلال کا حکم
204	مکہ میں دوبارہ داخلہ	184	اسلام کے نئے مددگار
205	دار ہجرت	184	جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے
205	غزب کا پہلا مسلمان	184	(ذوالحجہ ۵ نبوی)
206	جنگ بجاث اور اس کے اثرات	185	سُن کا میابی کی بات
206	اہل غزب کا پہلا قافلہ مشرف بہ اسلام ہوا (۱۰ نبوی)	185	حضرت عمر چھپ کر تلاوت نبوی سنتے ہیں
207	بیعت عقبہ اولیٰ (۱۱ نبوی)	188	ہجرت حبشہ اولیٰ سے واپسی (وسط ۶ نبوی)
209	سفر معراج	190	ایک بار پھر مظالم کا سامنا
211	بیعت عقبہ ثانیہ (۱۲ نبوی)	190	ہجرت حبشہ ثانیہ (اواخر ۶ نبوی)
211	بیعت میں شامل دیگر نمایاں حضرات	191	قریش کی سفارت نجاشی کے دربار میں (اوائل ۷ نبوی)
212	صحابہ کی ہجرت	192	نجاشی کی مدد کے لیے مسلمانوں کی فکر مندی
213	حضور اکرم ﷺ کا سفر ہجرت	192	اور مستعدی
214	قحطانہ حملے کی سازش	192	حبشہ کے مہاجرین کی واپسی کے اوقات
214	ہجرت کا حکم - رسول اللہ ﷺ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ	193	ہجرت حبشہ کے اثرات
214	کے گھر پر	194	ہجرت حبشہ کے اسباق
215	سفر ہجرت کی حکمت عملی	194	ساجی مقاطعہ (محرم ۸ نبوی)
215	اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی!	195	فُعب ابی طالب کی اذیت ناکیاں
216	غار ثور میں روپوشی اور قریش کی بھاگ دوڑ	195	فائدہ کشی کا ایک منظر
217	غار ثور سے دار ہجرت کی سمت	196	روم و فارس کی جنگ اور قرآن کی پیش گوئی
219	سُراۃ بن مالک کو خوش خبری	196	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حبشہ کی طرف ہجرت
			اور راستے سے واپسی (۹ نبوی)

233	اندرونی اور بیرونی خطرات	220	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام آیت غار کی روشنی میں
233	ابتدائی مہمات	220	امام رازی کی نکتہ دانی
234	قریش کا کمزور پہلو تجارتی راستہ غیر محفوظ	222	پہلی اسلامی ریاست
234	غزوات اور سرایا	222	قبائش تشریف آوری
236	خبر رسانی کا نظام	223	مسجد قبا کی تاسیس
237	سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ	223	مدینہ منورہ میں والہانہ استقبال
238	کعبہ قبلہ قرار پایا	224	بنو نجار کی بچیوں کا نفہ
238	صوم عاشوراء	224	عرب مدینہ النبی ﷺ بن گیا
239	رمضان کے روزوں کی فرضیت	224	مسجد نبوی، اسلام کا نیا مرکز
240	غزوہ بدر (رمضان ۲ھ / مئی ۶۲۲ء)	225	مواخاۃ، اسلامی بھائی چارہ
240	بچوں کا شوق جہاد	225	اہل و عیال کی مکہ سے مدینہ منتقلی اور ان کی رہائش کا انتظام
241	قافلے کی جگہ مکہ کے لشکر سے سامنا	226	اصحاب صفہ، پہلا اسلامی مدرسہ
243	انفرادی مقابلے	226	ظہر، عصر اور عشاء میں چار رکعات کی فرضیت۔
244	گھسان کی جنگ۔ عمیر بن حمام کا شوق شہادت	227	اذان کی مشروعیت
244	انصاری نوجوانوں کا جذبہ جہاد۔ ابو جہل واصل جہنم	227	اسلامی ریاست کو لاحق خطرات
246	مشرکین کو شکست فاش	228	عبداللہ ابن ابی ریس المنافقین
247	فرشتوں کے ذریعے امداد۔ صحابہ کی کرامات	228	یہودی
248	امیہ بن خلف کا قتل	229	یثاق مدینہ
248	اس امت کا فرعون	230	قریش کی طرف سے مسلمانوں کو مدینہ سے نکلوانے کی کوششیں
249	جنگ کے دوران معجزات نبوی	230	قریش کی طرف سے راستوں کی ناکہ بندی
249	خونی رشتے قربان	230	مدینہ پر قریش کے حملے کا خطرہ
250	خوشی اور غم۔ حضرت زقیہ کی وفات	231	جہاد کی اجازت
250	ایران کی روم سے شکست۔ قرآنی چیش گوئی کی تکمیل	231	مکہ میں جہاد کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟
250	شہدائے بدر اور کفار کے مقتولین کی تعداد	232	جہاد کا مقصد
251	قیدیوں سے معاملہ		
251	داماد کی گرفتاری		
252	صدقہ فطر کی مشروعیت		

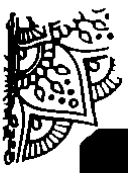
267	ابی بن خلف واصل جہنم ہوا	252	نماز عید کی مشروعیت
268	أحد پہاڑ پر مورچہ	252	عید گاہ میں رسول اللہ ﷺ کے معمولات
268	زخموں کی دیکھ بھال..... سیکند کا نزول	252	خواتین سے خصوصی خطاب
269	ابوسفیان سے مکالمہ	253	زکوٰۃ کی فرضیت
270	حضرت علی رضی اللہ عنہ جاسوسی کے لیے روانہ	253	غزوہ بدر کے اثرات - انتقام کی ناکام سازش
270	شہدائے أحد	253	قریش کی سفارت حبشہ میں
270	عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ	254	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح
271	حضرت حظلہ غسلی الملائکہ رضی اللہ عنہ	255	یہود سے پہلا معرکہ غزوہ بنو قریظہ
271	حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ادھورا کفن	255	غزوہ تبوک
271	ایک شہید کے آخری کلمات	256	خصوصی خفیہ کارروائی - کعب بن اشرف یہودی کا قتل
271	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش	257	ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح
272	کون جیتا؟ کون ہارا؟	257	عراق کی شاہراہ پر قریش سے مزاحمت - سر یہ ذی
272	غزوہ حراء الاسد	257	قرۃ (جمادی الآخرہ ۳ھ)
273	امّ عمارہ کا جذبہ	258	غزوہ أحد (شوال ۳ھ)
274	چند گہرے زخم	259	کوہ أحد کی سمت پیش قدمی اور منافقوں کی اسلام دشمنی
274	سانحہ رجیع	259	دفاعی حکمت عملی
275	اعلیٰ اسلامی اخلاق کی ایک مثال	261	قریش کے لشکر کے نمایاں افراد
275	صحابہ کی رسول اللہ سے محبت کی عجیب جھلک	261	مسلمانوں کی صف بندی کے عسکری پہلو
276	سانحہ بدر موعودہ	262	ابو جہلہ رضی اللہ عنہ کی دلیری اور انفرادی مقابلے
278	شرقی علاقوں کی مہمات - جولان گاہ جہاد و فتح	263	عام حملہ اور مسلمانوں کی برتری
278	غزوہ بنی النضیر	263	پانسہ پلٹ گیا
278	حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مکہ کے مضافات تک یلغار	264	نہی اکرم ﷺ کے دفاع میں صحابہ کی بے مثال
278	نجد اور طین عرنہ پر چھاپے	265	سرفروشی
279	ان مہمات کے اثرات	266	منتشر مسلمانوں کی ہمت اور جنت کا شوق
279	جہاد کے دوران اسلام کی دعوت	266	حضور ﷺ کی پہچان - صحابہ کی مسرت
280	یہودیوں کے خلاف دوسری مہم غزوہ بنو نضیر	267	أحد پہاڑ کی طرف عقب نشینی - صحابہ کی قربانیاں
280	غزوہ بدر الموعودہ (ذوالقعدہ ۳ھ)		

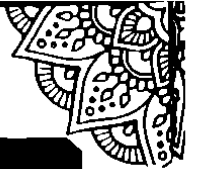
302	رسول ﷺ کا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح	280	ابورافع کا قتل (ذوالحجہ ۴ ہجری)
303	سُریہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ (سیف البحر)	281	شمال کی طرف مہمات (۵۵)
303	مکہ کے تین ستم رسیدہ مسلمانوں کی رہائی	281	غزوہ دومہ الجندل
304	سُریہ غکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ - سُریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ	282	غزوہ بنو مطلق اور واقعہ اک (شعبان ۵۵)
305	سُریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابوالعاص بن ریح کا قبول اسلام	282	منافقین کی کارستانی
306	سُریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اُمّ قرظہ کا قتل	284	سانحہ اک
306	مرتدین کو سزا (۶ھ)	286	غزوہ خندق (شوال ۵۵ / فروری ۶۲۷ء)
307	صلح حدیبیہ (ذوالقعدہ ۶ھ)	287	خندق کی نقشہ سازی اور کھدائی
307	قریش سے مذاکرات	288	شب خون کے دفاع کا انتظام
308	بیعت رضوان	289	صحابہ کے رجزیہ و نعتیہ اشعار
309	قریش مصالحت پر آمادہ	289	مشرق و مغرب کی فتوحات کی پیش گوئی
309	صلح کی شرائط اور ان کا تجزیہ	290	ایک صحابی کے ہاں دعوت اور معجزے کا ظہور
311	صلح نامہ تحریر کرنے میں قریش کے اعتراضات اور حضور ﷺ کی انتہائی رواداری	290	احزاب کی آمد اور مدینہ کا محاصرہ
312	حوصلے اور اطاعت کا ایک شدید امتحان	291	بنو قریظہ کی سازش
313	ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی کارروائیاں	292	حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بہادری
314	ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی مہمات پر دکتور اکرم ضیاء العمری کا محققانہ تبصرہ	293	توفل بن عبد اللہ مارا گیا
315	صلح کے اثرات	294	انصار کا قریش کے سامنے جھکنے سے انکار
315	خالد بن ولید اور عمرو بن العاص مشرف بہ اسلام	294	سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخم
316	اقدامی جہاد کا آغاز	295	عمر و بن عبیدہ و ذکوان کا قتل
316	خیبر یہودی سازشوں کا مرکز	295	اتحادیوں میں پھوٹ
316	غزوہ خیبر کی تمہیدات یسیر بن رزام کا قتل	297	طوفانی موسم اور احزاب کی ناکام واپسی
317	غزوہ ذی قرد ایک کم عمر صحابی کی جرات و شجاعت کا تاریخی واقعہ	298	غزوہ بنو قریظہ (ذوالقعدہ ۵ھ)
		301	غزوہ خندق کے بعد پیش آنے والے چھ اہم واقعات
		301	رسول اللہ ﷺ کا نبی بنے جحش بن شحان سے نکاح (ذوالقعدہ ۵ ہجری)

334	رومیوں کے ہاں مکتوب نبوی کی حفاظت	319	غزوہ خیبر (محرم ۷ھ)
334	حارث بن ابی شمر کے نام مراسلہ نبوی	319	قُومس کی فتح اور مَرَحَب کا قتل
334	شاہ مصر مقوقس کے نام گرامی نامہ	320	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مَرَحَب کا قتل
335	کسریٰ پرویز کے نام مکتوب گرامی	320	زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یاسر یہودی کا قتل
337	نچاشی کے نام مکتوب گرامی	321	خیبر کے دیگر قلعوں کی فتح
337	عرب امراء کے نام مراسلے	322	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح
337	عمرہ قضا	322	فدک اور وادی الثریٰ کی فتح
339	حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے نکاح	322	یہودی ایک اور ناپاک سازش
339	حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال	323	یہود سے زمین داری کا معاملہ
340	ہماز نطنی روم سے پہلی ٹکر جنگ بکوہ	323	حبشہ کے مہاجرین کی آمد
343	معرکہ ذات السلاسل	324	جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت سے وابستہ ہوئے
344	قریش سے معاہدہ ٹوٹ گیا	325	صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد ریاست مدینہ کی حیثیت
345	فتح مکہ (رمضان ۸ ہجری)	325	غزوہ ذات الرقاع
346	مکہ کی سمت یلغار	326	صلوۃ الخوف
347	حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات	326	نچاشی اصمخمہ کی وفات
347	ابوسفیان بن الحارث مسلمان ہو گئے	326	ثمامہ بن اُتال کی گرفتاری، قبول اسلام، مکہ کی غذائی ناکہ بندی
347	ابوسفیان بن حرب کا قبول اسلام	327	دشمنی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ پر احسان
349	لشکر اسلام کا نظارہ	328	سلاطین کو دعوت اسلام
349	مکہ میں فاتحانہ داخلہ	328	بادشاہوں سے مراسلت میں ملحوظ نکات
350	جان لینے والے جان دینے والے بن گئے	329	ہر قتل کو دعوت اسلام
351	جینا مرنا ساتھ ہے	329	ہر قتل کی ابوسفیان سے گفتگو
353	غزوہ حنین	332	مکتوب اقدس ہر قتل کے سامنے اور ہر قتل کا اپنی قوم سے خطاب
354	محاصرہ طائف	333	ہر قتل کا جوابی مراسلہ اور تحائف
355	رضاعی بہن شیماء رضی اللہ عنہا سے ملاقات		
356	حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات اور ان کا اکرام		
357	بنو ہوازن کے قیدیوں کی رہائی		
357	غزوہ حنین کا اہم ترین سبق		

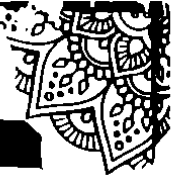
374	کچھ بد قسمت لوگ	357	ابومخزومہ کا قبول اسلام
376	حجۃ الوداع..... (۱۰ ہجری)	356	مکہ سے مدینہ واپسی
380	خطاب غدیر خم	358	عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج
381	سفر آخرت	359	غزوہ تبوک (۹ ہجری)
381	رومیوں کے خلاف نئی یلغار کی تیاری	361	اسلامی فوج تبوک کی طرف گامزن
382	اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت	362	قوم شمود کے کھنڈرات سے گزرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خشیت
382	مرض الوفات کا آغاز	362	تبوک میں قیام اور گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ
383	حشیش اسامہ کی روانگی	363	جزیرے کی شروعات
383	حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں مستقل قیام	363	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے واپسی کا مشورہ
384	امت کو اہم امور کی ذمہ داریاں سونپنا	363	قیصر کے سفیر کو دعوت اسلام
384	حضور نبی اکرم ﷺ کی نماز میں آخری بار امامت	364	غزوہ تبوک سے واپسی اور مسجد ضرار کا انہدام
384	حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم اور ان کی نیابت کے اشارات	365	مدینہ تشریف آوری۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کی وفات
386	حضور اکرم ﷺ کیا وصیتیں لکھوانا چاہتے تھے؟	365	چند مخلص صحابہ کی آزمائش۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ
387	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت	366	کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ
387	مسجد نبوی میں آخری بار تشریف آوری	367	وفود کی آمد
388	امت سے آخری خطاب	367	وفد طائف
388	حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا ذکر	368	وفد بنو تمیم
388	اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت کا فیصلہ برقرار	369	عدی بن حاتم کا قبول اسلام
389	قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت	370	عبداللہ بن ابی کی موت
389	انصار سے حسن سلوک کی تاکید	370	قبائل کی لگاتار آمد
390	اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لیے خاموش دعا	371	حج کی فرضیت اور پہلا حج (۹ ہجری)
390	اسباب دنیا سے قطع تعلق	373	نجران کے پادریوں سے مناظرہ
391	حیات مبارکہ کا آخری دن..... یوم رحلت	374	عاملین زکوٰۃ کا تقرر
392	آخری وصیت: نماز کا اہتمام اور کمزوروں پر رحم	374	مزید وفود کی آمد
394	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدے سے بے حال		
395	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تاریخ ساز خطبہ		

422	خراج عقیدت	396	امت کی قیادت سنبھالنے کا سوال
423	سلام بحضور خیر الانام ﷺ	397	پیر کی شام سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا؟
424	حیات طیبہ کا توفیقی خاکہ	400	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی
424	مکی دور..... قبل از نبوت	400	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں لی؟
426	مکی دور..... بعد از نبوت	401	حضور ﷺ کا غسل اور تکفین
430	مدنی دور	401	نائب رسول کی باقاعدہ بیعت
441	ہجری سالوں کے اہم واقعات کی کچھ جھلکیاں	402	حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت کرنے میں تاخیر کیوں کی؟
442	سن ایک ہجری (۶۲۲، ۶۲۳ء)	402	بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطاب
442	سن دو ہجری (۶۲۳، ۶۲۴ء)	404	جب شمع رسالت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی
442	سن تین ہجری (۶۲۳، ۶۲۵ء)	405	نماز جنازہ اور تدفین میں تاخیر کیوں ہوئی؟
443	سن چار ہجری (۶۲۵، ۶۲۶ء)	406	تجہیز و تکفین سے قبل خلافت کے مسئلے کو حل کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا؟
443	سن پانچ ہجری (۶۲۶، ۶۲۷ء)	407	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رنج و غم
443	سن چھ ہجری (۶۲۷، ۶۲۸ء)	407	شامل مصطفیٰ ﷺ
444	سن سات ہجری (۶۲۸، ۶۲۹ء)	409	حلیہ مبارکہ
444	سن آٹھ ہجری (۶۲۹، ۶۳۰ء)	409	اخلاقی عالیہ
444	سن نو ہجری (۶۳۰، ۶۳۱ء)	411	انتظامی خوبیاں
445	سن دس ہجری (۶۳۱، ۶۳۲ء)	412	مجلس کا حسن و جمال
445	سن گیارہ ہجری (۶۳۲، ۶۳۳ء)	413	انبساط اور کشادہ روی
445	لمحوظ	415	بیماروں کی عیادت
446	سیرت مصطفیٰ کا پیغام	415	ذکر و عبادت
448	کیا اسلام جبراً پھیلا یا گیا؟	415	اللہ کا ذکر اور خشیت
450	کم سے کم جانی نقصان۔ زیادہ سے زیادہ فائدہ	416	گھریلو زندگی
451	اسباق تاریخ	417	انداز گفتگو
453	تیسرا باب خلافت راشدہ عروج و فتوحات کا دور	417	بچوں سے پیار
		419	دلکش انداز مزاح

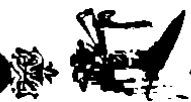
474	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ایک ناروا الزام	456	خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟
475	اور اس کا جواب	458	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی
475	مُسَیَلَمَہ کذاب کا فتنہ	459	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو درپیش آزمائشیں
477	مُسَیَلَمَہ کے خلاف لشکر کشی	460	میراث نبوی: ایک اہم قضیہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی استقامت
479	فیصلہ کن معرکہ	463	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراضی کی روایت اور اس کی توجیہات
480	قرآن مجید کی حفاظت	464	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کمال اعتماد تھا
480	علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ، بحرین کے محاذ پر	464	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اظہارِ محبت
482	پہرونی جنگیں..... ایران دروم	464	حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی وفات
483	ایران پر فوج کشی کا موقع	466	تین بڑے فتنے
484	ایرانیوں کو پیغام	466	منکرین زکوٰۃ سے معاملہ
484	مجوسیوں سے پہلی جنگ..... ذات السلاسل	466	جیشِ اُسامہ کی روانگی
485	عُتْبَی کا معرکہ	468	لشکرِ اُسامہ کے جانے کے بعد مدینہ منورہ کا دفاع
485	وَلَجَہ کی جنگ	469	باغیوں کی سرکوبی
486	اُمَیَّیَہ کا مالِ غنیمت	469	منکرین ختم نبوت سے جہاد
486	فتحِ خیرہ	469	طلحہ کی سرکوبی
487	معرکہ رَعِین النمر	471	اُمّ یزید کی سرکوبی
487	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دُؤمۃ الجندل میں	472	اُسود عیسیٰ کا فتنہ
488	فِرَاض کی جنگ	472	مالک بن نویرہ کا قتل
488	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنبیہ		
489	زُوی بادشاہت		
489	رومیوں کے خلاف پہلی مہم		
490	نئے لشکروں کی ترتیب		
490	تاریخی وصیت		
491	لحکست اور نئی حکمت عملی		
492	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شام روانگی		
493	صحراءِ پیاس اور چشمہ		

527	اسلام کے سفیر دربار ایران میں	493	بصری کی فتح
529	رستم کے دربار میں	493	جنگ اُجندہ
533	جنگ قادسیہ	494	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رحلت
534	یومِ اُرمات	495	جانشین کے تقرر کے لیے مشاورت
535	یومِ انغاث	496	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خصوصی وصیتیں
536	ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شجاعت	496	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ایک نظر
537	ابو بکر رضی اللہ عنہ پر شراب نوشی کا الزام اور اس کی حقیقت	497	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ مناقب
538	خُصاء بنت عمرؓ کا جذبہ جہاد	499	امورِ مملکت کے انتظام میں خداداد مہارت
539	یومِ عماس	499	آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ
540	لیلۃ التہریر	500	اسلام پہلے مسلمان بعد میں
540	یومِ قادسیہ	501	خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
541	میں کوئی بادشاہ نہیں	502	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
542	بابل سے مدائن تک	504	معرکہ یرموک اول
543	اسلامی لشکرِ جلد کی موجوں میں		حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ..... اسلام کے پہلے
544	مجاہد کا پیالہ اور دریا کی امانت داری	508	پہ سالارِ اہل
544	کسریٰ کے خزانے قدموں میں	508	اہم وضاحت
545	امانت و دیانت کی اعلیٰ مثالیں	509	دُشمن کی فتح
546	قالینِ نو بہار	510	فصل کی جنگ
547	کسریٰ کا تاج اور کنگن - معجزہ نبوی	511	بازنطینی پایہ تختِ شخص کا محاصرہ
547	جنگِ جَلُولاء	512	یرموک کی دوسری جنگ
548	عراق کی پیداوار کا انتظام	519	ایران کا محاذ
549	ہرمزان..... معرکہ رشت	519	حضرت منشی بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں
552	غسانی شہزادہ..... جبکہ بنِ اسلم	520	ایرانی مقبوضات میں بغاوت
553	جبکہ بنِ اسلم کا حسرت ناک انجام	521	جنگِ دُخَر
556	شمسی شام میں	523	دُخَر کا بدلہ، معرکہ یوہب
556	فتح بیت المقدس	524	یَزَادِ گِرد، آخری کسریٰ
559	قیصر کی آخری کوشش	526	حضرت منشی رضی اللہ عنہ کی وفات

599	پالیسی کی امتیازی خوبیاں	560	خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کی اصل وجہ
603	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جانباز میدان جہاد میں	562	قحط نسالی
603	رومی سردار کے خیمے میں	563	طاعون عمواس
605	افریقہ کی فتوحات	565	مصر کی فتح
609	بحری جنگیں	568	نیل کی دہن
611	غزوہ ذات الصواری	569	یثرب گزروں کی آخری کوشش - معرکہ نہادند
613	قنطنطینیہ کی فتح کا منصوبہ	571	یثرب گزروں پر پوش
614	مشرقی محاذ	572	لشکر اسلام کی پیش قدمی مکران پر روک دی گئی
614	یثرب گزروں کی موت کیسے ہوئی؟	573	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا عالم اسلام
615	خراسان کی فتوحات	578	واقعہ شہادت
617	چوتھا باب: خلافت راشدہ کے اہم امتیازی پہلو اور اسلامی سیاست کی خصوصیات	578	خلیفہ کی دعا
618	خلافت راشدہ میں اصولی سیاست	579	زیر زمین سازشیں
619	اسلامی سیاست کے اہم اصول	579	قاتلانہ حملہ کیوں کیسے؟
619	مقصد حکومت	581	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل، وقتی اشتعال یا سازش؟
619	خلافت اور ملوکیت میں فرق	583	قاتلانہ حملہ
620	شوری کی اساسی حیثیت	584	آخری وصیتیں
620	عہدے داروں کا انتخاب اہلیت کی بنیاد پر	585	وصیت
620	طالب منصب کی حوصلہ شکنی	586	آخری خواہش
621	حکمرانوں کی اطاعت	586	وفات
622	حکمرانی سخت ترین ذمہ داری ہے جس پر حکمران کی نجات یا ہلاکت موقوف ہے	587	جانشینی
622	بغاوت کا مرتکب سخت سزا کا حق دار ہے	590	خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
622	اجتہادی غلطیاں معاف	593	خلافت کی ذمہ داریاں
622	حکمرانوں کی اصلاح - اہل علم کی ذمہ داری	593	ہرمزان کا قتل - ایک نازک قضیہ
624	خلافت راشدہ میں عالم اسلام	596	پہلا خطبہ
		597	فتنوں کا احساس
		598	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہترین پالیسی

638	دور فتوحات۔ عہد صحابہ۔ اہم واقعات ایک نظر میں	624	شورائیت
643	اسباق تاریخ	624	انتقال اقتدار کا ضابطہ
645	یا نبی! اب عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ کی تین اہم اسلامی شخصیات	624	عہدے داروں کی تقرری
646	خالدہ رسالت مآب ﷺ: اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم	625	تبادلہ اور برطرفی
647	ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہا	625	مرکزی عہدے
649	ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہا	625	عامل کی ذمہ داریاں
651	ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہا	626	مالی معاملات میں احتیاط
654	ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہا	627	ہدایت اور تادیب پر مشتمل مراسلے
657	ہند بنت ابی ائیہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہا	627	مملکت کی تقسیم..... مرکز اور صوبوں کا رابطہ
661	ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہا	627	تجارتی شعبہ
663	ام المؤمنین رملہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ رضی اللہا	628	نظام کفالت۔ ادارۃ العزفاء
664	ام المؤمنین یویریہ بنت حارث رضی اللہا	628	عدلیہ
664	ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حسی رضی اللہا	629	ذاتی زندگی میں بے جا مداخلت سے اجتناب
665	ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہا	629	ذرائع آمدن
665	ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہا	630	زرعی ترقی۔ مالی خوشحالی
666	ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح کیوں شروع نہ تھا؟	630	بیت المال کے مصارف
667	سیرت نبویہ اور تعدد ازواج	631	حرمین شریفین اور مساجد کی تعمیر و توسیع
669	اولاد اطہار	632	نوجوانوں کی صلاحیتوں کی آزمائش
669	فرزند ان گرامی	633	خلافت راشدہ میں علمی سرگرمیاں
670	دختر ان ذی شان	633	قرآن مجید کی حفاظت
671	حضرت زینب رضی اللہا	634	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حفاظت قرآن
672	حضرت زرقیہ رضی اللہا	634	قرآن مجید کی تعلیم پر توجہ
		635	سنت کی حفاظت کی کوشش
		636	فقہ پر توجہ
		637	القاء
		637	شعر و ادب، تاریخ، زبان دانی

699

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ

701

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

705

چند اکابر صحابہ کا تذکرہ

705

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

711

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ

713

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ

714

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

716

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

719

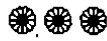
خطاب بن نو جوانان اسلام (علامہ اقبال مرحوم)

720

اہل نظر صحابہ (جناب اثر جو پوری)

721

کتابیات

673

حضرت ام کلثوم رضی اللہا

674

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہا

678

نواسے اور نواسیاں

678

حضرت زینب رضی اللہا کی اولاد

679

حضرت زینب رضی اللہا کی اولاد

679

حضرت فاطمہ رضی اللہا کی اولاد

680

چچا اور پھوپھیاں

681

اکابر صحابہ..... عشرہ مبشرہ

682

تعارف عشرہ مبشرہ

682

امین الامۃ عامر بن عبداللہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ

686

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

689

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ

694

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

”تاریخ اُمتِ مُسلمہ“ کی خصوصیات ایک نگاہ میں

- ☆ سیرتِ نبویہ اور سیرتِ صحابہ کے بارے میں ناقابلِ اعتماد مواد سے پاک
- ☆ حضرت آدم علیہ السلام سے دورِ حاضر تک اولین مفصل اردو تاریخ
- ☆ حصہ اول میں علمِ تاریخ کے تعارف و مبادیات پر مشتمل مقدمہ
- ☆ حصہ دوم میں تاریخ کی تحقیق و تنقیح کے قواعد و ضوابط پر مشتمل رسالہ
- ☆ تاریخی روایات کی اصولی محدثین کے مطابق تحقیق و تنقیح
- ☆ مغازی اور مشاجرات کی روایات پر اساتذہ و طلبہ حدیث کے لیے نہایت مفید تشریحی مباحث
- ☆ علمِ رجال کی روشنی میں روایات کی اسناد کا جائزہ اور رجال کی اباحت
- ☆ اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقائد و نظریات کی تائید میں موقع بہ موقع مضبوط عقلی و نقلی دلائل
- ☆ مختلف فرقوں کے ظہور پر تحقیق اور ان کے غلط عقائد و نظریات پر اصولی تنقید
- ☆ مشکوک واقعات کا سنداً و متناً، روایتاً و درایتاً تجزیہ
- ☆ دعوتِ الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے واقعات تفصیل کے ساتھ
- ☆ اسلامی تاریخ کی تمام بڑی جنگوں اور معرکوں کا مفصل تذکرہ
- ☆ واقعات خصوصاً سیرت اور مغازی کی صحیح توثیق اور عیسوی تقویم سے اس کی مطابقت کی حتی الوسع کوشش
- ☆ اصل، قدیم ترین اور مستند مآخذ سے مواد لینے کا حتی الامکان اہتمام
- ☆ ہر بات مکمل حوالہ جات کے ساتھ
- ☆ قابلِ فخر مسلم خلفاء، سلاطین اور مشاہیر کے خلاف باطل فرقوں، سیکولر مؤرخین اور مستشرقین کے پروپیگنڈے کی مدلل تردید
- ☆ تاریخ سے حاصل شدہ عبرتوں، نصیحتوں اور اسباق کا موقع بہ موقع ذکر
- ☆ مختلف ادوار میں علمی، اصلاحی اور قومی خدمات انجام دینے والی عظیم شخصیات کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ
- ☆ مشکل الفاظ سے احتراز، رواں دواں سلیس اردو عبارت
- ☆ قارئین کو اپنی گرفت میں رکھنے والا دلچسپ اندازِ تحریر
- ☆ حواشی میں علماء و طلبہ کے لیے نہایت مفید علمی مباحث

☆☆☆

کچھ ان اوراق کے بارے میں

اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ تاریخ ہی وہ زنجیر ہے جو ہمیں اپنے ماضی سے جوڑتی ہے۔ اس وقت دنیا میں حق و باطل کی کش مکش عروج پر ہے۔ دنیا خدا پرستوں اور مادہ پرستوں کے دو بڑے گروہوں میں بٹ چکی ہے۔ مادہ پرست جو درحقیقت شیطان کے پیروکار ہیں، بندگانِ خدا کو اس بجی، اصلی اور سبق آموز تاریخ سے غافل کرنے کی تمک و دو میں ہیں جو اسلام کی بدولت دنیا کے سامنے آئی۔ اس کی جگہ عیش و عشرت کے جویاں بادشاہوں، زر پرست لیڈروں اور ظاہر پسند قوموں کے حالات و واقعات کو کارناموں کی شکل میں بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ تاریخ اور ماضی سے دلچسپی رکھنے والے شخص کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ بھی اللہ، رسول، شریعت اور آخرت کو فراموش کر کے اندھا دھند دنیا پرستی اور مال گیری کے راستے پر دوڑ پڑتا ہے۔

تاریخ کو مسخ کرنے کی یہ سازشیں مستشرقین، دانش ورانِ فرنگ اور ان کے مشرقی تلامذہ کے توسط سے تقریباً دو صدیوں سے پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ ادھر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان کی اکثریت اپنی تاریخ سے مطلقاً غافل ہے۔ ناخواندہ افراد کا تو کہنا ہی کیا، اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی تاریخ سے واقف نہیں۔

پس ایسے حالات میں اللہ کے بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی اصل تاریخ کو سامنے لائیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ سچائی کو دنیا تک پہنچائیں اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لے آئیں۔

گزشتہ سترہ اٹھارہ سالوں سے میں ”روزنامہ اسلام“ اور ہفت روزہ ”ضرب مؤمن“ سمیت مختلف اخبار و جرائد میں تاریخ کے موضوعات پر لکھتا رہا ہوں۔ ملک کے مختلف تعلیمی اداروں اور علمی و فکری پروگراموں میں اسلامی تاریخ کے متنوع پہلوؤں پر گفتگو کا موقع بھی ملا ہے۔ اس دوران مجھ سے براہِ راست، بذریعہ فون اور ڈاک یا ای میل کے ذریعے جو سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ: ”اسلامی تاریخ کا مطالعہ کس کتاب سے کیا جائے؟“ یا..... ”کوئی ایک کتاب بتائیے جس میں آج تک کی مکمل اسلامی تاریخ مل جائے۔“

اس سوال کا جواب دینے میں مجھے ہمیشہ بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں ایسی کوئی

کتاب دستیاب نہیں ہے جس میں دورِ حاضر تک کے مسلمانوں کی تاریخ کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو۔ نیز جو کتب موجود ہیں ان میں ایک باب تاریخی اغلاط سے ملوث ہے۔ کسی میں کم کسی میں زیادہ مگر یہ کمزوری ہے ضرور۔ یہ کمزوری سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی تاریخ سے متعلق ہے۔ سیرت کے بارے میں ایسے متعدد مشہور واقعات جو تحقیقی معیار سے ساقط ہیں، ان تواریخ میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضرات خلفائے راشدین، حضرت معاویہ، حضرت حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے حالات کو بھی بعض ضعیف و مشکوک روایات میں بہت بگاڑ بیان کیا گیا ہے۔ کما حقہ تحقیق نہ کیے جانے کے باعث ایسی غلط روایات کا خاصا حصہ تاریخ میں شامل چلا آ رہا ہے۔

اس لیے کی ایک بڑی وجہ عربی و فارسی تواریخ ہیں جو اسلامی خلافت کے زوال اور اہل علم میں تحقیقی مادہ کم ہونے کے بعد منظر عام پر آئیں جن میں اسناد حذف کر دی گئی ہیں جبکہ انداز دلچسپ ہے۔ اس بناء پر وہ زیادہ مقبول ہو گئیں۔ استعمار کے غلبے کے دوران یورپی زبانوں میں مسلم دنیا کی تواریخ کا سلسلہ شروع ہوا تو اسی مواد کو من و عن لے لیا گیا۔ اکثر اردو اور انگریزی تاریخی اسی قسم کی ہیں، یعنی ترجمہ ہے، تحقیق نہیں۔ بلکہ بعض مؤرخین نے ترجمے کے ساتھ ایسے متعصبانہ تبصروں سے بھی گریز نہیں کیا جو اسلامی تاریخ کے روشن ادوار کو داغ دار بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم خلفاء اور سلاطین میں سے بہت سی قابل فخر شخصیات کو مروجہ تاریخوں میں بے رحم، جریص اور ظالم حکمران کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جو حقائق کے بالکل خلاف ہے۔

مجموعی طور پر تاریخ اسلام کی مروجہ کتب میں چار بڑی کمزوریاں ہیں:

- ① اکثر کتب سیرت نبوی سے دور بنو عباس تک کے حالات پر مشتمل ہیں۔ اس سے آگے نہیں بڑھ پاتیں۔ بعض کتب ترک عثمانی خلافت کے خاتمے تک ہیں۔ مگر اس زمانے کو بھی اب لگ بھگ ایک صدی ہو گئی ہے۔ اردو میں دورِ حاضر تک کیجا تاریخ ڈھونڈے نہیں ملتی۔ ضرورت ہے کہ موجودہ دور تک ساتھ دینے والی تاریخ مرتب کی جائے۔
- ② یہ کتابیں مشکوک مواد سے آلودہ ہیں۔ اگرچہ اردو میں دو کتب معیار کے لحاظ سے نسبتاً بہتر ہیں: ایک تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی۔ دوسری تاریخ ملت۔ ان کتب میں معلومات کا جو قابل قدر سرمایہ ملتا ہے وہ اپنی جگہ نہایت قیمتی ہے۔ مگر ان میں یہ کمزوری بہر حال موجود ہے کہ سیرت اور دورِ صحابہ کی تاریخی روایات کو اہتمام سے نہیں دیکھا گیا اور مشکوک روایتوں کی اسناد کو جانچنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیرت مطہرہ اور کردارِ صحابہ کے متعلق کئی بے سرو پار روایات ان کا حصہ بن گئیں۔ اسی طرح بنو امیہ، بنو عباس اور بعد کے مسلم سلاطین کے بارے میں بھی کچھ مشکوک مواد ان کتب کا حصہ ہے۔ پس اپنی افادیت کے باوجود ان کتب کے بعض مقامات تحقیق کے لحاظ سے غیر معیاری ہیں۔ اکبر شاہ نجیب آبادی کی ”تاریخ اسلام“ بھی بہت مشہور ہے مگر یہ تمام کمزوریاں اس میں بھی ہیں۔ پھر اس میں کوئی حوالہ سرے سے نہیں دیا گیا جو بہت بڑی خالی ہے۔

- ③ ان کتب کی زبان پرانی اور عام قاری کے لیے بوجھل ہو گئی ہے۔ نیز ان میں بعض ایسی تفصیلات ہیں جو دورِ حاضر

کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں۔

● یہ کتب دورِ جدید کے آدمی کی تسلی کے لیے کافی نہیں۔ ان کے مطالعے سے ان بیشتر شکوک کا ازالہ نہیں ہوتا جو سہل نو کے ذہن میں پیدا ہو چکے ہیں بلکہ اس کا امکان ہے کہ یہ تواریخ پڑھ کر ایسے شبہات میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح بہت سی وہ تفصیل ان تاریخی کتب میں مذکور نہیں جن کی ایک عام انسان اور عام مسلمان کو ضرورت ہے اور جنہیں پڑھ کر وہ عبرت و نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔

اس صورت حال میں بہت مشکل ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ:

”آپ فلاں تاریخ کا بلاترود مطالعہ کر لیں کہ وہ مکمل اور ہر لحاظ سے مستند ہے۔“

دوسری طرف دورِ حاضر میں جیسے جیسے اسلامی تحریکوں، تنظیموں اور دینی مدارس و مکاتب کی محنت سے نوجوان طبقہ بڑی تعداد میں دین کی طرف راغب ہو رہا ہے وہاں ان میں اپنی تاریخ سے دلچسپی بھی بڑھ رہی ہے۔ ان نوجوانوں میں دینی مدارس کے طلبہ کے علاوہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات بھی شامل ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں کسی صحیح رہنمائی سے محروم ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ سب پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کہاں سے اور کیسے کریں؟

علمائے کرام یا عربی دان طلبہ کو میرا مشورہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تاریخ ابنِ خلدون یا البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کر لیں کیوں کہ یہ ایسے غرضوں سے بڑی حد تک پاک ہیں تاہم بعض کمزوریاں ان میں بھی ہیں۔ اردو دان نوجوانوں کو میں یہ مشورہ دیتا تھا کہ آپ تاریخ ملت یا تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی کا مطالعہ کریں مگر سیرت نبوی یا دورِ صحابہ سے متعلق جو بات مشکوک یا عجیب لگے اسے نوٹ کر کے علمائے کرام سے اس کی حقیقت پوچھ لیں یا ہمارے اکابر نے سیرت النبی اور صحابہ کی سیرت پر الگ الگ جو کتب لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کر لیں۔

تاہم میرے نزدیک یہ ضرورتِ اہمیت اختیار کرتی چلی گئی کہ ہمارا کوئی ادارہ از سر نو اپنی تاریخ کو مرتب کرنے کے عظیم کام کا بیڑا اٹھائے۔ ایسی تاریخ پیش کرے جو خلاف تحقیق مواد سے پاک، باحوالہ اور معتبر ہو، جسے ہر کوئی پڑھ سکے اور فائدہ اٹھا سکے اور جو دورِ حاضر کے حالات تک مکمل بھی ہو۔

سالہا سال اس انتظار میں گزر گئے کہ کوئی ادارہ یہ کام شروع کرے۔ میں خود اس دوران سلطان جلال الدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر کام کر رہا تھا، اس لیے اس موضوع پر الگ سے کام کرنے کا وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ پھر صحافتی اور مذہبی ذمہ داریاں بھی سر پر تھیں جب کہ یہ مجاز ایسا تھا کہ اس کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو کر دن میں کم از کم آٹھ دس گھنٹے کتب کے سمندر میں ڈوبنا اور کئی سال تک بلا تاخیر کام کرنا ضروری تھا۔

کئی برس گزر گئے۔ اس دوران اہل علم سے اس کام کی ضرورت پر گفتگو ہوتی رہی۔ سبھی بھرپور تائید کرتے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے مگر اس کام کو شروع کرنے کی راہیں مکمل نہ پائیں۔ دراصل مالکِ حقیقی نے ہر کام کے آغاز و انتہاء کا ایک

وقت مقرر کر دیا ہے۔ انسان لاکھ چاہے مگر جب تک اس کا حکم نہ ہو، ہمارے ارادوں میں جان نہیں پڑتی اور خوابوں کو تعبیر نہیں ملتی۔

جب میں ”شیر خوارزم“ کی تصحیح اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مسودے پر کام سے فارغ ہوا تو سوچ بچار اور مشوروں کے بعد اللہ پر توکل کر کے خود اس کام کے لیے مکر کس لی۔ کیوں کہ:

- ۱۔ میرے دل میں اس کام کا تقاضا اتنا شدید تھا کہ دیگر کام میری نظر میں ثانوی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔
- ۲۔ مجھے یہ کام نہ کرنے کی صورت میں اخروی باز پرس کا خدشہ تھا۔ اپنے معاشرے خصوصاً تعلیم یافتہ طبقے کو سینکڑوں تاریخی ابحاث میں غلط فہمی میں مبتلا دیکھنے کے بعد مجھ پر یقیناً لازم تھا کہ صحیح تاریخ سامنے لانے کی کوشش کروں۔ یہ قومی ہمدردی اور دینی ذمہ داری کا تقاضا تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔
- ۳۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ خدشہ تھا کہ جلد کام شروع نہ کیا گیا تو شاید کہیں مہلتِ عمر تمام نہ ہو جائے۔
- ۴۔ اپنے بزرگوں، اساتذہ اور اکابر سے اس عزم کا اظہار کیا تو سب نے حوصلہ افزائی کی اور دعائیں دیں۔
- ۵۔ اس کام کے لیے جس فراغت کی ضرورت تھی، اللہ کی طرف سے اس کے سامان پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ رب العزت کی طرف سے اس کام کے آغاز کا وقت آیا تو اس نے میرے مخلص اور قدیم دوست مولانا محمد الطاف میمن کو میرا ہم فکر کر دیا۔ جامعہ معہد الکلیل الاسلامی میں دورِ طالب علمی سے ان سے تعلق چلا آ رہا ہے۔ جامعہ الرشید کراچی میں تدریسی خدمات کے دوران بھی ہم ساتھ ساتھ رہے۔ اس تعلق کو جو بیس برس سے زیادہ پرانا ہے، اللہ نے اس اہم دینی خدمت کے آغاز کا ذریعہ بنالیا۔ ایسے احباب کی معاونت اور اساتذہ و اکابر کی دعاؤں کے ساتھ ۱۴۳۳ھ (۲۰۱۱ء) میں راقم نے اللہ کا نام لے کر اس موضوع پر قلم اٹھالیا۔ میرے سامنے اب ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ تھی جس میں مجھے غوطہ زن ہونا تھا۔ سینکڑوں کتب اور لاکھوں صفحات پر مشتمل مواد سے عبارتیں چنتا تھیں، اور انہیں اردو میں ڈھال کر بہترین ترتیب سے قارئین کے لیے پیش کرنا تھا۔

جب تک میں کراچی میں تھا، اس کام کے ساتھ ”روزنامہ اسلام“ میں ”خواتین کا اسلام“ کے مدیرِ مسئول کی ذمہ داریاں بھی ادا کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ”جامعہ الرشید، احسن آباد، کراچی“ میں تدریسی خدمات بھی جاری تھیں۔ اس کے باوجود میں اس کام کے لیے یومیہ چار تا پانچ گھنٹے نکالتا تھا۔ تاہم کراچی کی ناسازگار آب و ہوا میں میری صحت مسلسل گرتی جا رہی تھی، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ کام مکمل ہونے سے پہلے ہی اعصاب جواب دے جائیں۔

آخر فروری ۲۰۱۳ء میں صحت کی خرابی، شہر کے ہنگامہ خیز ماحول اور کچھ دیگر عوارض کی وجہ سے میں نے پنجاب منتقل ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں آ کر پرسکون ماحول میں صحت بہتر ہوئی اور کام پوری یکسوئی سے ہوا۔ روزانہ آٹھ سے بارہ گھنٹے کام کا معمول بن گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل کی توفیق دے دے۔

بعض اہل علم کے مشورے سے اس کاوش کو ”تاریخِ امت مسلمہ“ کا نام دیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ ”امت مسلمہ“ ہی کی

تاریخ ہے۔ آج تک ”تاریخ اسلام“ کے نام پر جو بھی مواد پیش کیا گیا ہے وہ اصل میں اسلام کی نہیں، مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ مذہب کی نہیں، مذہب کے پیروکاروں کی تاریخ ہے۔ بہتر تھا کہ ”تاریخ اسلام“ کو ”تاریخ مسلمین“ کہا جاتا، تاکہ کسی کو بعض مسلمانوں کے غلط کردار سے اسلام کے بارے میں کوئی غلط رائے پیدا ہونے کا خدشہ نہ رہے۔ مگر اب یہ اصطلاح ایسی رائج ہو گئی ہے کہ اسے ترک یا تبدیل کرنا غالباً بہت مشکل ہے۔

بہر حال ہم نے اسی نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ”تاریخ اُمتِ مسلمہ“ کا نام دیا ہے۔

”تاریخ اُمتِ مسلمہ“ چھ حصوں پر محیط ہوگی جن کی ترتیب یہ ہے:

● پہلا حصہ ”علم تاریخ کے تعارف اور مبادیات“ پر مشتمل ایک رسالے اور پانچ ابواب پر مشتمل ہے:

پہلا باب: انبیائے سابقین علیہم السلام، قدیم اقوام اور ماقبل از اسلام دنیا کے حالات سے متعلق ہے۔

دوسرا باب: سیرت النبی ﷺ پر ہے۔

تیسرا باب: خلافتِ راشدہ کی فتوحات اور عروج کے احوال پر مشتمل ہے۔

چوتھا باب: خلافتِ راشدہ کی خصوصیات اور اسلامی طرزِ حکومت کے قواعد و ضوابط کی وضاحت کرتا ہے۔

پانچواں باب: عہدِ رسالت اور دورِ خلافتِ راشدہ کی بعض اہم شخصیات اور اہل بیت کے احوال پر مشتمل ہے۔

● دوسرے حصے میں شہادتِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، خلافتِ علی رضی اللہ عنہ، جنگِ جمل و صفین، حکیم دُومۃ الجندل،

ظہرِ خوارج، سبائی فتنے اور شہادتِ علی رضی اللہ عنہ جیسے موضوعات پر تحقیقی کام کیا گیا ہے۔ نیز اس میں عروج اور فتوحات کے

اس دوسرے دور کا احاطہ بھی کیا گیا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیس سالوں میں اُمتِ مسلمہ کو نصیب ہوا۔

اسی حصے میں دورِ یزید بن معاویہ سے خلافتِ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تک کے حالات کی تحقیقی کی گئی ہے اور اس

دوران پیش آنے والے حوادث و آلام، سیاسی مناقشات اور خانہ جنگیوں کا پوری احتیاط اور روایت کی مکمل چھان بین

کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے۔ آخری باب میں عہدِ صحابہ سے متعلق شکوک و شبہات کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے۔

● تیسرے حصے کے پہلے باب میں عبدالملک بن مروان سے لے کر بنو امیہ کی خلافت کے اختتام تک کے

حالات ہیں۔ دوسرا باب خلافتِ بنو عباس کے دورِ عروج اور زوال سے متعلق ہے۔

تیسرے باب میں خلافتِ اسلامیہ کے مقابل مختلف فرقوں کی حکومتوں کا ذکر ہے۔

● چوتھے حصے میں سلجوقی، مایوبی، خوارزمشاہی، غزنوی، غوری، خلجی اور تغلق سلاطین اور مسلم ہسپانیہ کے حالات ہیں۔

● پانچویں حصے میں خلافتِ عثمانیہ، سلطنتِ مغلیہ ہندوستان اور استعماری طاقتوں کے تسلط کی سرگزشت ہے۔

● چھٹا حصہ تحریکاتِ آزادی اور جدید دنیائے اسلام سے متعلق ہوگا۔

جہاں تک مآخذ کا تعلق ہے تو انبیائے سابقین، سیرتِ نبویہ اور صحابہ کی فتوحات کے حالات جو اس حصے میں پیش

خدمت ہیں، زیادہ تر، ذخیرۂ حدیث، سیرت النبی ﷺ، سیر صحابہ اور تاریخ کی متداول کتب سے لیے گئے ہیں۔

انبیائے سابقین کے حالات میں ہماری تاریخ اسرائیلی روایات سے بری طرح آلودہ ہے۔ اگرچہ اہل اصول کے نزدیک ہر اسرائیلی روایت قابل ترک نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت سے عدم تصادم کی شرط کے تحت انہیں قبول کیا جاسکتا ہے تاہم بہت سی اسرائیلی روایتیں اس شرط کو نظر انداز کر کے ہماری تواریخ میں شامل کر لی گئی ہیں۔ راقم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایسی روایات سے اجتناب کیا جائے اور حتی الامکان حضرات انبیائے کرام کے حالات کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن مجید اور کتب حدیث سے پیش کیا جائے۔

سیرت کے باب میں بھی یہ پیش نظر رہا ہے کہ زیادہ تر مواد کتب حدیث اور صحیح روایات سے لیا جائے تاہم بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی دیگر کتب کے علاوہ دلائل النبوة بیہقی، تفسیر ابن کثیر، صحیح سیرت نبویہ ابن کثیر، سیرت محمد بن اسحق، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن جبان، سیرت حلبیہ، زاد المعاد، الاصابہ، اسد الغابہ، طبقات ابن سعد، الاستیعاب، تاریخ طبری، فتوح البلدان، فتوح الشام اژدی، البدایہ والنہایہ، الکامل فی التاریخ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ اسلام ذہبی، تاریخ خلیفہ بن خیاط، المنتظم لابن جوزی، تاریخ الخلفاء اور المختصر فی اخبار البشر بھی پیش نظر رہی ہیں۔

برصغیر کے محققین میں سے علامہ شبلی نعمانی مرحوم کی سیرت النبی ﷺ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ ﷺ، حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمتہ للعالمین ﷺ، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نبی رحمت ﷺ اور رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیاۃ الصحابہ سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے۔ دورِ حاضر اور عہدِ قریب کے عرب دانشوروں: ڈاکٹر علی محمد الصلابی اور ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری کی کتب بھی سامنے رہی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سیرت الرسول ﷺ بھی بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔

خلفائے راشدین کے دور کی فتوحات کے لیے راقم نے روایات میں قدرے توسع سے کام لیا ہے کہ ان واقعات میں چند مقامات کے سوا کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ویسے بھی اس ضمن میں جعل سازی کا امکان کم ہے، کیوں کہ یہ فتوحات ایک ایسی زمینی حقیقت ہیں کہ اگر کوئی صحیح روایت نہ ہو تو بھی کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ تاہم ایسا بھی نہیں کہ ہر گری پڑی روایت کو لے لیا گیا ہو بلکہ محدثین اور سیرت نگاروں کے اصول و ضوابط کو ملحوظ رکھ کر حتی الامکان چھان بین اور احتیاط کی گئی ہے۔ اپنے بعض اساتذہ، بزرگوں اور احباب سے کتاب کے اہم مندرجات پر مشورے بھی ہوتے رہے۔ ان حضرات کی رہنمائی اور ہمت افزائی سے اس کام کو بہتر بنانے میں غیر معمولی مدد ملی۔

قارئین کو اس کاوش میں بعض چیزیں ایک نئی ترتیب یا کسی مختلف شکل میں دکھائی دیں گی۔ میری درخواست ہے کہ ایسے مقامات پر کسی ذہنی انتشار کا شکار ہوئے بغیر حوالہ جاتی کتب کے مندرجات کو سامنے رکھ کر غیر جانب داری سے دلائل پر غور فرمائیں۔ ان شاء اللہ مطمئن ہو جائیں گے۔

یہاں میں بطور خاص یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اوراق محض ایک تاریخ اور ایک تحقیق نہیں، ایک دینی دعوت بھی ہیں۔ لہذا پوری کوشش کی گئی ہے کہ صحیح اور تنقیح شدہ تاریخ کے ضمن میں قارئین کو اسلام کے سیاسی و دعوتی مزاج سے

بخوبی آشنا کرایا جائے۔ اسلام سخت ترین حالات میں کس طرح ہمت و جرأت اور تدبیر و مصلحت کے امتزاج کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کس طرح دعوت و جہاد کی ترغیب دیتا ہے؟ اسلاف کی زندگیوں کس طرح اسلام کی اشاعت و حفاظت اور جہاد کے لیے وقف رہتی تھیں؟ اسلام کس طرح داخلی خلفشار، سیاسی انتشار اور خانہ جنگی سے روکتا ہے؟ اسلامی اصول سیاست کیا ہیں؟ ان کی خلاف ورزی سے اُمتِ مسلمہ کو کن کن بحرانوں کا شکار ہونا پڑا ہے؟ ان سوالات کے جوابات تاریخ کے ضمن میں پوری اہمیت کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ یوں مقدور بھر کوشش کی گئی ہے کہ قارئین میں ایسی روح پیدا کی جائے کہ وہ اسلاف کی طرح اسلام پر چلنے اور اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ ہوں۔ اسی لیے قارئین کو سیرتِ نبوی اور دو خلافتِ راشدہ میں دعوت و جہاد کے حالات نسبتاً زیادہ تفصیل سے ملیں گے۔

حصہ دوم میں قارئین کو اُمتِ مسلمہ کی اندرونی کش مکش کے مستند حالات ملیں گے۔ چونکہ ان قضایا میں تاریخی اختلافات بکثرت ہیں، لہذا واقعات کو پوری چھان بین کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور غلط روایات پر جرح کی گئی ہے۔

جیسا کہ مؤرخین کا طریقہ ہے کہ قوموں کے حالات کو حکمرانوں کے حالات کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے، راقم نے بھی حکمرانوں اور حکومتوں کے تحت ابواب قائم کیے ہیں تاہم یہ بھی ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ اُمت کے تحفظ و تربیت اور اس کی ترقی و نشوونما میں ان بزرگوں کا کردار حکمرانوں سے کم نہیں، جو چشمہٴ علوم و فنون کے ساقی، قافلہٴ تزکیہ و سلوک کے صدی خواں اور میدانِ دعوت و عزیمت کے رہنما تھے اور ان حوالوں سے اُمت کبھی ان کے احسانات کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لہذا ایسی بلند پایہ محسن شخصیات کے حالات کو بطورِ خاص ہر زمانے میں اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے ان کی سیرت سے تربیت کردار کا کام لے سکیں۔ یہ ہماری اس کاوش کا ایک اہم مقصد ہے۔

قارئین سے دست بستہ گزارش ہے کہ اس تاریخ کو محض حصولِ معلومات کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اس سے اپنی زندگی کے لیے راہِ عمل چننے کا کام لیں اور اپنے مزاج و کردار میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائیں۔

سیرتِ نبویہ کو پیش کرتے وقت راقم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ واقعات کی ”توقیت“ کی زیادہ سے زیادہ تحقیق اور صحیح ترین وقت کی تخریج کی جائے۔ راقم کو ماہرِ تقویم یا ماہرِ فلکیات ہونے کا دعویٰ ہرگز نہیں۔ البتہ اس فن کے ماہرین کی کتب پیش نظر رہی ہیں۔ اس بارے میں راقم نے درج ذیل کتب سے بطورِ خاص استفادہ کیا ہے:

● سیرتِ نبوی توقیت کی روشنی میں (مولانا اٹحق النبی علوی مرحوم)

● تقویم تاریخی (مولانا عبدالقدوس ہاشمی مرحوم)

● تقویم عہدِ نبوی (جناب علی محمد خان مرحوم)

مولانا اٹحق النبی علوی، رام پور (ہندوستان) کے ایک محققِ عالم تھے۔ میرے علم کے مطابق وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سیرت کی توقیت میں ”شمسی قمری تقویم“ اور ”خالص قمری تقویم“ کے فرق کو پہلی بار دلائل سے اس طرح واضح کیا کہ انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ حدیث و سیرت کی توقیت کی بہت سی مشکلات اس نظر سے نظر پڑے کے مطابق حل ہو جاتی ہیں۔

مولانا اسحاق النبی علوی نے یہ کام ۱۹۶۰ء کے عشرے میں کیا تھا۔ گزشتہ عشرے میں علی محمد خان مرحوم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ مولانا عبدالقدوس ہاشمی نے بھی ”تقویم تاریخی“ کے نام سے بہترین کام کیا ہے جس کا مقدمہ بھی نہایت معلومات افزا ہے۔ ہجری اور عیسوی تاریخوں کی تخریج کے لیے راقم نے متعدد مواقع پر چند سوٹ ویرز بھی استعمال کیے ہیں۔ اس کے باوجود ”توقیت“ کی تخریجات میں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے اور یہاں بھی ہے۔

راقم نے تاریخ کے تعارف پر اپنا ایک رسالہ بطور مقدمہ شامل کر دیا ہے تاکہ تاریخ کی اہم مبادیات اور ضروری اصول ذہن نشین ہو جائیں۔ اس طرح تاریخ کو پڑھنے اور سمجھنے میں خاصی مدد ملے گی۔ تاریخ کے مختلف مراحل کے اختتام پر ”اسباق تاریخ“ بھی پیش کیے گئے ہیں جو قدر دان قارئین کے لیے پوری کتاب کا نچوڑ ثابت ہوں گے۔

ناسپاسی ہوگی اگر میں اپنے دوست، ”المنہل“ کے ڈائریکٹر مولانا محمد الطاف میمن، کمپیوٹر مفتی بھائی حامد علی کھوکھر اور ”ادارۃ النور“ کے منیر مولانا محمد علی کا شکریہ ادا نہ کروں کہ ان کے تعاون، دلچسپی اور حوصلہ افزائی سے میں اس کام کے لیے خود کو یکسو کر سکا۔

اتنے بڑے کام کے لیے مطلوب کتب ایک جگہ جمع ہو جانا کوئی آسان بات نہ تھی مگر متعدد مشفق بزرگوں اور دردمند احباب نے اس سلسلے میں غیر معمولی تعاون فرمایا اور مطلوبہ کتب فراہم کرتے رہے۔ اگر ان سب کا اس قدر بھرپور تعاون نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ مجھے اتنی کتابیں میسر آسکتیں۔ مسودے کی اصلاح اور تحقیق و تصحیح میں مفتی عبدالخالق صاحب حفظہ اللہ نے غیر معمولی لگن سے کام کیا۔ اللہ ان سب حضرات کو اپنے لطف و کرم کے شایان شان جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ”تاریخ امت مسلمہ“ کے زیر نظر حصے پر کام کا آغاز ۲۰۱۱ء میں ہوا تھا اور ایک سال میں پورا ہو گیا تھا مگر اعادہ نظر، اصلاحات، اضافوں، حواشی پر کام اور پروف ریڈنگ کا سلسلہ ۲۰۱۷ء کے اختتام تک جاری رہا۔

ادارہ المنہل جو اس کاوش کو شائع کر رہا ہے یہ عزم کیے ہوئے ہے کہ اسلامی تاریخ کو خلاف تحقیق باتوں سے پاک کر کے آسان اور دلچسپ شکل میں قوم کے ہر طبقے کے لیے پیش کرتا رہے گا۔ قارئین سے درخواست ہے کہ اس ادارے کی ترقی، اس کے کام کی عند اللہ قبولیت، اس کے مالکان، کارکنان اور معاونین کی صحت و عافیت اور اس کام کی تکمیل کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ کسی فروگزاشت، غلطی یا تحقیقی کمزوری سے آگاہ کرنا یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بذریعہ ای میل مطلع فرمائیں۔ بندہ تہہ دل سے شکر گزار ہوگا۔

واللہ المستعان

محمد اسماعیل ریحان

(rehanbhai@gmail.com)

۷/ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۹ھ

25 جنوری 2018ء

علامات و رموز اور حوالوں کی مراجعت کے لیے اشارات

☆ م	متوفی / متوفی (تاریخ وفات بیان کرنا مقصود ہے)۔ ^①
☆ تر	ترجمہ (حالات زندگی)
☆ ۱۲۲/۳	جلد نمبر تین، صفحہ نمبر ۱۲۲ (نشان) کے دائیں طرف جلد نمبر، بائیں طرف صفحہ نمبر)
☆ ۳۳۳ ص ۲	جلد نمبر دو، صفحہ ۳۳۳ (ص) کے دائیں طرف جلد نمبر، بائیں طرف صفحہ نمبر)
☆ م	صفحہ نمبر
☆ ج	جلد نمبر
☆ ح	حدیث نمبر، روایت نمبر
☆ ط	مطبع / ناشر
☆ ح	تخریج
☆ ت	تحقیق
تنبیہات:	

● بہت سے مقامات پر ایک ساتھ دو یا زائد کتب کے حوالے نقل کر دیے گئے ہیں۔ ایسا عموماً اس بناء پر کیا گیا ہے کہ قارئین کو ان میں سے جو ماخذ دستیاب ہو، اس میں دیکھ لیں۔ مگر بعض اوقات اس ضرورت کی بناء پر بھی متعدد ماخذ کا حوالہ ایک ساتھ دے دیا گیا ہے کہ واقعے کے اجزاء منتشر شکل میں کچھ ایک ماخذ میں ہیں اور کچھ دوسرے میں۔ اس لیے اگر مراجعت کے وقت قارئین کو ایک ماخذ میں پورا واقعہ متن میں پیش کردہ شکل کے مطابق نہ ملے تو باقی ماخذ کو بھی دیکھ لیا جائے۔ ان شاء اللہ تھوڑی سی محنت سے پورا واقعہ اسی شکل میں سامنے آجائے گا۔

● کوشش کی گئی ہے کہ حوالوں کے لیے کتب کے نئے، تحقیق شدہ اور زیادہ مروج نسخوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ آخر میں ”کتابیات“ سے معلوم ہو جائے گا کہ کس مطبع کا نسخہ استعمال کیا گیا ہے۔ قارئین اسی مطبع کے نسخے کو دیکھیں گے تو ان شاء اللہ فوراً اپنی مطلوبہ چیز پائیں گے۔ ہاں بعض اوقات ایک ہی مطبع کی کسی کتاب کے نئے ایڈیشن میں دو چار صفحات کی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس لیے قارئین کو محولہ صفحے پر مطلوبہ مواد نہ ملے تو دو چار صفحے آگے پیچھے بھی دیکھ لیں۔

● اگر نسخوں کے فرق کی وجہ سے کوئی واقعہ محولہ جلد اور صفحے میں نہ ملے تو اکثر کتب تاریخ میں اسے سن، ہجری کے تحت تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یا حکومتوں اور حکمرانوں کے تحت تلاش کر لیں۔ ان شاء اللہ ناکامی نہیں ہوگی۔

① اس لفظ ”متوفی“ اور ”متوفی“ (فائے کے ساتھ) دونوں طرح پڑھنا درست ہے جیسا کہ علامہ غزالی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے: (الاعلان بالتاریخ لمن دم التاريخ للسجاری، ص ۸۵، ط دار الکتب العلمیہ بیروت)

تاریخ کیا ہے؟

علم تاریخ کی مبادیات پر ایک مختصر و منضبط رسالہ

مولانا محمد اسماعیل ریحان

استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید کراچی

علم تاریخ کا تعارف

تاریخ وہ علم ہے جس میں زمانے کے حوادث و واقعات پر وقت کی ترتیب ملحوظ رکھ کر بحث کی جاتی ہے اور قوموں، ملکوں، بادشاہوں اور مشہور شخصیات کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔

تاریخ کا بنیادی مقصد گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور دوسروں کے تجربات سے سبق سیکھنا ہے۔ تاریخ ماضی کے تجربات کی روشنی میں حال و مستقبل کے لیے بہتر لائحہ عمل طے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو قوم بھی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی خواہاں ہوتی ہے وہ اپنی تاریخ سے رابطہ استوار رکھتی ہے۔ جو قوم اپنا ماضی بھلا دیتی ہے وہ دنیا میں کوئی مقام پانا تو دور کنارا اپنا شخص تک باقی نہیں رکھ سکتی۔

مبادیاتِ تاریخ

تاریخ، لغت میں:

عربی زبان میں تاریخ کا لغوی مطلب ہے: ”وقت بتانا“ (الاعلام بالوقت)
اہل عرب کہا کرتے ہیں: ”أَرَخَ الْكِتَابَ يَأْرُخُهُ أَرْخًا.“ (نیز ایراخاً و تاربخاً)
یعنی خط پر وقت لکھا (تاریخ درج کی) یہ بنوقیس کی زبان ہے۔ لغت بنوتمیم میں ہمزہ کی جگہ واؤ آتا ہے۔^①
تاریخ اصطلاح میں:

تاریخ کی اصطلاحی تعریف میں کئی اقوال ہیں: علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”خَبَارُ عَنِ الْاَيَّامِ وَالْذُّوْلِ وَالسَّوَابِقِ مِنَ الْقُرُونِ الْاَوَّلِ.“
 ”گزشتہ ایام، گزشتہ حکومتوں اور گزرے ہوئے ادوار کے لوگوں کی خبر۔“^⑤

علم تاریخ کی تعریف:

”هُوَ عَلِمَ يَسْتَحْتِ فِيهِ عَنِ الزَّمَانِ وَ أَحْوَالِهِ وَعَنْ أَحْوَالِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حَيْثُ تَعَيَّنَ ذَالِكَ وَ تَوَقَّيْتِهِ.“
 ”ایسا علم جس میں وقت کے تعین کے ساتھ زمانے، اس کے حالات اور متعلقات کے احوال پر بحث کی جائے۔“^⑤

① الإعلان بالتاريخ لمن ذم التاريخ: ص ١١٣، الصحاح لاج اللغة لابي نصر الجوهري، مادة: ا ر خ: ١/ ٨١٨، ط دار العلم

⑤ تاريخ ابن خلدون: ٦/١، مطبعة ط دار الفكر

علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے یہ تعریف نقل کی ہے: ”الْبَحْثُ عَنْ وَقَائِعِ الزَّمَانِ بِالتَّوْقِیْتِ“
”وقت کی ترتیب و تعیین کے ساتھ زمانے کے واقعات کی جستجو کرنا۔“^①

☆☆☆

تاریخ اور دوسرے فنون میں فرق:

آپ جانتے ہیں کہ واقعات تو ادب کی کتب میں بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ احادیث میں بھی بہت سے واقعات آتے ہیں مگر ان کو تاریخ کی کتاب نہیں کہا جاتا؛ کیوں کہ حدیث یا ادب میں واقعات زمانے کی ترتیب سے نہیں ہوتے۔ اکثر جگہ واقعے کا مہینہ یا سال بھی بیان نہیں کیا جاتا۔ ادب میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ سامنے آجائے اور اس سے پڑھنے والا کوئی سبق حاصل کرے۔ حدیث میں واقعات کو فقہی احکام و نکات، سند کی حیثیت یا رواۃ کے ناموں کے لحاظ سے جمع کیا جاتا ہے جیسا کہ کتب حدیث کے ہر مدون کے سامنے اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں۔
تاریخ ایک الگ فن ہے۔ اس میں واقعات کو اس طرح ترتیب سے جمع کر کے پیش کرنے پر توجہ دی جاتی ہے کہ جو واقعہ پہلے ہوا ہے وہ پہلے سامنے آئے جو بعد میں ہوا ہے وہ بعد میں آئے۔ اکثر تو تاریخ کا انداز یہی ہے کہ پہلے محرم سن ۱ ہجری کے واقعات بیان ہوں گے، پھر صفر اور ربیع الاول کے۔ پورے سال کے واقعات بیان کر کے پھر سن ۲ ہجری کے واقعات شروع کیے جائیں گے۔ اسی ترتیب سے مؤرخ اپنے دور تک حالات بیان کرتا چلا جائے گا۔

☆☆☆

موضوع:

تاریخ کا اصل موضوع یعنی وہ مواد جس پر ایک مؤرخ کی نگاہ ہمیشہ مرکوز رہتی ہے، قوموں، ملکوں اور مشہور شخصیات کے حالات ہیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اسی کو اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا ہے:

”مَوْضُوعُهُ الْإِنْسَانُ وَالزَّمَانُ.“

تاریخ کا موضوع ”انسان اور زمانہ“ ہے۔^②

یعنی کس کس دور میں انسان کو کیا کیا واقعات و حالات پیش آئے۔ ایک مؤرخ ہمیشہ اسی کی تلاش میں رہتا ہے، سو یہی اس علم کا اصل موضوع ہے۔ ساری ابحاث کا بنیادی نکتہ یہی ہوتا ہے۔

مگر یہ بات ظاہر ہے کہ تاریخ میں ہر انسان کے حالات بیان نہیں کیے جاسکتے۔ لامحالہ خاص انسانوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ انتخاب بھی قدرتی طور پر انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے جو کسی نہ کسی اعتبار سے غیر معمولی ہوں، جو حالات پر اثر انداز ہوئے ہوں یا جن کی زندگی میں کوئی عجیب کارنامہ یا کوئی مفید سبق ہو۔ ایسے غیر معمولی لوگ عموماً کسی بڑے

① الاعلان بالربیع، ص ۷۱

② الاعلان بالربیع، ص ۷۱

مرتبہ کے ہوتے ہیں یا بعد میں کوئی بڑا منصب حاصل کر لیتے ہیں اس لیے تاریخ میں اکثر بادشاہوں، وزیروں، امراءے سلطنت، فوجی سرداروں، عالموں، دانشوروں اور حکیموں کا ذکر ہوتا ہے۔ معمولی لوگ اس میں جگہ نہیں پاسکتے۔ اگر ان کا ذکر اتفاقاً آتا بھی ہے تو کسی بڑی شخصیت کے حالات کے ضمن میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے:

”تاریخ مشاہیر (مشہور شخصیات) کے احوال کا علم ہے۔“ اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔

تاریخ کا مقصد اور غرض و غایت:

ہر علم کے کچھ فوائد ہوتے ہیں مگر ان فوائد سے زیادہ اہم اس علم کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر انسان کسی علم میں دماغ کھپاتا ہے۔ تاریخ پڑھنے پڑھانے کے بنیادی مقاصد دو ہیں:

- انسانوں اور زمانے کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا
- قومی روایات، خصوصیات اور صفات سے آگاہ رہنا اور انہیں برقرار رکھنا^①

یہ دو مقاصد اتنے اہم ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے کسی بھی مسلمان کو اپنی تاریخ سے غافل رہنا زیب نہیں دیتا۔ خصوصاً دوسرے مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاریخ کی اہمیت بے حد بڑھ جاتی ہے۔^②

☆☆☆

تاریخ کی تاریخ

تاریخ نویسی کی ابتدائی شکلیں قدیم رومی، یونانی، چینی، شامی، مصری اور ہندی تہذیبوں میں نظر آتی ہیں۔ قدیم دور کا انسان جب تک لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھا تب بھی وہ گزرے ہوئے لوگوں خصوصاً اپنے آباؤ اجداد کے قصے سننے کا شوقین تھا۔ قبیلوں کی مائیں اپنے بچوں کو گزشتہ دور کے بہادریوں اور نامور لوگوں کے واقعات سنا کر ان کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ قوم یا قبیلے کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کا ایک مشہور طریقہ شعر و شاعری تھا۔ شاعر اور گوینے عام محفلوں میں پرانے قصوں کو منظوم انداز میں پیش کیا کرتے تھے اور قوی الحافظ لوگ ان اشعار کو یاد کر لیتے تھے۔ یہ اشعار نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے تھے۔ عموماً یہ شاعری رزمیہ ہوا کرتی تھی یعنی اس میں قوم کے بہادر لوگوں کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے۔ تاریخ کے قدیم ترین چینی، آریائی اور عربی مآخذ نظمیں ہی کی صورت میں ملتے ہیں۔ آج بھی خانہ بدوش قبائل اور غیر متمدن علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے۔

① قومی خصوصیات میں اخلاق و آداب، معاشرتی اقدار، سماجی رویے، بین الاقوامی تعلقات، مستقبل کی سوچ اور ماضی سے رشتہ بھی شامل ہیں۔

② لاہلان بالنورخ لمن قدم التاريخ، ص ۸۰ و ۵۰

علامہ خاوندی نے یہاں علم و تاریخ کی اہمیت پر کچھ تیس سطرات میں بہت طویل کام کیا ہے۔ اہل ادق کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم نے اس ساری بحث کے نمونے کے طور پر یہاں بنیادی کچھ پیش کر دیے ہیں۔

لکھنے پڑھنے کے فن کو کچھ ترقی ہوئی تو مہذب و متمدن بادشاہوں میں تاریخ کے بعض واقعات کو حکمرانوں کے ایماء پر قلم بند کیا جانے لگا۔ مذہبی کتب اور آسمانی صحائف میں بھی بعض اقوام کے حالات کا کچھ حصہ محفوظ ہو گیا۔ اشعار کے علاوہ اس دور کے تاریخی مآخذ میں بائبل یعنی عہد نامہ عتیق و جدید، بھگوت گیتا، مہا بھارت اور رامائن وغیرہ مشہور ہیں۔ یہ مآخذ اپنی تحریفات کے باوجود قدیم دور کے حالات کے بنیادی مآخذ سمجھے جاتے ہیں۔ اس دور کو ہم باقاعدہ تاریخ نگاری کا دور نہیں کہہ سکتے مگر اس دور کے مآخذ کی اہمیت بعد کے دور میں بہت بڑھ گئی کیوں کہ قدیم دور کے انسان کے حالات کو جاننے کا ذریعہ ان کے سوا کچھ اور نہیں رہا تھا۔

روم اور یونان کی تاریخ میں پانچ سو سال قبل از مسیح اور اس کے بعد کے حالات و واقعات کو محفوظ مانا جاتا ہے کیوں کہ یہ حکمائے یونان یعنی سقراط، افلاطون اور ارسطو کا دور تھا جس میں اہل یورپ کے ہاں پڑھنا لکھنا رائج ہو چکا تھا، اسی لیے سکندر اعظم اور ہنری بال جیسے بادشاہوں کے حالات کا بڑا حصہ ان کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تاریخ سلسلہ اسناد سے محروم ہے۔ یورپ میں تاریخ نویسی کی اس ترقی کے باوجود مشرق میں دیر تک اندھیرا چھایا رہا، تاریخ ہندوستان پانچ سو سال قبل از مسیح میں بھی تاریک نظر آتی ہے۔ اشوکا، گوتم بدھ اور کنشک اعظم کے متعلق منظم و بے سرو پا داستانوں کے سوا یہاں کچھ نہیں ملتا۔

تاریخ نویسی نے ایک قدم مزید آگے تب بڑھایا جب دنیا کی مختلف قوموں میں لکھنے پڑھنے کا رجحان بڑھ جانے کی وجہ سے وقائع نگاری کا آغاز ہوا۔ وقائع نگار وہ مخبر یا منشی ہوتے تھے جو ملک کے مختلف حصوں کی اہم خبریں قلم بند کر کے حکمران کو بھیجا کرتے تھے۔ ان کے روزناموں کا ریکارڈ مؤرخین کو ماضی کے حالات جمع کرنے میں بڑی مدد دیتا تھا۔

☆☆☆

تقویم

کسی واقعے یا حادثے کا وقت یا درکھنے کا سادہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کسی ایسے بڑے واقعے کے ساتھ منسوب کر دیا جائے جو سب کو معلوم ہو۔ مثلاً کسی ان پڑھ شخص کی تاریخ ولادت نومبر ۱۹۷۱ء ہے، چونکہ وہ سو سے زیادہ گنتی نہیں جانتا اس لیے اپنی تاریخ ولادت یاد نہیں رکھ سکتا مگر وہ اپنی تاریخ پیدائش یوں بتا سکتا ہے کہ میں مشرقی پاکستان کے الگ ہونے سے ایک ماہ پہلے پیدا ہوا تھا۔ قدیم دور میں عوام و خواص سب کے ہاں بھی طریقہ رائج تھا؛ کیوں کہ تقویم (کیلنڈر) کا کوئی رواج نہیں تھا۔ لوگ مشہور واقعات سے تاریخ کا اندازہ لگاتے تھے۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں اتارے جانے سے تاریخ کا حساب لگاتے تھے، جب طوفان نوح میں مخلوق ہلاک ہو گئی تو باقی ماندہ لوگوں نے طوفان نوح سے تاریخ کا آغاز کیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیل گئی اور ہر ایک نے اپنے اپنے طرز پر تاریخ یاد رکھنا شروع کی۔ عربوں نے ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے حساب رکھا۔ پھر اولاد اسحاق (یہود) سالوں کا تخمینہ لگانے کے لیے یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک، پھر موسیٰ علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام تک اور بعد میں سلیمان علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے زمانوں کا حساب لگاتے رہے۔ اولاد اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے تاریخ شروع کی۔ بعد والوں نے کعب بن لؤی کی وفات سے نیا حساب رکھا۔ حضور اکرم ﷺ کے معاصر قریش نے عام الفیل سے سالوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ بعد میں مسلمانوں نے ہجرت نبویہ سے ہجری سن کا حساب شروع کیا۔

دوسری طرف اہل روم سکندر اعظم کے دور سے تاریخ شمار کرتے تھے۔ اہل فارس اپنے ہر بادشاہ کی تخت نشینی سے سالوں کا تخمینہ لگاتے تھے۔^①

تقویم یا کیلنڈر کا آغاز تاریخ نگاری کے لیے اہم سنگ میل تھا۔ مختلف اقوام اور حکومتوں نے مختلف اوقات میں اپنے اپنے کیلنڈر جاری کیے مگر عالم گیر شہرت دو ہی تقویمات کو ملی: ایک عیسوی تقویم کو جسے عیسائی پادریوں اور حکومتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سال ولادت سے شروع کیا۔ یہ شمسی تقویم ہے۔ دوسری ہجری تقویم کو جسے مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے شروع کیا، یہ چاند کے حساب سے ہے۔

عربوں نے اپنی سہولت کے لیے قمری مہینے: محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ اختیار کیے تھے مگر ان کے لیے سالوں کا شمار نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ سالوں کو کسی اہم واقعے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مثلاً فلاں جنگ کے بعد والا محرم اور فلاں معاہدے سے پہلے والا رمضان۔ اس سے ان کے سادہ تمدن کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اکثر معاملات زبانی طے ہوتے تھے۔ دستاویزات، رقعوں اور خطوط کا استعمال تو ہوتا تھا مگر انہیں عرصہ دراز تک محفوظ رکھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے ان پر الگ الگ سالوں کے اندراج کی نوبت نہیں آتی تھی، پس اس حوالے سے کبھی کوئی الجھن پیش نہ آئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب عرب پہلی بار دنیا کے مشرق و مغرب کے مالک بنے اور سرکاری دفاتر میں مراسلوں، رسیدوں اور دوسری دستاویزات کا ایک نیا بندھن لگا تو یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سی تحریر کس سال کی ہے۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس طرف توجہ دلائی اور پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس آپ کے ایسے خطوط آتے ہیں جن پر تاریخ کا اندراج نہیں ہوتا۔ آپ کوئی تاریخ مقرر فرمائیے۔

یہ بھی روایت ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اہل یمن اپنے خطوط پر تاریخ لکھتے ہیں، آپ بھی ایسا کوئی انتظام کیجیے۔^②

ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آیا جس پر صرف شعبان لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کون سے سال کا شعبان ہے؟“

① الشماخ فی علم التاريخ للسوطی: ص ۱۰۷، ط مکتبة الاداب ② الشماخ: ص ۱۵، ۱۴

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا: لوگوں کے لیے کوئی وقت مقرر کر دو، جس سے وہ تاریخ شمار کیا کریں۔ بعض نے کہا: اہل روم کی تاریخ اختیار کر لی جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رومیوں کی تاریخ کا شمار بہت طویل ہے، وہ سکندر کے دور سے شمار کرتے ہیں۔ کسی نے کہا: اہل فارس کی تاریخ اختیار کر لیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان کے ہاں ہر بادشاہ کی تخت نشینی پر تاریخ نئے سرے سے شروع ہوتی ہے۔^① آخر یہ طے پایا کہ اپنی الگ تقویم رکھی جائے۔ اب سوال اٹھا کہ کب سے؟ تین آراء سامنے آئیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ ہجرت سے۔ وفات سے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا:

”ہجرت سے تقویم کا آغاز کیا جائے؛ کیوں کہ اسی سے حق و باطل کے درمیان فرق ہوا۔“^②

اس موقع پر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ابن شہاب زہری کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد سالوں کا شمار ہجرت ہی سے رکھنے کا حکم دیا تھا۔^③

علامہ سیوطی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مراسلے کا ذکر بھی کرتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سن پانچ ہجری لکھوانا ثابت ہے۔^④

علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا ہجری سن کے اصل بانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی سنت کی پیروی کی تھی۔^⑤

جب صحابہ کرام کی مشاورت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسلامی تاریخ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے گا تو اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کس ماہ سے؟ چونکہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی اس لیے بعض حضرات کی رائے اسی مہینے کو ہجری سال کا آغاز قرار دینے کی تھی۔ بعض نے ماہ رمضان کی فضیلت کی بناء پر اس کا مشورہ دیا مگر فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے پر ہوا جنہوں نے محرم کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا: ”محرم سے تقویم شروع کی جائے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں لوگ حج سے لوٹتے ہیں۔“

اس طرح یہ طے ہو گیا کہ سال ہجری محرم سے شروع ہوگا۔ یہ واقعہ سن ۷ یا ۸ ہجری کا ہے۔^⑥

یہ ہجری تقویم کا آغاز تھا جو اسلامی تاریخ نگاری کا بنیادی پیمانہ ہے۔

① الشماریخ، ص ۱۷

② دیکھئے الشماریخ، ص ۱۱

③ الشماریخ، ص ۱۳

④ الشماریخ، ص ۱۲

⑤ الشماریخ، ص ۱۲

⑥ الشماریخ، ص ۱۵

عربوں کی تاریخ میں ماہ و سال کا اختلاف کیوں؟

اسلامی تاریخ کے ماہ و سنین کے تعین میں بعض اوقات وقت پیش آتی ہے جس کی اہم وجوہ درج ذیل ہیں:

- راویوں نے اس دور کے بہت سے احوال کی تاریخیں متعین طور پر بیان نہیں کیں۔
- بعض مقامات پر ایک ہی واقعے کی تاریخ میں کئی کئی اقوال ہیں جن میں ترجیح دینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اختلاف مہینوں اور سالوں میں متضاد اقوال تک پہنچ جاتا ہے۔
- بعض تاریخیں جو قدیم مؤرخین کے ہاں مشہور ہیں (مثلاً میلاد النبی کی تاریخ بارہ ربیع الاول) وہ کسی بھی طرح تقویمی حسابات پر پوری نہیں اترتیں۔

● ایک بڑی وجہ مشرکین کا قمری تقویم میں وہ گڑ بڑ کرنا ہے جسے قرآن مجید نے ”النسنی“ سے تعبیر کر کے اس کی خدمت کی ہے اور جس کے باعث خالص قمری تقویم کے مقابلے میں تحریف شدہ ”قمری شمسی تقویم“ وجود میں آئی۔^①

خالص قمری تقویم اور تحریف شدہ ”قمری شمسی تقویم“:

مشرکین نے قمری تقویم کو شمسی حساب کے مطابق کرنے کے لیے تحریف کر رکھی تھی جسے ”النسنی“ کہا جاتا تھا۔ ہر قمری تقویم کے مہینے ہمیشہ یکساں موسم میں نہیں آتے۔ ہر قمری مہینہ رفتہ رفتہ (۳۳ قمری سالوں میں) سردی، گرمی، خزاں اور بہار سے گزرتا ہے۔ اس کے برخلاف شمسی مہینے ہمیشہ ایک ہی جیسے موسموں میں آتے ہیں، یعنی جنوری ہمیشہ سردی میں، مارچ ہمیشہ بہار میں، جون ہمیشہ گرمی میں اور اکتوبر ہمیشہ خزاں میں آتا ہے۔

اگر قمری مہینوں کو بھی ایک ہی جیسے موسموں میں ہمیشہ رکھنا ہو، تو اس کے لیے بعض قمری سالوں کو تیرہ ماہ کا کرنا پڑے گا؛ کیوں کہ قمری سال، شمسی سال سے تقریباً گیارہ دن کم ہوتا ہے، اس لیے دونوں کو برابر رکھنے کے لیے اکثر تین سالوں بعد اور کبھی کبھار دو سال بعد تیرہ مہینے کا اضافہ کر کے، دونوں تقویموں کو برابر لایا جاسکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے جب تیرہواں مہینہ پڑھایا جائے گا تو خالص قمری تقویم کے مہینے اپنی اصل جگہ پر برقرار نہیں رہیں گے۔

مشرکین نے ہجرت نبویہ سے کوئی ۲۲۰ برس قبل خالص قمری تقویم میں یہ تحریف کر دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ حج ان کے لیے ایک زبردست تجارتی موسم بھی تھا جس کے دوران بڑے بڑے تجارتی میلے لگا کرتے تھے مگر انہوں نے دیکھا کہ حج کبھی گرمی میں آتا ہے کبھی سردی میں۔ جس کی وجہ سے کھجوروں اور بھینز بکریوں کی تجارت سے وابستہ ان کے منادات متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی نہ فصلیں پکتی ہیں، نہ جانوروں کے بچے بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ حج آ جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حج کی تیاری میں لگنا پڑ جاتا ہے۔ مشرکین نے اپنا تجارتی مفاد اسی میں سمجھا کہ حج ہمیشہ موسم گرما میں آئے۔ چنانچہ بنو کنانہ کے ایک سردار فلسس نے حج کے مہینے کو ایک خاص موسم یعنی موسم گرما میں متعین کرنے کے

① سورۃ القصص: آیت ۲۷۶

لیے "النسبی" (کسبیہ) کا طریقہ ایجاد کیا۔^① جس کے باعث قمری مہینے معنوی طور پر شمسی مہینوں کے برابر ہو گئے۔ ہر سال محرم کا مہینہ تبصر کے اواخر یا اکتوبر کے اوائل میں آنے لگا۔ مغان ہر سال مئی جون میں اور حج ہر سال گرمیوں کے آخری مہینے اگست میں ہونے لگا جب فصلی پیداوار کٹ کر فروخت کے لیے بکثرت موجود ہوتی تھی۔^②

غالباً بعض قمری مہینوں کے نام اسی نئی توقیت کے زمانے میں رکھے گئے تھے۔ ہر سال جمادی الاولیٰ اور جمادی الآخرہ سردیوں میں آتے تھے۔ ان کے ناموں میں "محمد" کا مادہ اشارہ کرتا ہے کہ موسم کے اعتبار سے ان کا یہ نام رکھ دیا گیا تھا۔ رمضان "رمض" سے مشتق ہے، اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ مہینہ گرمیوں میں آتا تھا۔^③

قبیلہ کنانہ کے سرداروں کو یہ منصب سونپا گیا کہ وہ حسب ضرورت تیر ہواں مہینہ بڑھا دیا کریں۔ اس قبیلے کا سردار ہر سال حج کے موقع پر وضاحت کر دیتا کہ اگلے حج بارہ مہینے بعد ہوگا، یا تیرہ مہینے بعد، اور یہ کہ اضافی مہینہ کون سے مہینے کے ساتھ بڑھایا جائے گا۔^④

اہل عرب "اشہر حرم" کے بڑے قائل تھے۔ یعنی چار مہینوں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو حرمت کے مہینے قرار دیتے تھے۔ حج کے مہینے بدل جانے کے باعث ناگزیر طور پر حرمت کے یہ چار مہینے بھی اپنی اصل جگہ سے ہٹ

① تفسیر الرازی: ۳۰/۱۶، ط دار احیاء التراث العربی: التحریر والتبویر للشیخ محمد بن طاهر العلوش: ۱۹۱/۱۰، ط تونس
بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (المعجم الاوسط للطبرانی، ج: ۲۹۰۹، ط دار الحرمین) بعض سیرت نگاروں نے بھی اس کی تردید کی ہے۔
علامہ برہان الدین طبرانی لکھتے ہیں: "لان اهل الجاهلیة كانوا يؤخرون الحج في كل عام احد عشر يوماً حتى يدور الدور المثلث وتلتحق سنة فيعود الى وقته. (السيرة الحلبیة: ۳۶۰/۳، ط العلمیة)

علامہ سبکی لکھتے ہیں: فكانوا يؤخرونه في كل عام احد عشر يوماً او اكثر قليلا حتى يدور الدور المثلث وتلتحق سنة فيعود الى وقته. (الروض الانف: ۱/۱۳۹، ط دار احیاء التراث العربی، بیروت، ت: عمر عبدالسلام سلامی)

متعدد مفسرین نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ (تفسیر عبدالرزاق، التوبة: ۱۳۹/۲، ط العلمیة؛ تفسیر الطبری: ۱/۳۵۳، ط دار المعرفہ، بیروت)
نعلی: ۳۳/۵، ط دار احیاء التراث العربی)

یورپ میں اسے "لیپ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیپ میں ہر چار سال بعد اپریل کے آخر میں ایک دن یعنی ۲۹ اپریل کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں کی بری تقویم میں بھی یہی گرا آرمایا جاتا ہے اور اسے "لونا" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حسب ضرورت باری باری بریسے کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے، مثلاً ایک بار ساڑھ کے ساتھ ایک ماہ بڑھا کر اسے دو ساڑھ کہا جاتا ہے۔ اگلی بار میساکھ کے ساتھ ایک ماہ بڑھا کر اسے دو ساکھ کلام دس دیا جاتا ہے۔ (تویم ہرخی، ص ۱۵)

② ملاحظہ ہو: مولانا اسحاق الہی علوی مرحوم کا مقالہ: "سیرت النبی توقیت کی روشنی میں" (فتوح رسول، جلد دوم، دسمبر ۱۹۸۸ء) مگر ائمہ نے مرحوم کی تحقیق کو بغور دیکھا ہے اور بساط بحر جانچ پڑتال کے بعد اسے درست پایا ہے جبکہ بعض سیرت نگاروں کا یہ خیال کہ کئی تویم موسیٰ بار سے شروع ہوتی تھی، علی الاطلاق درست نہیں۔ البتہ عرب میں ایک تویم شمسی قمری ریختی ضرورتی جو ربیع الاول سے شروع ہوتی تھی مگر اس کا ردائج کم تھا۔ کئی تویم خریفی سے شروع ہوتی تھی۔

③ لسانقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالازمنة التي وقعت فيها فوالت هذا الشهر يوم مرض طهر فسمی بذلك. (الصباح تاج اللغة للصحري: ۱۰۸۱/۳، ط جامعہ اسلامی من اسماء الشهور سمیت بذلك لعمود الماء فيها عند تسمية الشهور. (لسان العرب: ۳۰/۳)

اس سے از خود سمجھا آتا ہے کہ قمری مہینوں کے قدیم عربی نام کچھ اور تھے۔ امام ابو منصور البرہوی (م ۳۷۰ھ) نے اس کی کچھ وضاحت کی ہے، لکھتے ہیں:

"كانت العرب لسمي جمادى الآخرة: زنى بوذا القعدة: وزنة بوذا الحجة: برك. (لهذب اللغة: ۱۷۱/۱۵)

④ سيرة ابن هشام: ۳۳/۱ فلسس کے بعد یہ ذمہ داری انجام دینے والا برادر "فلسس" کہلانے لگا، یوں یہ ایک عہدہ بن گیا جس کی حج تاریخی روایات میں "فلاس" کے نام سے ملتی ہے۔ (الروض الانف: ۱/۱۳۹)
نوٹ: "النسبی" کی رسم کے بارے میں اہل ذوق و کور جواد علی کی "المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام" (۱۳۰۲/۱۹) کا مطالعہ ضرور کریں۔

گئے۔ چنانچہ حج کے موقع پر یہ اعلان بھی کر دیا جاتا تھا کہ اگلے سال فلاں فلاں مہینے ”اشہر حرم“ ہوں گے۔ یوں ”النسبی“ میں یہ دونوں باتیں شامل ہو گئیں یعنی: ● حج کے وقت میں تحریف ● اشہر حرم میں تحریف^①۔

اس تحریف کے نتیجے میں مکہ اور اس کے نواح میں جو تقویم رائج ہوئی وہ خالص قمری نہ رہی بلکہ ”قمری شمسی“ تقویم بن گئی۔ دوسری طرف مدینہ اور اس کے نواح میں آباد عرب قبائل نے خالص قمری تقویم کو کسی حد تک برقرار رکھا۔ یوں عربوں میں بیک وقت ”قمری شمسی تقویم“ (مکی تقویم) اور ”خالص قمری تقویم“ (مدنی تقویم) دونوں کا رواج رہا۔^② ان دونوں کے علاوہ عربوں میں ایک اور ”قمری تقویم“ بھی رائج تھی جو موسم بہار سے شروع ہوتی تھی، مگر غالباً اس کا رواج بہت کم تھا۔ اسے ہم ”قمری شمسی ربیع“ کہہ سکتے ہیں۔^③

اگرچہ ”قمری شمسی تقویم“ (مکی تقویم) ۳۳ سال بعد ایک چکر پورا کر کے دوبارہ ”خالص قمری تقویم“ (مدنی تقویم) کے برابر آ جاتی تھی، مگر اس دوران ایک خالص قمری سال بالکل گم ہو جاتا تھا۔ اس لیے جب اسلام غالب آ گیا تو حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ نے ”النسبی“ کی رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کا اعلان فرمایا^④ جس کے بعد عربوں میں دوبارہ خالص قمری تقویم رائج ہو گئی اور آج تک وہی چلی آرہی ہے۔

بہر کیف درمیانی مدت (جس میں ”النسبی“ کی تحریف جاری رہی) میں تاریخ کا تعین اس لیے مشکل ہو گیا کہ قدیم راولیوں نے سیرت کے واقعات کہیں مکی تقویم کے مطابق بیان کیے ہیں اور کہیں مدنی تقویم کے مطابق۔ اس لیے عموماً صحیح تاریخ کے تعین میں مشکل پیش آتی ہے۔ سیرت نبوی کی تاریخوں میں اختلاف اقوال کی ایک اہم وجہ یہی ہے۔

☆☆☆

① لسان علی حسنین: احسن ما تأخیر شہر المعمر الی صفر لحاجہم الی سن الغارات و طلب الغارات، والثانی تأخیرہم الحج عن ولہ، (الرواح الاثنا عشر: ۱۳۹)۔

نوٹ: شامیہ، حسنین نے ”النسبی“ کا حوالہ ”اشہر حرم“ میں تحریف کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عربوں کے ہاں ان مہینوں میں لڑائی حرام تھی مگر چونکہ وہ لڑنے سے باز بھی نہیں رہتے تھے تو وہ حرمت والے مہینے کو گے پیچھے تصور کر لیتے تھے، مثلاً اگر انہیں حرم میں لڑنا پڑتا تو وہ کہتے کہ حرم اس سال ربیع الاول میں ہے اور لڑائی شروع کر دیتے۔ یہ تفسیر اثنی عشری سے مروی ہے۔ (مسودۃ ابن ہشام: ۳۴/۱ ط البانی الحلبي)

بہت سے مسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے حالانکہ اثنی عشری کی وجہ سے اس کی اسناد کی حیثیت ضعیف ہے اور درج ذیل صحیح روایت اس کے برخلاف ہے: ”عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين، ولا يصرون الحج الا في سنة وعشرين سنة مرة وهو النسب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه“ (المعجم الاوسط للطبرانی، ج: ۲، ۲۹۰۹، ط دار الحرمین)

تاریخ آن مجید کا قاطعاً معلومہ علماء و محرمونہ عاماً کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کی تحریف کے باعث حرمت والا مہینہ کسی سال حلال مہینوں میں اور کسی سال اشہر حرم میں آ جاتا ہے جب بعض قبائل کو لڑنا اور وہ مہینہ در حقیقت اشہر حرم میں ہوتا تو بھی وہ لڑ پڑے اور امتزاج کرنے والوں کے سامنے تاویل یہ کہتے کہ جسے تم حرام کہہ رہے ہو، وہ خالص قمری تقویم کے لحاظ سے حرام ہو، مگر مکی تقویم میں تو وہ حلال ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی پروا نہیں۔

② تقویم ربیع، مولانا محمد ابراہیم، بی، ۱۸، ادارۃ تحلیقات اسلامیہ اسلام آباد، ۱۹۸۷ء۔

③ تقویم مہینوں، علی محمد خان، بی، ۱۸۔

④ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان الزمان لہ استنار کھتہ یوم خلق السوات والاوح۔“ زمانہ گھوم کر پھر اسی حال پر آ گیا ہے جس

پر اللہ نے اسے آسمانوں میں منی کی گھنٹی کے تحت ڈال دیا۔“ (صحیح البخاری، کتاب المغیر، باب قوله: ان هذه الشهور، ج: ۲، ۲۹۶۲، ط طوی السجاف) اس حدیث سے متعدد شارحین حدیث نے یہ کہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خالص قمری تقویم اور شمسی قمری تقویم (ایسا گئے طے پر)

تاریخ نگاری کے چار مراحل

کسی بھی عمارت کی تکمیل کئی مراحل میں ہوتی ہے: پہلے نقشے کے مطابق اس کی بنیاد کھودی جاتی ہے۔ پھر دیواریں اٹھائی جاتی ہیں اور چھت ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد پلستر کیا جاتا ہے، بکھری ہوئی سیٹھ اور بجری کی صفائی کی جاتی ہے۔ آخر میں رنگ و روغن ہوتا ہے، پتھے، بلب اور دوسری چیزیں لگا کر اسے پوری طرح رہائش کے قابل بنادیا جاتا ہے۔ کوئی بھی علم و فن اسی طرح چار مراحل سے گزر کر حد کمال کو پہنچتا ہے:

- ① تاسیس: بنیاد رکھنا
- ② تدوین: مواد کو جمع کرنا
- ③ تنقیح و تہذیب: کمزور مواد کا ازالہ اور مستند مواد کو اچھی طرح ترتیب دینا
- ④ تکمیل: فن کو بہتر سے بہتر اور آسان سے آسان تر بنانا

پہلا دور تاسیس کا دور کہلاتا ہے، یہ عمارت کی بنیاد رکھنے کی مانند ہے، اس دور میں کچھ لوگ اس علم کی ضرورت محسوس کر کے اس کا ایک نقشہ مرتب کرتے ہیں، ایسی حد بندی کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ دوسرے علوم سے ممتاز ہو سکے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)..... دونوں یکجا ہو گئے تھے اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مگر یہ درست نہیں۔ حسابی قاعدوں کے علاوہ متعدد شہد موجود ہیں کہ مجید علیا کی تقویم کے مطابق ”جمادی الآخرہ“ میں ہوا تھا: کیوں کہ عیسوی تقویم کے لحاظ سے یہ مارچ کا مہینہ تھا۔ مگر تقویم میں قمری سال معنوی طور پر شمسی سال کے ساتھ چلتا تھا۔ اس کا محرم عموماً ستمبر کے اواخر یا اکتوبر کے اوائل میں اور ذوالحجہ اگست کے اواخر میں آتا تھا۔ چونکہ حجۃ الوداع خالص قمری تقویم کے ذوالحجہ میں ہوا تھا، اور یہ بالاتفاق عیسوی تقویم میں مارچ کا مہینہ تھا، لہذا اواخر ستمبر سے شروع ہونے والی قمری تقویم کے چھ ماہ گزر چکے تھے اور یہ اس کا چھٹا مہینہ یعنی جمادی الآخرہ تھا، جیسا کہ قمری تقویم میں یہ مہینہ عموماً مارچ ہی میں آیا کرتا تھا۔ پس اس ارشاد پاک کا صحیح مطلب وہ ہے جو حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

والمراد باستدارتہ وقوع تلمع ذی الحجۃ فی الوقت الذی حلت فیہ الشمس برج الحمل حوت یسوی اللیل والنہار۔ ”زمانے کے گھوم کر آنے سے مراد یہ ہے کہ نو ذوالحجہ ایسے وقت میں واقع ہوا تھا جس میں سورج برج حمل میں تھا جس میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔“ (معجم المبرورین: ۲۲۲)

حافظ ابن حجر کے اس تشریحی نوٹ کی مزید وضاحت کے لیے ہم مولانا اسحاق قسبی طوی کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ”تقویم کو سائنس کا قمری عزم کو ملحوظ فرمایا جو اس سال ۱۲۹۹ھ راج یعنی اعتدالی ربیعہ کے عین متصل شروع ہوا تھا۔ یہ بات سلسلہ ہے کہ قدیم اہل بابل بطل ابرہن بطور شاید جو بلی عرب کے باشندے اور تمام باشندگان ہند اعتدالی ربیعہ سے سال کا آغاز کرتے ہیں جس کا رواج ہندو سن میں آج تک چلا آرہا ہے۔ یہودیوں کے مذہبی سن تقویم کا پہلا مہینہ ”نیسان“ بھی اسی نقطے سے شروع ہوتا تھا اور گمان غالب یہ ہے کہ قدیم عربوں میں بھی ایک سنہ کا آغاز اعتدالی ربیعہ سے کیا جاتا تھا جبکہ سورج برج حمل میں ہوتا: کیوں کہ عربوں کا یہی خیال تھا کہ آخریش عالم اعتدالی ربیعہ میں ہوتی تھی۔ ابن خلدون کا بیان ہے: ”اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس وقت پیدا کیا جب سورج برج حمل میں تھا اور زمانہ اعتدال تھا اور دن رات مساوی تھے۔“ (سیرت اقصیٰ توقیت کی روشنی میں، نقوش، مہر، محمد، ۱۳۸۳ھ/۲۰۰۲ء)

مذکورہ حدیث نبوی کا ایک اور معنی جو زیادہ آسان فہم ہے اور پہلے جتنی کے سنا ہی نہیں، یہ ہے:

”ان الزمان لهذا استدار، یعنی اسرار اللہ تعالیٰ ان یکون ذی الحجۃ فی هذا الوقت ملا سقوطہ واسطوا الجمع فی هذا الوقت ولا تبدلوا شہراً بشہر کعادۃ اہل الجاہلیۃ۔“ ”زمانہ گھوم گیا ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذوالحجہ اسی وقت میں ہوا کرے گا، اسے یاد رکھو اور حج کو اسی وقت کیا کرو اور اہل جاہلیت کی عادت کی طرح ایک مہینے کو دوسرے مہینے سے نہ بدلو۔“ (معجم المبرورین شرح سنن ابی داؤد مع حاشیہ ابن القیم: ۲۹۲/۵)

اس حدیث کی تشریح اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ یہاں خالص قمری تقویم عربوں کی ”تقویم ربیعہ“ کے ساتھ جمع ہو گئی تھی جو موسم بہار سے شروع ہوتی تھی۔ علی محمد خان کی تحقیق یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں خالص قمری تقویم عربوں کی ”تقویم ربیعہ“ کے ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ (تقویم مہینہ نوی، ص ۱۳) اور غور کیا جائے تو یہ بات درست لگتی ہے: کیوں کہ حجۃ الوداع موسم بہار میں ادا کیا گیا تھا۔ اس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو جمہور شارحین حدیث کا قول بھی اپنی جگہ درست بیٹتا ہے۔

دوسرا دور جسے تدوین کا دور کہتے ہیں، عمارت کی دیواریں اٹھانے اور چھت ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس میں علم کے بنیادی قواعد و ضوابط متعین کیے جاتے ہیں۔ نیز اس علم سے متعلقہ مواد کو ابتدائی اور خام شکل میں جمع کیا جاتا ہے۔ تیسرا دور تنقیح اور تہذیب کا کہلاتا ہے۔ یہ عمارت کے پلستر اور صفائی کی مانند ہے۔ اس میں علم کے ذخیرے کو مضبوط کیا جاتا ہے اور گزشتہ کام کے دوران شامل ہو جانے والے کمزور مواد اور ناقص تصورات و نظریات کو نکال کر اسے صاف ستھرا بنایا جاتا ہے۔

چوتھا دور تکمیل کا ہوتا ہے، جو عمارت میں بلب اور پچکھے لگانے کی مانند ہے۔ اس میں علم کا بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے، نئی نئی ایجادات اٹھائی جاتی ہیں، اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔

چونکہ اس کے بعد اس میں مزید کچھ کرنے کا کام نہیں رہ جاتا اس لیے اس ورثے کی حفاظت اور اشاعت ہی اصل مقصود قرار پاتا ہے۔ اگر اس ذمہ داری سے غفلت اختیار کی جائے تو یہ ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس سے چور اچکھے فائدہ اٹھاتے ہیں یا بھوت پریت آکر وہاں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں۔

تاریخ نگاری بھی اسی طرح کئی مراحل سے گزری ہے۔ اس کی تاسیس اسلامی دور سے قبل ہو چکی تھی۔ مسلم مؤرخین کے میدان میں آنے کے بعد اس کی تدوین کا دور شروع ہوا۔ دوسری تیسری اور چوتھی صدی ہجری تاریخ کی تدوین کا دور ہے۔ ساتویں صدی ہجری میں اس کی تنقیح و تہذیب کا زمانہ شروع ہوا جس کا آغاز حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ”تاریخ الاسلام“ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ”البدایہ والنہایہ“ کے ذریعے کیا۔ مگر تنقیح کی تکمیل نہ ہو سکی یعنی تاریخ کو کمزور مواد سے پاک کرنے اور تاریخ کے توقیفی مباحث میں خلط ملط کو دور کرنے جیسے بعض اہم اہداف پورے نہیں ہو سکے۔ بعد والوں نے تنقیح کی جگہ تہذیب پر توجہ مرکوز کر دی۔

آٹھویں صدی ہجری کو تاریخ کی ”تہذیب“ کا دور عروج کہہ سکتے ہیں؛ کیوں کہ اسی دور میں تاریخ ابن خلدون مرتب ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ علم انہوں کی بے اعتنائی کا نشانہ بننے کی وجہ سے رو بہ زوال ہوتا چلا گیا۔ ضرورت ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کیا جائے اور ایک بار پھر اسلاف کی طرح تاریخ نگاری کو اپنی توجہات میں سے وافر حصہ دیا جائے۔ توجہ سے مراد یہ ہے کہ قدیم سیرت نگار، مؤرخین اور علمائے اصول روایت و درایت کے جو ضوابط طے کر گئے ہیں، ان کے مطابق نہایت احتیاط اور محتانت کے ساتھ واقعات اور روایات کو علمی کسوٹی پر پرکھا جائے۔

یہ مطلب نہیں کہ سیرت و تاریخ کو ”خرافات“ باور کرایا جائے، لٹھ لے کر قدیم راویوں، محدثین، سیرت نگاروں اور مؤرخین کا تعاقب کیا جائے، جن لوگوں کو علم تاریخ اور علم اسماء الرجال نے بالاتفاق خاتم اور فاسق و فاجر قرار دیا ہے، انہیں ”حضرت“، ”رحمہ اللہ“، ”رضی اللہ عنہ“ کی سند پکڑادی جائے اور جنہیں اسلاف اور اکابر نے امام اور حجت مانتا ہے، انہیں منافق اور بدین ثابت کر کے خود کو چودہ صدیوں کا سب سے بڑا محقق باور کرایا جائے۔

☆☆☆

تاریخ کا اسلامی دور

اسلام سے قبل ہر قوم کی تاریخ شاعرانہ تصورات اور مبالغہ آمیز و خود ساختہ حکایات سے بھری ہوتی تھی۔ تاریخ کو جانچنے کا کوئی اصول نہ تھا۔ انسان جو چاہتا تاریخ کے نام پر مشہور کر سکتا تھا۔ مسلمانوں نے اس فن کے اصول و قواعد مقرر کر کے اسے ایک باقاعدہ علم کی شکل دی۔ موجودہ دور میں کسی بھی قوم کے ہاں تاریخ نگاری میں کسی امانت و دیانت کا وجود ہے تو وہ ان قواعد و ضوابط کی بدولت ہے جن کی ابجد مسلم مؤرخین نے سکھائی۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تاریخ نگاری کا اصل دور مسلمانوں سے شروع ہوا ہے۔

اسلامی تاریخ نگاری کی دو بنیادیں:

اسلامی تاریخ نگاری کی بنیاد دو علوم ہیں: ① سیرت نگاری ② فن رجال۔

یہ دونوں فنون علم حدیث سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ سیرت نگاری فن حدیث کا ایک ضمنی شعبہ تھا جسے سیر و مغازی کہا جاتا تھا۔ سیرت نگاروں نے وسعت دے کر اسے مستقل علم فن بنادیا۔ فن رجال کی ضرورت حدیث اور تاریخ کو محفوظ بنانے کے لیے پڑی جس سے راویوں کے حالات مدون ہو گئے۔ ہم ان دونوں علوم کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔

سیرت نگاری:

اسلامی تاریخ نگاری کی بنیاد سیرت نگاری ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کے احوال و اقوال کو بڑی محبت، عظمت اور احتیاط سے جمع کیا جس سے ذخیرہ حدیث وجود میں آیا۔ حدیث کے اسی ذخیرے میں ایک حصہ سیر و مغازی کے عنوان سے رکھا گیا جس میں نبی ﷺ کے غزوات و سرایا اور جنگی، دعوتی اور سیاسی اسفار کا ذکر تھا۔ اسے ضمنی حیثیت اس لیے دی گئی کہ محدثین کا اصل مقصد ان احادیث کو جمع اور مرتب کرنا تھا جن سے اعتقادی و عملی مسائل حل ہوں۔ مگر کچھ عشاق ایسے تھے جو نبی ﷺ کے حالات کو سوانحی ترتیب سے جاننا، بتانا اور محفوظ کرنا چاہتے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ ذخیرہ حدیث میں حضور نبی ﷺ کے حالات کے متعلق بڑی تفصیل موجود ہیں مگر ان میں تاریخی ترتیب ملحوظ نہیں۔ اس لیے علماء کو سیرت کے شعبے پر مستقل توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی اور کچھ حضرات نے نبی ﷺ کے حالات زندگی کو ولادت سے وفات تک تاریخی ترتیب کے لحاظ سے مدون کرنا شروع کیا۔ یہ حضرات اصحاب سیر کہلائے، یہ سیرت نگاری کے بانی تھے۔ کچھ اور بزرگوں نے صحابہ کرام اور دوسرے معاصر لوگوں کے حالات کو جمع کرنے میں دلچسپی لی۔ انہیں اصحاب خبر یا اخباری کہا جانے لگا۔ خلفائے اسلام نے دیگر علوم کی طرح اس فن کی بھی حوصلہ افزائی کی اور یوں اسلامی تاریخ نگاری کی داغ بیل پڑ گئی۔

اس سلسلے میں سب سے پہلی کوشش حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ہوئی جنہیں تاریخ سے خاص دلچسپی تھی۔ وہ عشاء کے بعد اہل سیر اور اخباری حضرات کو جمع کر کے ان سے ماضی کے واقعات سنا کرتے تھے۔ انہوں نے مشہور

اخباری عید بن فریہ کو یمن سے بلا کر سینہ بسینہ نقل ہونے والی عربی تاریخ کا ایک مجموعہ مرتب کرایا جو ”الملوک و اخبار الماضین“ کہلایا۔ اسی طرح ایک اور مجموعہ ”الامثال“ کے نام سے مرتب کرایا۔ یہ کتب اب نایاب ہیں۔^①

ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مغازی اور سیر کے درس کے لیے حلقے قائم کرائے۔ عاصم بن قنادہ انصاری (م ۱۴۱ھ) کو تاکید کی کہ وہ جامع دمشق میں سیرت، مغازی اور مناقب کا درس دیں۔ اسی زمانے میں نامور محدث ابن شہاب الزہری (م ۱۴۳ھ) نے جو پہلے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے احادیث کے ذخائر کو جمع کر رہے تھے، مغازی پر بھی ایک کتاب لکھی جسے مغازی کی پہلی تصنیف کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی اب نایاب ہے۔ زہری کے شاگردوں میں سے موسیٰ بن عقبہ (م ۱۴۱ھ) اور محمد بن اسحق (م ۱۵۱ھ) نے اس فن کو اور ترقی دی۔ موسیٰ بن عقبہ روایت سیرت میں احتیاط سے کام لیتے تھے اس لیے ان کی روایات کا مجموعہ مختصر ہے۔ سیرت کی کتب میں اس کے حوالے کثرت سے آتے ہیں مگر یہ کتاب بھی نایاب ہے۔

ابن اسحق نے روایت میں سند کی صحت کا خیال نہیں کیا اور ہر طرح کی روایات جمع کیں لہذا ان کی روایات بکثرت ہیں۔ مغازی پر ان کی کتاب ضخیم ہے۔ عالم اسلام پر استعماری غلبے کے دوران یہ نایاب ہو گئی۔ ابھی چند عشروں پہلے بعض محققین کی کوششوں سے صحیح و تحقیق کے ساتھ یہ دوبارہ منظر عام پر آئی ہے۔

ابن اسحق کے بعد یعنی مورخ اور سیرت نگار عبدالملک ابن ہشام (م ۲۱۳ھ) نے اس فن کو آگے بڑھایا، انہوں نے سلاطین جمہور کی تاریخ بھی مرتب کی اور ابن اسحق کی تالیف کی مقبولیت کی وجہ سے اس کو مزید خوبیوں سے آراستہ کیا، اس کے شکل اتحاد کی تشریح بھی کی۔ اس طرح سیرت ابن ہشام وجود میں آئی جو سیرت کا سب سے مقبول مأخذ ہے۔ جوہی افغانستان کے قصبہ ”بست“ کے محدث جلیل امام ابن حبان (م ۳۵۴ھ) کی ”السیرۃ النبویہ و اخبار الخلفاء“ بھی سیرت کا بنیادی مأخذ ہے۔ اس کے بعد سیرت نگاری علماء کا محبوب مشغلہ بن گئی۔ سیرت نگاروں نے اس بارے میں علوم کے دریا بہلا دیے، بلا مبالغہ ہزاروں کتابیں تصنیف ہوئیں جن کی فہرست کے لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔

فن اسما الرجال:

ذخیرۃ محدثین و مورخین کو محفوظ اور مستند بنانے کے لیے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں فن رجال پر کام کیا گیا۔ ایک پختہ کا محدث کے لیے اسماء الرجال پر گہری نظر لازمی قرار پائی۔ رجال کی چھان بین پر تصانیف کا سلسلہ جو تیسری صدی ہجری سے شروع ہوا تو انھوں نے صدی ہجری تک اس میں برابر محققانہ کام ہوتا چلا گیا۔ احمد النجفی (م ۲۶۱ھ) کی اسماء الرجال پر تصنیف ”لغات“ اس فن کی ابتدائی کتب میں سے ہے۔ پھر عقیلی، ابن حبان، امام دارقطنی اور ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اصحاب نے اس فن کو مزید ترقی دی، آخر میں علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی ”تہذیب الکمال“، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ”میزان الاحوال“ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ”تہذیب الاحوال“ جیسی عظیم الشان کتب منظر عام پر آئیں۔

① المسند و کتبہ التاريخ: ص ۱۰۰، فہرست لابن نعیم، ص ۱۱۸

تاریخ نگاری کا آغاز:

یہ وہ دور تھا کہ مسلم تاریخ نویس سیرت کی حدود سے بڑھ کر مسلمانوں کی ایک باقاعدہ تاریخ مدون کرنے کے لیے کمر کس رہے تھے۔ چنانچہ اسی دور میں محمد بن عمر الواقدی (م ۲۰۷ھ) کا نام تاریخ نگاری کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ انہوں نے کتاب السیرۃ، کتاب التاريخ المغازی، فتوح الشام اور اخبار مکتہ جیسی شہرہ آفاق کتب چھوڑیں۔ مگر واقدی نے روایات کو جمع کرنے میں کسی معیار کو سامنے نہیں رکھا اور رطب و یابس بلکہ من گھڑت چیزیں بھی جمع کر دیں۔ ان کی تصانیف ثقافت کے لحاظ سے کسی پایے کی نہیں تاہم زبان و بیان کی سلاست اور واقعے کی جزئیات کی غیر معمولی وضاحت کی وجہ سے وہ عوام و خواص میں مقبول ہو گئیں۔

واقدی کے شاگردوں میں محمد بن سعد (م ۲۴۰ھ) نے بڑا نام پایا۔ اپنے استاذ کے برخلاف وہ روایت میں چھان بین سے کام لیتے تھے، انہوں نے ”الطبقات الکبریٰ“ جیسی مایہ ناز کتاب تصنیف کی۔ یہ بارہ جلدوں میں ہے اور سیرت نبوی اور حالات صحابہ کا بہت بڑا مآخذ ہے۔

اسی دور میں فن حدیث کے تاجدار، امام محمد بن اسماعیل البخاری نے بھی تاریخ کے عنوان سے دو کتب لکھیں: ایک ”التاریخ الاوسط“، دوسری ”التاریخ الکبیر“۔ اصل میں یہ احوال رجال کی کتب ہیں۔ ان میں تاریخی واقعات کسی ترتیب کے بغیر مذکور ہیں۔ اسی طرح ان کی ”الادب المفرد“ میں بھی تاریخی واقعات موجود ہیں۔
جعل ساز راوی:

اس سے قبل خوارج اور روافض جیسے فرقے وجود میں آچکے تھے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے تھے اور ان کی عدالت و ثقافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان فرقوں کے افراد میں عالم و جاہل بھی شامل تھے۔ جاہلوں نے اپنے انداز میں خوزریاں کر کے تباہی پھیلائی اور عالموں نے علمی و نظریاتی کج روی پھیلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان عالموں میں حدیث سے شغف رکھنے والے بھی تھے اور تاریخ کے شوقین بھی۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کام کیا۔ جس طرح اپنے مذہب کی حمایت کے لیے خانہ ساز احادیث کی اشاعت کی گئی اسی طرح تاریخ کو اپنے حق میں ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی تاریخی روایات بھی وضع کی گئیں۔ احادیث میں جعل سازی کی قلعی کھولنے کے لیے ائمہ حدیث بہت جلد میدان میں اتر آئے اور اس فتنے کا راستہ روک لیا مگر تاریخ نگاری میں جعل سازی کی روک تھام اس سطح پر نہ ہو سکی۔ تاہم محققین نے اپنے اپنے طور پر کوششیں ضرور کیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

مربوط تاریخ نگاری کا دور:

انہی علوم کے متوجہ کے درمیان مربوط اسلامی تاریخ نگاری کا دور شروع ہو جاتا ہے جو درحقیقت دنیا میں تاریخ نویسی کے ارتقاء کی طرف سب سے بڑا قدم تھا۔ یہ دور تیسری صدی ہجری کے وسط سے شروع ہوتا ہے، اسی دور میں ”تاریخ“ کا لفظ سیر و مغازی کی کتب کا عنوان بننے لگا، اس کی ایک ابتدائی مثال عمر بن خطاب المصری (م ۲۶۲ھ) کی

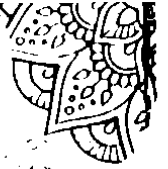
”تاریخ مدینہ المنورہ“ ہے۔ اسی دور میں ابن قتیہ الدینوری (م ۲۷۰ھ) نے ”المعارف“ تصنیف کی جو اختصار کے باوجود پیدائش آدم ﷺ سے لے کر اس دور تک کے حالات پر مشتمل تھی۔ ابو حنیفہ الدینوری (م ۲۸۲ھ) نے ”الاخبار الطوال“ لکھ کر عالمی تاریخ نگاری کا پہلا تجربہ کیا۔ تاہم ان کتب میں ضعیف مواد بکثرت ہے۔

اس دور کی اہم ترین تاریخی کتب احمد بن یحییٰ البلاذری (م ۲۸۹ھ) کی ”فتوح البلدان“ اور ”انساب الاشراف“ ہیں جنہیں اسلامی تاریخ کے ابتدائی مآخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جامع کاوش امام محمد بن جریر الطبری (م ۳۲۰ھ) کی شہرہ آفاق تاریخ ”تاریخ الامم والملوک“ ہے جسے اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جامع مآخذ مانا گیا ہے۔ اسے عموماً ”تاریخ طبری“ کہا جاتا ہے۔ بعد کی اکثر اسلامی تواریخ کا بڑا مآخذ یہی ”تاریخ طبری“ ہے۔ ”تاریخ طبری“ اور ”انساب الاشراف“ سمیت ابتدائی دور کی تقریباً سبھی کتب میں خلاف تحقیق روایات شامل ہیں۔ تاریخ نویسی پر بدعتیہ حکمرانوں کے اثرات:

ان ابتدائی دو تین صدیوں کی تاریخ میں ملاوٹ تو کی گئی مگر چھان بین کا کام بالکل نہ ہوسکا۔ اس ملاوٹ میں شیعہ حکومتوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ بنو عباس میں سے مامون سمیت بعض خلفاء تشیع و اعتزال کی طرف مائل رہے اور شیعہ علماء کی سرپرستی کرتے رہے۔ اہل تشیع کی دولت بنو عبید نے ۲۹۷ھ سے ۵۶۷ھ تک شمالی افریقہ اور مصر پر حکومت کی۔ دولت بنی بویہ اٹنا عشری تھی جس نے خراسان اور ایران میں ۳۲۰ھ سے ۴۷۷ھ تک حکومت کی۔ اسماعیلی شیعوں کا فرقہ باطنیہ پانچویں صدی ہجری کے رجب آخر سے ساتویں صدی ہجری کے نصف تک شمالی ایران، کردستان اور شمالی شام کے ساحلوں پر مسلط رہا۔ ان حکومتوں کے زیر سایہ درجنوں مؤرخین ایسے تھے جو حقائق کو شیعہ حکمرانوں کی منشا کے مطابق مسخ کرتے رہے۔ انہی شیعہ مؤرخین میں سے بعض کی کتب کو شہرت دوام نصیب ہوئی۔ احمد بن ابویعقوب (م ۲۸۴ھ) نے ”تاریخ یعقوبی“ تصنیف کی اور یونان، روم، فارس اور ہندوستان کی تاریخوں کو سمیت کر اسلامی تاریخ سے ملا دیا۔ السعودی (م ۳۳۶ھ) کی ”مروء الذہب“ کو بھی بڑی شہرت ملی۔ ایسی کتب میں دور صحابہ کا حصہ خاص طور پر من گھڑت روایات سے آلودہ ہے۔

اسلامی تاریخ نگاری کا سنہرا دور:

اگلی صدیوں کے علماء نے اسلامی تاریخ پر بے شمار کتب لکھیں جن میں خطیب بغدادی (م ۴۶۳ھ) کی ”تاریخ بغداد“، ابن عساکر (م ۵۷۱ھ) کی ”تاریخ دمشق“، ابوالفرج ابن جوزی رحمہ اللہ (م ۵۹۷ھ) کی ”المختصر فی تاریخ الملوک والامم“ اور علامہ ابن اثیر الجزری رحمہ اللہ (م ۶۳۰ھ) کی ”الکامل فی التاريخ“ نہایت مشہور ہیں۔ اسی زمانے میں صحابہ کرام کے حالات پر جامع تالیفات کا ذوق پیدا ہوا۔ چنانچہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کی ”الاستیعاب“، ابن اثیر جزری رحمہ اللہ کی ”أسد الغابۃ“ اور حنفی ابن حجر رحمہ اللہ کی ”الاصابة فی تمییز الصحابة“ جیسی دقیق کتب منظر عام پر آئیں۔ تاریخوں کے حملے کے بعد عالم اسلام کی نفاذ تابیہ ہوئی تو مستند کتب تواریخ کی ضرورت کا احساس کر کے کئی جدید

علماء پوری سند ہی کے ساتھ اسلامی تاریخ کو محفوظ بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قلم سے اسلامی تاریخ کی جامع کتب وجود میں آئیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ (م ۷۴۸ھ) کی ”تاریخ الاسلام“، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (م ۷۷۴ھ) کی ”البدایہ والنہایہ“، علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ (م ۸۰۸ھ) کی ”دیوان المبتدوالخمر“ اور ابن عماد حنبلی (م ۱۰۸۹ھ) کی ”شذرات الذہب“ ایسی ہی بے مثال کتب ہیں۔ الغرض ساتویں صدی ہجری سے نویں صدی ہجری تک تاریخ نویسی کے عروج کا دور رہا جس میں یہ میدان نہایت وسیع ہو گیا۔

علم البلدان اور سفر نامے:

شہروں اور ملکوں کے جغرافیہ، ان کی تاریخ، وہاں کے مشاہیر اور تہذیب و تمدن پر مستقل کتب لکھی گئیں۔ ابن خبیب (م ۲۶۲ھ) نے ”تاریخ المدینہ“ لکھی۔ امام فاکہی (م ۷۷۲ھ) اور امام ازرقی (م ۲۵۰ھ) نے ایک ہی نام ”أخبار مکتہ“ سے دو الگ الگ کتب تصنیف کیں۔ ان کے بعد ابن خردادبہ (م ۲۸۰ھ) کی ”المسالك والممالك“، ابن الحاکم ہمدانی (م ۳۳۴ھ) کی ”صفۃ جزیرۃ العرب“، البیرونی (م ۴۴۰ھ) کی ”کتاب الہند“، ابن القریظی (م ۴۰۳ھ) کی ”تاریخ علماء الأندلس“، ابونعیم اصفہانی (م ۴۰۵ھ) کی ”تاریخ نيسابور“، حمزہ جرجانی (م ۳۲۷ھ) کی ”تاریخ جرجان“، الادریسی (م ۵۶۰ھ) کی ”نزهة المشتاق“، ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ) کی ”تاریخ بیت المقدس“ اور یاقوت حموی (م ۶۲۶ھ) کی ”معجم البلدان“ اس میدان کی کچھ مثالیں ہیں۔

اس شعبے کو چار چاند ان لوگوں نے لگائے جنہوں نے ملکوں ملکوں گھوم پھر کر سفر نامے تحریر کیے، چنانچہ ابن خبیر اندلسی (م ۶۱۴ھ) اور ابن بطوطہ (م ۷۷۹ھ) کے سفر نامے آج بھی دنیا سے خراج تحسین وصول کر رہے ہیں۔

علم طبقات:

تاریخ اور رجال پر اس کام کے ضمن میں دیگر مسلم مشاہیر اور بزرگوں کے حالات کو محفوظ کرنے کا مشغلہ بھی عروج پر پہنچ گیا۔ چنانچہ خلیفہ بن خیاط کی ”الطبقات“، الاذدی کی ”طبقات الصوفیہ“، ابن جوزی رحمہ اللہ کی ”صفوة الصوفیہ“، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی ”سیر اعلام النبلاء“، امام سیوطی رحمہ اللہ کی ”طبقات الحفاظ“، ابوالفتح شیرازی کی ”طبقات المتقباء“، یاقوت حموی کی ”معجم الادباء“ اور ابن المعز کی ”طبقات الشعراء“ جیسی بے مثال تالیفات اسلامی کتب خانوں کی زینت بنیں۔ یوں فن رجال اور تاریخ کے ساتھ علم طبقات بھی عام ہو گیا۔ اس علم میں کسی خاص دور یا کسی خاص فن سے تعلق رکھنے والے مشاہیر کے احوال کو اس طرح جمع کیا جاتا ہے کہ پہلے ایک نسل یا ایک دور میں گزرنے والے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی نسل یا دور کے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک طبقے کے تذکرے میں کبھی ان کے مراتب، کبھی علاقے، کبھی پیشے اور کبھی حروف تہجی کی ترتیب ملحوظ رہتی ہے۔

علم طبقات علم تاریخ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تاریخ میں اصل اہمیت حوادث اور انقلابات کو دی جاتی ہے، قوموں کے عروج و زوال، حکومتوں کی تبدیلیوں اور سیاسی رہنماؤں کے عروج و زوال کے

ساتھ ادوار کی تقسیم ہوتی ہے، مشہور شخصیات کا ذکر ضمناً ہوتا ہے۔ طبقات میں اصل اہمیت شخصیات کی ہوتی ہے، سیاسی حالات، اصطلاحات اور حوادث کا ذکر ضمناً ہوتا ہے۔

شخصیت نگاری:

تاریخ اور طبقات کے علوم میں ترقی نے شخصیت نگاری (سوانح نگاری) کے فن کو بھی نئی زندگی دی اور امت کے سینکڑوں اصحاب قلم نے مختلف مشاہیر پر مستقل کتابیں تصنیف کر کے ان کی تابندہ زندگیاں کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ ابو محمد عبد اللہ بن عبد الحکم (م ۲۲۴ھ) کی ”سیرۃ عمر بن عبد العزیز“، ابو الفضل صالح (۲۶۰ھ) کی ”سیرۃ احمد بن حنبل“، قاضی صیری کی ”اخبار ابی حنیفہ“ اور بہاء الدین ابن شداد کی ”النوادر السلطانیہ“ سیرت و سوانح نگاری کے بہترین نمونے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اسلامی تاریخ نگاری کے دور عروج میں ملکوں، شہروں، قوموں، قبیلوں، طبقات، مشہور شخصیات اور مشہور پیشہوروں تک کی الگ الگ سینکڑوں تاریخیں مرتب کر دی گئیں۔ فقہاء اور محدثین کے حالات کی تفصیل کے لیے ”طبقات الاحناف“، ”طبقات الشافعیہ“ اور ”طبقات الحنابلہ“ جیسی کتب تصنیف کی گئیں۔ اولیاء اللہ کے واقعات ”حلیۃ الاولیاء“ اور مشاہیر کے احوال ”وفیات الاعیان“ جیسی کتب میں محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح وزراء، امراء، نحوویں، صوفیوں، شاعروں اور ادیبوں کے حالات پر ”مجمع الادباء“، ”طبقات الشعراء“، ”اخبار النحویین“ اور ”اخبار القضاة“ جیسی مستقل کتب تصانیف کی گئیں۔

یوں مسلم مورخین اور سوانح نگاروں نے عالم اسلام کی تاریخ، تہذیب و تمدن اور جغرافیہ سمیت ایک ایک چیز کو ایک قیمتی لمانت کی طرح محفوظ کر دیا جس کا ثمرہ یہ ہے کہ آج اپنے دور زوال میں بھی امت اپنے دور عروج کے تاب ناک شب و روز کو اسی طرح دیکھ سکتی ہے گویا وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں۔

اسلامی تاریخ اور دیگر تواریخ کا فرق

۱ اسلامی تاریخ ایک باقاعدہ فن کے انداز میں مدون ہوئی جس کے اصول و ضوابط طے ہیں۔ دوسری تاریخوں کی روایات طاہت اور ثبوت کے لحاظ سے کسی درجے کو نہیں پہنچتیں۔

۲ اسلامی تاریخ میں اسناد کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ دوسری تاریخوں میں اسناد کا کوئی حصہ نہیں۔ روایات کو ماننے یا مسترد کرنے کا کوئی اصول نہیں۔ بعض شخصیات سے اندھی عقیدت اور بعض سے بے جان لڑت کا فرما نظر آتی ہے۔

۳ اسلامی تاریخی روایات کے معیار کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے؛ کیوں کہ لڑن و جہال کی کتب میں تاریخی راویوں کے حالات بھی محفوظ ہیں، اس لیے راویوں کے حالات کی چھان بین ممکن ہے اور اسی سے روایت کا معیار معلوم کیا جاسکتا ہے۔ دوسری اقوام کی تاریخوں میں روایات کی جانچ کا کوئی اصول نہیں۔ اہل یورپ کی جدید تاریخ نویسی

میں بھی قیاس کے سوا، روایات کو قبول یا مسترد کرنے کا کوئی پیمانہ موجود نہیں۔

۱ اسلامی تاریخ میں روایت کے ساتھ ساتھ درایت کا اصول بھی مد نظر رہتا ہے۔ دوسری قدیم تواریخ میں درایت سرے سے نظر انداز کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو آج بھی رامائن اور بھگوت گیتا کے مافوق الفطرت قصوں کو اور یونانی ہرکولیس کی ناقابل فہم داستانوں کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔

۱ اسلامی اور غیر اسلامی تاریخ کے مابین معیار کے فرق کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ یورپی مؤرخین عہد نامہ عتیق کو آج بھی اپنی تاریخ کا سب سے مستند ماخذ مانتے ہیں اور ہنود ”رامائن“ کو اپنا تاریخی ورثہ کہہ کر فخر کرتے ہیں حالانکہ ان کے مندرجات خلاف فطرت باتوں سے بھرے پڑے ہیں اور اسنادی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ دوسری طرف مسلم مؤرخین ابن خلیفہ کی ”المعارف“ جیسی تصنیف کو بھی مجرب کتب کی فہرست سے خارج کر دیتے ہیں۔ مسلم محققین، واقدی پر بھی جو بغداد کے قاضی رہے، آنکھیں بند کر کے اعماذ نہیں کرتے۔

☆☆☆

مسلمانوں کے ہاں علم تاریخ کے زوال کے اسباب

مسلمانوں کا زوال اور علم تاریخ کا انحطاط تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہوا۔ اس طرح یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، وہ اپنی شناخت کھودیتی ہے۔ گزشتہ تین چار صدیوں سے ہم دیگر علوم کی طرح تاریخ میں بھی زوال کا شکار ہیں۔ اگرچہ عرب دنیا میں اس حوالے سے بیداری کی ایک لہر آئی ہے اور وہاں تاریخ کے موضوع کو علمی حلقوں میں خاص اہمیت دی جا رہی ہے مگر مسلمانان برصغیر کی تاریخ سے ناآشنائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔

تاریخ سے ہماری ناواقفیت کے ویسے تو بہت سے اسباب ہیں مگر ان میں سے کچھ اہم اسباب کا ذکر کیا جا رہا ہے:

① تاریخ کے اصل محافظ علمائے کرام تھے، آٹھ نو صدیوں تک محدثین، مفسرین اور فقہاء نے اس فن میں خاص دلچسپی لی اور اسے زیادہ سے زیادہ ترقی دی۔ مگر رفتہ رفتہ تاریخ پر اسلامی ذہن رکھنے والے طبقے کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ یہ درباری منشیوں اور شعراء وادباء کا مشغلہ بن گیا۔ پھر مزید انحطاط ہوتے ہوتے اس پر اغیار نے قبضہ جمالیا۔ مستشرقین نے اسلامی تاریخ کو باز سچے اطفال بنا کر رکھ دیا۔ پھر ان کے تلامذہ میدان میں آئے جو سیکولر ذہن کے حامل تھے، ان کے ہاتھوں اسلامی تاریخ اس بری طرح پامال ہوئی کہ گزشتہ صدیوں میں اس کی مثال ناپید ہے۔ اب تاریخ پر اسی سیکولر لابی کی اجارہ داری ہے جو خود کو غیر جانبدار کہتے ہوئے درحقیقت اسلام سے بدترین دشمنی کا ثبوت دے رہی ہے۔ یہ لوگ تاریخ کو بگاڑنے، مشاجرات صحابہ کی غلط توجیہات کرنے، اسلاف کو بدنام کرنے اور مسلم فاتحین کو رہزن و غارت گرد قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس طرح صحیح تاریخ سے غفلت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی جگہ ایک متبادل اور غلط تاریخ وجود پا رہی ہے۔

● عام مسلمانوں میں علم کا ذوق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا پرستی، فکر آخرت سے غفلت اور اس کے ساتھ ساتھ غربت، مہنگائی، معاشی بد حالی اور دوسرے مسائل نے مسلمانوں کی اکثریت کی تمام تر صلاحیتوں کو روٹی، کپڑے اور مکان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایسے میں کس کے پاس وقت ہے کہ اپنی تاریخ کو پڑھنے کے لیے وقت نکالے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی فکر کرے۔

● عالم اسلام میں دیگر علوم کی طرح تاریخ کی تعلیم کے مواقع بھی کم ہیں خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں اس کی سہولتیں تقریباً ناپید ہیں۔ دینی مدارس میں بھی اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا۔ تاریخ میں تخصص کی درس گاہیں یا شعبے ڈھونڈنے نہیں ملتے۔ تاریخ کو بطور مضمون شامل کرنے کا خیال بھی ہمیں بہت دیر بعد آیا ہے۔

● عصری تعلیم گاہوں میں تاریخ اسلام بطور مضمون داخل ہے مگر یہ مضمون برائے نام پڑھایا جا رہا ہے۔

● عصری تعلیم گاہوں میں تاریخ کے بہت سے اساتذہ سیکولر ہیں۔ اس لیے سلطان محمود غزنوی اور عالمگیر جیسے حکمرانوں کے حالات پڑھاتے ہوئے وہ انہیں بہر صورت ظالم، بے رحم اور عوام کا دشمن ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں، انہیں ڈاکو اور لٹیرا قرار دیتے ہیں؛ کیوں کہ انہوں نے ہندو مورخین کی بے سرو پا تحقیقات، تاریخی ناولوں اور فلموں میں یہی کچھ دکھانا اور پڑھا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مشاجرات صحابہ کی نہایت گھناؤنی تصویر پیش کر کے ان پاک باز ہستیوں کو خود غرض، دنیا دار اور ہوس اقتدار میں مبتلا قرار دیتے ہیں؛ کیوں کہ ان کے بارے میں مغربی مورخین گولڈنر، ہر، پاردی زویر، جوزف شاخت اور ولیم میور نے اپنی کتابوں میں یہی تاثر دیا ہے۔

● علم کی جگہ اعلیٰ اسناد بجائے خود مقصد بن گئی ہیں۔ معیاری کام کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ کاپی پیسٹ قسم کے مقالات پر بھی پی ایچ ڈی کی سند مل جاتی ہے۔ دوسروں سے مقالات لکھوا کر ”ڈاکٹریٹ“ کی سند لینا بھی عام ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی اسناد لینے میں ہی زندگی کا بہترین حصہ بیت جاتا ہے اور کوئی بڑا علمی کام کرنے کے لیے کم وقت رہ جاتا ہے۔

● علمی و تحقیقی کام کی عموماً قدر نہیں ہوتی۔ تاریخ پر تحقیق کرنے والے سے زیادہ اہمیت تاریخی ناول نگاری ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام میں پی ایچ ڈی کرنے والے حضرات بھی عموماً اسلامی تاریخ کی بنیادی زبانیں یعنی عربی و فارسی نہیں جانتے۔ وہ تاریخ کا مطالعہ مستشرقین کی انگریزی کتب یا ان کے اردو تراجم سے کر کے کج فکری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بھی تحریف شدہ تاریخ آگے منتقل کرتے ہیں اور علم کی جگہ جہالت پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔

یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے علم تاریخ ہمارے ہاں رو بہ زوال ہے۔ جب تک ان اسباب کو دور نہیں کیا جاتا، جہالت کے یہ اندھیرے ہم پر مسلط رہیں گے۔

☆☆☆

علم تاریخ کی اہمیت اور فوائد

تاریخ کی اہمیت قرآن مجید کی نظر میں:

تاریخ کی اہمیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ کے کلام نے گزشتہ پیغمبروں کی تاریخ کو بڑے موجز، بلیغ اور پر اثر انداز میں بیان کیا ہے تاکہ حق کے ماننے والوں کو حوصلہ ملے اور منکرین انجام سے خبردار ہو جائیں۔ فرمایا:

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ﴾^①

”اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔“

قرآن مجید کی درجنوں سورتیں امم ماضیہ کے قصوں کو بیان کرتی ہیں تاکہ ان کے انجام بد سے عبرت پکڑی جائے۔

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ﴾^②

”بے شک ان لوگوں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔“

قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں، نوشتہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک تاریخ سے اسی انداز میں بحث کرتا ہے جس سے لوگوں کو ہدایت ملے اور ان کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جائے۔

تاریخ کی اہمیت احادیث میں:

احادیث سے بھی تاریخ کی اہمیت کا پتا چلتا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے گزشتہ قوموں اور انبیائے سابقین کے کئی واقعات بیان کیے ہیں جو ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد وہی ہے جو قرآن مجید کا ہے۔ یعنی عبرت و نصیحت۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم ﷺ کے اقوال و افعال کے علاوہ اس مبارک دور کے تاریخی واقعات، غزوات اور دیگر حالات کو اسی لیے روایت کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان سے نور ہدایت حاصل کریں۔ حضرات تابعین اور حدیث شریف کے رواۃ نے بھی سیرت النبی اور سیرت صحابہ کو اسی نیت سے محفوظ رکھا۔

سیرت اور صحابہ کرام کے دور کے حالات کا ایک بڑا ذخیرہ ہمیں حدیث کی کتب سے ملتا ہے۔ حدیث اگرچہ تاریخ کا مجموعہ نہیں ہے مگر اس میں ضمناً تاریخ کے بہت سے واقعات کو لیا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ حصہ جو کتب حدیث میں ہے، صحت و ثقاہت کے لحاظ سے تمام مآخذ تاریخ پر فوقیت رکھتا ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں تاریخی واقعات کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ علم تاریخ کی اہمیت حضور نبی اکرم ﷺ، صحابہ کرام اور خیر القرون کے اصحاب علم و دانش کے نزدیک مسلم تھی۔

① سورۃ ہود، آیت: ۱۲۰

② سورۃ یوسف، آیت: ۱۱۱

تاریخ کا حکم فقہاء کے نزدیک:

ہر فن اور علم کی طرح تاریخ کے بھی دو پہلو ہیں: ایک مفید، دوسرا مضر۔ پھر مفید پہلوؤں میں سے بعض بہت اہم اور بعض کم اہم ہیں۔ اسی طرح مضر پہلوؤں میں سے بعض کم مضر اور بعض زیادہ مضر بلکہ مہلک ہیں۔

اللہ تعالیٰ فقہائے اسلام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے جس طرح زندگی کے ہر پہلو کا شرعی حکم قرآن و حدیث سے مستنبط قواعد کی رو سے واضح کیا ہے، اسی طرح علوم کے بارے میں بھی انہوں نے جائز و ناجائز کی تشریح کر دی۔ علم تاریخ کے بارے میں فقہائے اسلام کی رائے یہ ہے:

● تاریخ کے بعض ابواب کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، بعض کا فرض کفایہ ہے، بعض کا واجب ہے، بعض کا مندوب (بہتر) ہے، بعض کا مباح (جائز) ہے، بعض کا مکروہ ہے۔ بعض کا حرام ہے۔

● سیرت نبویہ کا اس قدر علم کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر ﷺ کا تعارف ہو جائے، فرض عین ہے۔

● ایسے واقعات کا جاننا جن پر اعتقادی و فقہی مسائل اور مسلمانوں کے مصالح موقوف ہوں، واجب ہے۔ اس لیے امت کے ایک طبقے پر اس قدر علم تاریخ سیکھنا فرض کفایہ ہے۔

اعتقادی اور عملی مسائل کا علم تاریخ پر منحصر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اعتقادی و عملی مسائل احادیث سے ماخوذ ہیں جن کے رواۃ اور ناقلین کے احوال کا پتا اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک تاریخ سے واقفیت نہ ہو۔ اسی طرح کسی حدیث کا متصل السند ہونا، ناخن و منسوخ کا علم ہونا، نیز نسب اور وراثت کے بہت سے مسئلے تاریخ پر موقوف ہیں۔ اس لیے تاریخ کے ایسے حصے کا علم فرض کفایہ ہوا۔

● علامہ فتاویٰ رضویہ نے ابوالحسن فاریس کا قول نقل کیا ہے کہ سیرت نبویہ کو یاد رکھنا علماء اور عارفین کے لیے واجب ہے۔

● صحابہ کرام، اولیاء اور اچھے لوگوں کے حالات کا علم حاصل کرنا جس سے نیکی کی طرف رغبت ہو، مندوب ہے۔

● بادشاہوں، وزیروں، شہزادوں، شاعروں، ادیبوں اور دوسرے لوگوں کے حالات و واقعات کا جاننا (جن سے دین میں کوئی نقصان نہ ہو، دنیوی لحاظ سے فائدہ ہو) مباح ہے۔

● ایسے فضول واقعات کو پڑھنا جن میں کوئی دینی یا دنیوی نفع نہیں ہے، مکروہ ہے۔

● عاشقی و معشوقی کے قصے، اخلاق سے گری ہوئی حکایات اور فاسق و فاجر لوگوں کے ایسے واقعات پڑھنا جن سے اعتقادی یا عملی خرابیوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، یا جن سے برائیوں کو تحریک ملتی ہو، حرام ہے۔^①

● کسی خاص ضرورت کے بغیر صحابہ کرام کے مشاجرات کا مطالعہ یا مذاکرہ مکروہ ہے؟^② کیوں کہ اس میں کوئی دنیوی فائدہ ہے نہ اخروی بلکہ ان حضرات کے ادب و احترام میں کمی آنے کا امکان ہے۔ اگر عقیدے میں خلل کا خطرہ

① ملخص از الاعلان بالترویج، ص ۹۰ و ۸۶

② الاعلان بالترویج، ص ۸۸

ہو تو یہ حرام ہے۔^① البتہ صحابہ کے خلاف اہل باطل کے پروپیگنڈے کا جواب جاننے اور دوسروں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اس موضوع کا مطالعہ اور اس پر مباحثہ جائز بلکہ ضرورت کے وقت واجب ہو جاتا ہے۔^②
اہل علم کے نزدیک تاریخ کی اہمیت:
علم تاریخ کا اہل علم کے ہاں کیا مقام رہا ہے؟ اور اس علم کے کیا کیا فوائد ہیں؟ ذیل میں ہم اس کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں:

۱ امام علی بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حدیث کا مطلب سمجھنا نصف علم ہے اور شخصیات کی پہچان نصف علم ہے۔^③
۲ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا ہے کہ دنیوی ترقی کے لیے چار امور نہایت ضروری ہیں:
ماضی سے ارتباط، وحدت فکر و عمل، فراہمی اسباب قوت، جہد مسلسل۔^④
اگر آپ غور کریں تو ترقی کے لیے بنیاد بننے والے ان چاروں امور کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت اہم ہے۔ یہ چاروں امور بالترتیب ایک دوسرے پر موقوف ہیں۔ تاریخ ان کی پہلی کڑی ہے، اس لیے اپنی تاریخ سے لاعلم رہ کر ان چاروں امور کو وجود میں لانا کسی طرح ممکن نہیں۔
تاریخ کے فوائد:

مطالعہ تاریخ کے اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:
۱ تاریخ ہمیں حالات کی بصیرت عطا کرتی ہے۔ کسی درپیش واقعے کا صحیح تجزیہ کرنے اور کسی تازہ صورتحال میں درست فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہے؛ کیوں کہ تاریخ پڑھنے والا ماضی میں جیتنے والے ایسے بہت سے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی صورتحال کو کبھی ناممکن یا عجیب نہیں سمجھتا بلکہ ماضی میں اس کی کوئی مثال فوراً اس کے سامنے آکھڑی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ایک تاریخ دان یہ کہاوٹ دہرا کر اپنا حوصلہ برقرار رکھتا ہے کہ: مَا لَشَيْبَةِ اللَّيْلِ الْبَارِحَةِ۔ ”یہ رات بھی گزشتہ شب جیسی ہے۔“ اہل یورپ ایسے مواقع پر کہتے ہیں: ”تاریخ خود کو دہراتی ہے۔“
۲ تاریخ انسان کو تجربہ کار بناتی ہے۔ ایک سالار ایک عام سپاہی سے اس لیے اعلیٰ نہیں کہ اس میں طاقت اور پھرتی زیادہ ہے۔ طاقت میں بہت سے عام سپاہی سالار سے فائق ہوتے ہیں۔ بنیادی فرق تجربے اور قوت فیصلہ کا ہوتا ہے۔ تاریخ ماضی کے تجربات سے آگاہ کر کے انسان کو چند گھنٹوں میں صدیوں کے تجربات سے روشناس کراتی

① الاہالیۃ عن شریعة الفرقة الناجية لابن بطنة، ص ۲۳۵، ط دار الراءۃ

② تنویر الایمان، ترجمہ نطھیر الحنان لابن حجر الہیثمی، ص ۷۵

③ فلسفہ استشراف، ص ۳، ط صدیقی ٹرسٹ کراچی

④ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی تصانیف میں مشاجرات کی متعدد روایات نقل کیں۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں: ”ہمارے امیر نے اصول میں تصریح کی ہے کہ صحابہ میں ہام جلائی ہوئی ہیں، ان کا ذکر نہ کرنا چاہیے مگر کوئی ہم پر یہ اعتراض نہ کرے کہ تم نے ان واقعات کو کیوں بیان کیا؛ کیوں کہ ہمارا مقصد صحیح واقعات بیان کرنا اور ان سے صحیح نتائج نکالنا ہے۔“ پھر فرماتے ہیں: ”جو کچھ میں نے ذکر کیا، اعمہ اسحق کے لیے حقیقت کے مطابق نقل کیا ہے۔ ایسا ذکر کرنا اہم واجبات اور اشد ضروریات میں سے ہے؛ کیوں کہ اس سے صحابہ کی پاکیزگی اور صفائی ظاہر ہوتی ہے۔“ (تنویر الایمان، ترجمہ نطھیر الحنان، ص ۷۴، ۷۵)

اور قوت فیصلہ، فیصلہ بخشی ہے۔ ایک عمر رسیدہ قائد بھی زیادہ سے زیادہ ساٹھ ستر سال کا تجربہ رکھتا ہے مگر تاریخ صدیوں کے تجربات کا انچوڑ پیش کرتی ہے۔ قوم کی قیادت کرنے والوں کے لیے، تاریخ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

۱ ہم کتابوں سے سیاسی، معاشرتی اور معاشی اصول، حکماء کے اقوال اور حکمت کی باتیں سیکھتے ہیں مگر جیتی جاگتی زندگی میں ان قواعد اور اقوال کی عملی تطبیق کا ملکہ حاصل کرنا آسان نہیں، تاریخ پڑھنے والا عملی زندگی میں جزئیات پر اصول کی تطبیق آسانی سے کر سکتا ہے؛ کیوں کہ اس کے سامنے گزشتہ لوگوں اور صالح قائدین کی بے شمار مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ایسے معاملات کو انہوں نے کس طرح سنبھالا تھا۔

۱ تاریخ انسان کو چوکنا رکھتی ہے۔ حزم و احتیاط کا درس دیتی ہے۔ دورانہ دشمنی پیدا کرتی ہے۔ سیاسی داؤ پیچ سمجھاتی ہے۔ دشمن کے حربوں سے بچنے کے گر بتلاتی ہے۔

علامہ سکاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں کا قول نقل کیا ہے کہ عقل و دانش سکھانے کے دوزرائع ہیں: ایک لکھی ہوئی باتیں، دوسرے سنی ہوئی باتیں۔ اور سنی ہوئی باتیں بھی جب تک لکھی نہ گئی ہوں، مفید نہیں ہوتیں؛ کیوں کہ بھول جاتی ہیں۔^① پس عقل و دانش کے حصول کے لیے تاریخ پڑھنا ناگزیر ہے۔

۱ مطالعہ تاریخ سے سیاسی و عسکری امور میں وسعت نظر پیدا ہوتی ہے۔ مشکل اوقات میں گزشتہ قائدین، حکمرانوں، فاتحین اور سالاروں کا طرز عمل نگاہ کے سامنے رہتا ہے۔

۱ تاریخ اپنے اسلاف سے رشتہ جوڑ کر قومی غیرت و حمیت پیدا کرتی ہے جو تمام شریفانہ خصائل کی روح ہے، اس کے برخلاف بے حیائی اور بے غیرتی تمام رذائل کی جڑ ہے، فرمان نبوی ہے:

”إِذَا لَمْ تَسْخِمْ فَأَضْعَ مَا ضَعْتَ.“ ”جب تجھ میں حیاء نہیں تو جو چاہے کر۔“^②

اگر یہ غیرت و حمیت نہ ہو تو انسان برے سے برا کام کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا۔ اگر ایک سیدزادے کو پتا ہی نہ ہو کہ سید کون ہوتے ہیں اور وہ کس خانوادے کا بیٹا ہے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی بھی گھٹیا حرکت کر گزرے۔ لیکن اگر وہ اپنی شرافتِ نسبی سے آگاہ ہو تو مر کر بھی اپنی خاندانی عزت و توقیر کو بنائیں لگنے دے گا۔

یہی حال قوم کے اجتماعی ضمیر کا ہوتا ہے۔ اگر قوم کو معلوم ہو کہ وہ کن اسلاف کی وارث ہے تو سخت سے سخت آزمائش میں ڈٹ جائے گی اور بڑی سے بڑی طاقت کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ لیکن اگر یہ احساس مرچکا ہو تو پھر ایسی قوم کے ہر گھر میں غدار اور کم ظرف لوگ جنم لینے لگتے ہیں اور اس قوم کی نیا ڈوب کر رہتی ہے۔

۱ تاریخ گزشتہ زمانوں کے حوادث، آلام، مصائب، جاپہوں اور قتل و غارت کے مناظر دکھا کر انسان میں مشکل سے مشکل حالات کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ انسان سمجھ جاتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، مؤمن کا قید خانہ ہے،

① الاعلان بالبرص، ص ۳۲

② سنن ابن ماجہ، ج: ۱، ص ۱۸۳

یہاں کے مصائب سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔

۱ تاریخ کا مطالعہ کیے بغیر ہم یہود و نصاریٰ اور دوسری اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں، مکاریوں اور نفسیات سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔

۱ تاریخ کا گہرا مطالعہ کر کے ہی ہم گمراہ فرقوں، سیکولر مؤرخوں اور مستشرقین کی ان نام نہاد تحقیقات کے تار و پود بکھیر سکتے ہیں جو وہ تاریخ کے نام پر پیش کر رہے ہیں۔

۱ تاریخ اسلاف کے واقعات یا دلائل کا عمل صالح اور سعی مسلسل کا جوش و جذبہ بیدار کرتی ہے۔

۱ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اچھی صحبت اور بڑے لوگوں کی مجالست سے زیادہ مفید چیز کوئی اور نہیں۔ تاریخ ہمیں کسی وقت کے بغیر کبھی دو ربوت میں لے جاتی ہے، کبھی عہد صحابہ کی بہاریں دکھلاتی ہے، کبھی شبلی اور جنید بغدادی کی مجالس میں بٹھادیتی ہے، کبھی صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح کے دربار میں پہنچا دیتی ہے۔

ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو

۱ تاریخ اپنی دلچسپی کی وجہ سے جائز اور عمدہ تفریح مہیا کرتی ہے، لذت و سرور بخشتی ہے۔

۱ تاریخ انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی حیثیت باتوں کی سی ہے۔ کہاوت ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے مگر اس کا ذکر اسے زندہ رکھتا ہے۔ بادشاہ اور رؤساء یہ عمارات، محلات اور قلعے اسی لیے تعمیر کرتے ہیں کہ ان کا ذکر باقی رہے۔^① یہ فائدہ تاریخ کے ذریعے زیادہ مکمل طور پر حاصل ہوتا ہے۔

۱ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کے ضمن میں انسان کئی دوسرے علوم سے بھی فیض یاب ہوتا ہے، مثلاً سیاسیات ایک مستقل علم ہے مگر تاریخ کے مطالعے سے انسان سیاسیات، ریاست اور اجتماعی اداروں کی قسمیں، ضروریات اور متعلقہ بہت سی چیزیں جان لیتا ہے، اسی طرح علم اخلاق ایک مستقل علم ہے مگر تاریخ کے مطالعے سے عمدہ اخلاق اور ان کے حصول کے طریقے سے آگاہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بری عادات اور ان سے اجتناب کا سلیقہ بھی سمجھ آ جاتا ہے۔^②

تاریخ اسلامی کے اہم فوائد:

بہت سے فوائد ایسے ہیں جو عام تاریخ سے حاصل نہیں ہو سکتے، صرف اسلامی تاریخ کی وساطت سے مل سکتے ہیں

مثلاً اسلامی تاریخ تو حید کی دلیل ہے؛ کیوں کہ یہ قرآن و حدیث سے واقعات اخذ کر کے بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک تمام انسان تو حید کا عقیدہ رکھتے تھے، اس کے بعد شیطان نے شرک پھیلایا۔^③

① الاعلان بالتوبیخ، ص ۲۸۵، ۲۸۶

② الاعلان بالتوبیخ، ص ۸۴

③ سورۃ البقرۃ، آیت: ۱۲۶، ۱۲۷، سورۃ آل عمران، آیت: ۸۱، ۸۲، سورۃ المائدہ، آیت: ۴۸

اس سے پتا چلا کہ اصل فطرت میں انسان توحید کا قائل ہے جبکہ شرک بعد میں لاحق ہونے والی ایک قلبی و اعتقادی بیماری ہے۔ دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی تاریخ بھی درست شکل میں صرف اسلامی تاریخ میں ملتی ہے، یہ درست تاریخ بتاتی ہے کہ سب انبیاء نے توحید کی دعوت دی۔

اسلامی تاریخ رسالت پر ایمان کی پختگی کا ذریعہ بھی ہے؛ کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت بار بار راہ سے بھٹکتی رہی، اس لیے فطری طور پر اسے تھوڑی تھوڑی مدت بعد کسی نہ کسی روحانی راہبر کی ضرورت پڑتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کے ذریعے یہ ضرورت پوری فرمائی۔ یہ حالات تاریخ اسلامی ہی میں صحیح شکل میں محفوظ ہیں۔

اسلامی تاریخ ہمیں راہِ حق میں صبر و استقامت کا سبق دیتی ہے؛ کیوں کہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح گزشتہ انبیائے کرام اور ان کے امتوں کو تکالیف اور اذیتوں سے گزرنا پڑا، پس ہمیں تو آخری اُمت ہوتے ہوئے مزید صبر و تحمل کا ثبوت دینا چاہیے۔ حضور اکرم ﷺ سے جب کفار مکہ کے مظالم کی شکایت کی گئی تو نبی ﷺ نے فرمایا: تم سے قبل گزرنے والی امتوں کو لوہے کی نگلیوں سے اس طرح چھیلا گیا کہ گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئیں، ان کو آروں سے چیرا گیا، مگر وہ دین سے نہ ہٹے۔^①

اسلامی تاریخ، سیرت انبیاء اور سیرت خاتم النبیین کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی محبت، اس کی خشیت، قوم کی فکر دین کے لیے قربانی، مخلوق پر شفقت اور انسانوں کی خیر خواہی سمیت بے شمار بہترین اسباق حاصل ہوتے ہیں جو تاریخ کے کسی اور باب سے حاصل نہیں کیے جاسکتے۔
علماء و فقہاء کو تاریخ کی ضرورت:

علماء و فقہاء کے لیے تاریخ کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی وجوہ درج ذیل ہیں:
۱۔ یہ حضرات قوم کے قائد ہیں۔ قائد کو جس تجربے، فہم و دانش اور فکری تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تاریخ کے مطالعے کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔

۱۔ بہت سے دینی مسائل کا فہم بھی تاریخ پر موقوف ہے۔ خصوصاً تفسیر، حدیث، سیرت اور مناقب صحابہ کے ابواب میں ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں تاریخ سے ناواقفیت کی بناء پر بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
مثلاً ایک آیت کا ناخ اور دوسری کا منسوخ ہونا بھی پتا چل سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کے پہلے اور دوسری کے بعد میں نازل ہونے کا علم ہو۔ ظاہر ہے اس کے لیے تاریخ کا جاننا ضروری ہوگا۔

اسی طرح دو محاضرات احادیث میں تطبیق کے لیے بھی بسا اوقات تاریخ کا علم فائدہ دیتا ہے۔ جیسا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے مصلحت جانے کا مسئلہ تلف فیہا مگر ایک روایت نے بتا دیا کہ نبی اکرم ﷺ کا آخری عمل آگ پر پکی ہوئی چیزوں کی وجہ سے ممنوع فرمایا تھا۔ اس طرح تعارض دور ہو گیا۔

① صحیح البخاری، کتاب المظاہر، باب علامات النبوة، ج: ۲/۱۲

سند کی جانچ پڑتال علم تاریخ کے بغیر ناممکن ہے، تاریخ ہی بتاتی ہے کہ راوی نے جس محدث سے روایت لی ہے وہ اس کے دور میں حیات تھے بھی یا نہیں۔ اگر دونوں معاصر تھے تو دونوں کسی جگہ ملے تھے یا نہیں۔ دور دراز بسنے والے دو راویوں کی باہمی ملاقات یا اجازت حدیث کس طرح ممکن ہوئی۔ تاریخ پر گہری نظر ہو تو یہ تمام الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔^① تاریخ کے ذریعے جھوٹے راویوں کی پکڑ:

تاریخ کے ذریعے جھوٹے راویوں کی روایات کی قلعی بھی فوراً کھل جاتی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے:

”لَمَّا اسْتَعْمَلَ الرُّوَاةُ الْكُذِبَ اسْتَعْمَلْنَا هِمَّ التَّارِيخِ.“

”جب راوی جھوٹی روایات گھڑنے لگے تو ہم نے ان کی جانچ کے لیے تاریخ سے کام لیا۔“

حفص بن غیاث فرماتے ہیں:

إِذَا اتَّهَمْتُمْ فَحَاسِبُوهُ بِالسِّنِّ.

”جب تمہیں کسی راوی پر شک ہو تو تاریخ کے ذریعے اس کی جانچ کیا کرو۔“

حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

لَمْ يُسْتَعَنْ عَلَى الْكُذَّابِينَ بِمِثْلِ التَّارِيخِ.

”جھوٹی روایات گھڑنے والوں کے خلاف تاریخ سے بہتر محاذوں کوئی نہیں۔“^②

تاریخ کے ذریعے جعلی روایات کا پردہ چاک:

تاریخ جعلی روایات کا پردہ کس طرح چاک کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ ہو:

بعض راویوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا تھا کہ ایک بار مامون الرشید نے آزمانے کے لیے انہیں اتنی بنیڈ پلائی جس سے ایک عام شخص کونشہ چڑھ جاتا مگر امام صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”لسان المیزان“ میں تاریخی شواہد سے ثابت کیا کہ یہ روایت جعلی ہے؛ کیوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مامون الرشید سے ملنا ثابت نہیں۔ نیز انہوں نے درایت سے کام لیتے ہوئے بتایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ: اگر مجھے خدشہ ہو کہ ٹھنڈا پانی میری سمجھ بوجھ اور وقار میں غلط ڈالے گا تو میں عمر بھر گرم پانی پینے پر اکتفا کروں گا۔ تو ایسی ہستی کے بارے میں نیز نوشی کی مذکورہ روایت پر کیے۔ یقین کیا جاسکتا ہے!!^③

تاریخ میں مہارت کے ذریعے یہودیوں کی سازش ناکام:

مناسب ہوگا کہ یہاں تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے ایک جلیل القدر عالم کا ایک قصہ نقل کر دیا جائے جس سے اندازہ ہوگا کہ جو عالم تاریخ کا ماہر ہو وہ دینی معاملات میں بھی اُسے مسلحہ کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

① الاعلان بالعویض، ص ۱۸، ۱۹

② الاعلان بالعویض، ص ۲۶، بحوالہ لسان المیزان: ۶/۶

③ الشماریخ، ص ۱۸

پانچویں صدی ہجری میں بغداد کے یہود نے حکومت کو ایک قدیم دستاویز پیش کی جس کے مطابق نبی اکرم ﷺ نے فتح خیبر کے بعد یہودیوں کو جزیہ معاف کر دیا تھا۔ اس دستاویز پر حضرت علی، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کے دستخط تھے۔ دستاویز دیکھنے میں بھی بہت پرانی تھی۔ اسے دیکھ کر مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ یہود کو جزیہ سے آزاد کر دیا جائے۔ مگر اس فیصلے سے پہلے یہ دستاویز امام ابو بکر الخطیب بغدادی رحمہ اللہ کو دکھائی گئی۔ انہوں نے ایک نظر دیکھ کر اسے جعلی قرار دے دیا اور اس کی درج ذیل دودلیں پیش کیں:

- اس دستاویز میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دستخط بھی ہیں حالانکہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔^①
- اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے دستخط ہیں حالانکہ وہ فتح خیبر سے بہت پہلے غزوہ خندق میں شہید ہو چکے تھے۔^②
- اس طرح ایک عالم کی تاریخ دانی نے یہود کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر دیا۔

☆☆☆

خلاف اصول تاریخ پڑھنے کے نقصانات

کوئی اچھی چیز بھی اگر اصول کے خلاف استعمال کی جائے تو وہ مضر بن جاتی ہے۔ شہد جیسا شفا بخش مواد بھی ایک حد سے زیادہ لیا جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ علم تاریخ میں بھی کچھ مضر پہلو ہیں۔ ان کا خیال نہ کرنے کے باعث بہت سے تاریخ پڑھنے پڑھانے والے اپنے ماضی سے بے زار اور اسلاف سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہیں:

- تاریخی مآخذ میں گمراہ فرقوں کے راویوں نے جگہ جگہ اپنی خانہ ساز روایات شامل کی ہوئی ہیں جن کی تطہیر کا کام پوری طرح نہیں ہو سکا۔ ایسے مواد کا اندازہ ماہر علماء ہی لگا سکتے ہیں۔ خام علم یا معمولی شہد بذکر کھنے والے ان روایات پر یقین کر لیتے ہیں اور کسی نہ کسی فکری مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔

● تاریخ کی خطرناک گھاٹیوں میں پھسل جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ واقعہ تو بیان کرتی ہے مگر اس واقعے کی علت، پس منظر اور توجیہ پر کبھی روشنی ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں، اگر

① اس باب سے دوسرا قول یہ ہے کہ خطبہ طہ ۶۷ھ میں سلمان ہو چکے تھے، البتہ مکہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ (طبقات ابن سعد: ۷/۴۰۶) یہ دوسرا قول اختیار کیا جائے تب بھی بات حوں کی توں رہے گی: کہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ الا اتفاق فرود خیبر میں شریک نہ تھے بلکہ وہ اس زمانے میں مکہ ہی میں تھے۔

② خطیب بغدادی کی وقت نگاہ کا یہ پہلو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: المعظم لابن حجر: ۱۶/۱۲۹)

اس سے بہت جلد بغداد آٹھویں صدی ہجری کے امام ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے جو ان کے تلمیذ خاص امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ ملاحظہ ہے جس کے مطابق یہود نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف ایک دستاویز پیش کی جس میں خیبر کے یہود سے جزیہ معاف کرنے کی توثیق تھی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس دستاویز کے جعلی ہونے کے کئی دلائل پیش کی ہیں سے ایک دلیل یہ تھی کہ اس دستاویز میں جزیہ معاف کرنے کا ذکر ہے حالانکہ جزیہ ۶۷ھ میں فروہ جوک کے موقع پر شروع ہوا تھا۔ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اس دستاویز میں یہود سے بیگانہ پن کا مہد کیا گیا ہے حالانکہ مسلمانوں میں یہودی اور غیر یہودی کسی سے بھی بیگانہ پن کا رواج نہیں رہا۔ حضور نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام اس علم و جد سے بالکل پاک تھے۔ بیگانہ دینی اہل کلام بادشاہوں کے علم میں شروع ہوا ہے۔ (زاد المعاد: ۳/۱۳۸)

احتیاط، باریک بینی اور انصاف کا دامن نہ تھا جائے تو خلاف حقیقت افسانے وجود میں آسکتے ہیں۔ اپنے قیاس سے بات کا بٹکڑ بنایا جاسکتا ہے۔ اس قسم کی گڑبگڑ عموماً دو وجوہ سے ہوتی ہے:

(۱) کسی شخصیت کے مقام سے ناواقفیت کی وجہ سے

(۲) بغض و عناد کی وجہ سے

مثلاً کوئی شریف صورت انسان روزانہ ایک بجے بس اسٹاپ پر کھڑا نظر آتا ہے، ایک شخص یہ دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یہ خفیہ پولیس کا کارکن ہے جو کسی کی نگرانی کر رہا ہے۔ دوسرے صاحب کا تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام سا آدمی ہے جو چہل قدمی کرنے نکلتا ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک ذہنی مریض ہے جو اس وقت خواہ مخواہ یہاں آدھمکتا ہے۔ کوئی شخص دشمنی کی بناء پر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے اور تخریب کاری کا موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ جب کہ عین ممکن ہے یہ سب غلط ہو۔ وہ ایک ملازم ہو، اس وقت دفتر جانے کے لیے بس کے انتظار میں وہاں کھڑا ہوتا ہو۔

معلوم ہوا کہ ایک واقعے سے کئی اندازے لگائے جاسکتے ہیں اور کئی افسانے بھی بن سکتے ہیں۔ تاریخ نام ہی واقعات کے مجموعے کا ہے۔ کسی واقعے سے کیا نتیجہ نکالنا چاہیے اور صحیح ترین تبصرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ گہرے مطالعے اور متعلقہ شخص کی زندگی سے حتی الامکان پوری واقفیت کے بعد ہی لگانا چاہیے۔ تبصرے کا یہ مرحلہ مورخ ہی کو سر کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ محتاط اور انصاف پسند نہ ہو تو ایسے موقع پر گمراہ کن تاثر دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

۳۔ لوگ تاریخ اور فلسفہ تاریخ (جس کا خاص حصہ یورپ سے درآمد ہوتا ہے) پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر ان اصولی تاریخ سے عموماً ناواقف رہتے ہیں جو مسلم مورخین نے وضع کیے۔ کسی بھی علم و فن کو اس کے اصول کی خلاف ورزی کے ساتھ اخذ کیا جائے تو لازماً گمراہی اور کج فکری ہی جنم لے گی۔

۴۔ تاریخ اور اصول تاریخ سے بھی پہلے ایک مسلمان کو عقائد، شرعی احکام، سیرت رسول، اصول حدیث اور فن رجال کا ضروری علم ہونا چاہیے مگر یہاں حال یہ ہے کہ لوگ صحیح عقائد سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی اسلامی موضوع پر کام کرنے والے کے لیے مذکورہ علوم ضروری ہیں۔ جب یہ اصول ترک کر دیے جاتے ہیں تو پھر تاریخ کی پرچہ گھاٹیوں میں بھٹکتے پھرنا اور فکری گمراہیوں کا شکار ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔

۵۔ ہمارے اکثر تاریخ دان عربی و فارسی نہ جاننے کی وجہ سے تاریخ کے اصل مآخذ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور اردو یا انگریزی تراجم پر گزارا کرتے ہیں۔ اس طرح علم کی گہرائی حاصل نہیں ہو پاتی۔

۶۔ انگریزی خوانی کی عادت کے باعث تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اکثر و بیشتر لوگ، مستشرقین کی کتب سے استفادہ شروع کر دیتے ہیں جو علمی تحقیقات کی آڑ میں نظریاتی و فکری زہر سے بھری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دین و ایمان کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔

۷۔ بعض حضرات علم اسماء الرجال سے ناواقفیت کی بناء پر کذاب راویوں کی روایات کو بھی وحی کا درجہ دینے لگتے ہیں۔

● بعض لوگ فنِ روایت سے جہالت کے باعث کسی روایت میں باعثِ تشویش مواد دیکھ کر راوی کے بارے میں تشدد و اندازِ آراء قائم کر لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو سیرت اور تاریخ کے بنیادی مآخذ ہی کو منافقین اور مجوسیوں کے افسانے قرار دے دیتے ہیں اور بعض اس قسم کا مواد ذخیرہ حدیث میں پا کر انکارِ حدیث تک جا پہنچتے ہیں۔

اسلامی مورخ کے اوصاف شیخ علی طسطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں:

تاریخ کے انہی مہالک سے خبردار کرتے ہوئے نامور مصری عالم شیخ علی طسطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”مورخین کی روایت عامیانہ قسم کی ہوتی ہے، علمی کسوٹی پر پوری اترنے والی روایت محدثین حضرات کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ کا پہلا مآخذ وہ ہے جو محدثین نے روایت کیا ہے۔ جو شخص محدثین کی اصطلاحات اور علم سے ناواقف ہو، اسے مورخ شمار نہیں کیا جاسکتا۔“

نیز وہ لکھتے ہیں:

”ہر وہ تجربہ نگار جو کسی بحث کے آخر میں طبری کے صفحات کا حوالہ دینا کافی سمجھتا ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اندھیری رات میں ٹانگ ٹوئیاں مارنے کا عادی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کیا لیا جائے اور کونسی چیز ترک کی جائے۔ اسلامی مورخ یا تاریخ اسلام کا استاذ وہی شخص بن سکتا ہے جو فنِ رجال سے واقف ہو، ان کے احوال سے باخبر ہو، علمِ حدیث اور اس کے اصول جانتا ہو، عربی کا ماہر ہو، کلامِ عرب کے ظاہری معنی اور باطنی مفہوم کا فرق کر سکتا ہو، اس کے اشارے اور کنایے سمجھ سکتا ہو، تعصب اور خود غرضی سے پاک ہو، سچائی اور اللہ کی رضا کا طلب گار ہو۔

اگر وہ ان صفات سے عاری ہے تو پھر وہ تاریخ سے جاہل بلکہ دھوکہ باز شمار ہوگا چاہے وہ کسی یونیورسٹی میں استاذِ تاریخ ہو یا بڑی بڑی ڈگریوں کا حامل ہو۔ اس لیے کہ سرکاری ادارے تو کسی بھی شخص کو ڈگری دیکھ کر استاذ مقرر کر دیتے ہیں اور ایسی ڈگریاں جعل سازی سے بھی حاصل کر لی جاتی ہیں۔ مگر کوئی حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ جاہل کو عالم بنادے، تعصب کو پاک باز کر دے یا دروغ گو کو سچا انسان بنادے۔“^①

☆☆☆

تاریخ کی اقسام

تاریخ کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں: تاریخ عام اور تاریخ خاص۔ تاریخ عام میں ساری دنیا کی تاریخ سے بحث کی جاتی ہے، جیسا کہ تاریخ یعقوبی کو ہم تاریخ عام میں شمار کر سکتے ہیں۔ تاریخ خاص کسی خاص قوم، بادشاہت یا ملک کی تاریخ ہوتی ہے۔ جیسے: تاریخ اسلام، تاریخ یورپ، تاریخ ہند، تاریخ چین، تاریخ ترکی وغیرہ۔

① قصص من التاريخ للطسطاوی مطبعة، ص ۱۳، ۱۴، ط دار المنارة المحمدیہ

تاریخ اسلام یا تاریخ مسلمین:

تاریخ خاص میں ہمارا موضوع ”تاریخ اسلام“ ہے۔ ”تاریخ اسلام“ حقیقت میں ”تاریخ مسلمین“ ہے؛ کیوں کہ یہ خالص مذہب کی تاریخ نہیں جیسا کہ ”تاریخ اسلام“ کے ظاہری لفظ سے محسوس ہوتا ہے۔

مذہب کی تاریخ وہ ہوتی ہے جس میں کسی مذہب کے آغاز، اس کے فروغ، اس کے بانی کے حالات زندگی اور اس کے ان اہم پیروکاروں کا ذکر ہو جنہوں نے مذہب کو پھیلانے میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ کسی مذہب سے لوگوں کے برگشتہ ہونے، اس کے مقبول یا غیر مقبول ہونے اور اس کی فرقہ بندیوں کا بھی زمانے کی ترتیب کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ علامہ شہرستانی کی ”المسل والنحل“ مختلف مذہبی فرقوں کی تاریخ ہے۔ دور حاضر میں حضرت مفتی تقی عثمانی مدظلہ کی تصنیف ”عیسائیت کیا ہے؟“ عیسائی مذہب کی مختصر تاریخ ہے۔

”مذہب کی تاریخ“ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد غور کریں تو سیرۃ النبی اور سیر صحابہ کو بلاشبہ مذہب کی تاریخ قرار دیا جاسکتا ہے مگر بعد کے دور میں مسلمانوں کے حالات کو مذہب کی تاریخ پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔

مانا کہ بعد کے ادوار میں بھی بہت سے کام مذہب کی حیثیت سے ہوتے رہے ہیں جیسے اسلام کی ترقی کی کوششیں، غیر مسلموں کو تبلیغ، مدارس، مساجد اور خانقاہوں کا قیام، علمی کوششیں۔ مگر سلطنت و سیاست کے باقی امور صرف دنیوی حیثیت رکھتے تھے اور ہمیں بھی تاریخ میں ان کو اسی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ پس ہم مسلمانوں کی باہمی جنگوں، سیاسی انقلابوں، خاندانی مناقشوں اور فاسق و جابر بادشاہوں کے حالات کو ہم مذہب کی تاریخ میں شامل نہیں کر سکتے۔

انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والوں کی تاریخ ہے جس میں عروج بھی ہے اور زوال بھی۔ مذہب سے وابستگی بھی ہے اور کہیں مذہب سے دوری بھی۔

چودہ صدیوں میں جو بھی غیر معمولی اچھے برے حالات پیش آئے ہیں اور خیر یا شر کے جو بھی کام مسلمانوں نے انجام دیے ہیں، جب اسلامی تاریخ کی کسی کتاب میں ان سب کا ذکر آتا ہے تو وہ تاریخ مسلمین کی حیثیت سے آتا ہے۔ اس لیے تاریخ اسلام کی عام کتب مثلاً: ”تاریخ طبری“، ”البدایہ والنہایہ“ اور ”الکامل فی التاريخ“ وغیرہ کو قوم کی تاریخ کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے نہ کہ مذہب کی تاریخ کی حیثیت سے۔

☆☆☆

تاریخ کی دیگر اقسام:

تاریخ کی ضمنی اقسام بہت سی ہیں، مثلاً: تاریخ صحابہ، تاریخ خلفاء، تاریخ الملوک، تاریخ الدول، تاریخ مدن۔

فرقوں کے لحاظ سے بھی تقسیم ہے: تاریخ السنہ، تاریخ الشیعہ، تاریخ خوارج، تاریخ قرامطہ، تاریخ معتزلہ۔

طبقات کے لحاظ سے بھی کئی قسمیں ہیں: طبقات احناف، طبقات شوافع، طبقات مالکیہ، طبقات حنابلہ۔

مناصب اور مشاغل کے لحاظ سے بھی کئی شاخیں ہیں: تاریخ وزراء، تاریخ فقہاء، تاریخ قضاة، تاریخ نحاۃ، تاریخ

اولیاء، تاریخ شعراء، تاریخ ادباء۔

تاریخ کے چند جدید موضوعات یہ ہیں: احوال العالم الاسلامی، تحریکات اسلامیہ، اسلامی جامعات، اسلامی میڈیا، تاریخ استمراق، تاریخ الغزو الفکری۔

☆☆☆

تاریخ نگاری کے مآخذ

تاریخی مواد ہمیشہ چار قسم کے مآخذ سے حاصل کیا جاتا ہے:

① مؤرخ کا اپنا ذاتی مشاہدہ ② آثارِ منقولہ یعنی سینہ بسینہ روایات

③ آثارِ مضبوطہ یعنی تحریری مواد ④ آثارِ قدیمہ

● مؤرخ کا اپنا ذاتی مشاہدہ:

مؤرخ اپنی زندگی یا اپنے دور کے چشم دید حالات قلم بند کرتا ہے تو وہ ذاتی مشاہدہ کہلاتا ہے جیسے مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی ”تذکرہ بابر“ اور والی افغانستان امیر عبدالرحمن کی ”تاج التواریخ“ ان کے اپنے مشاہدات پر مبنی ہیں۔ مؤرخ کے اس بیان کو جو ذاتی مشاہدے پر مبنی ہو، بہت معتبر تسلیم کیا جاتا ہے بشرطیکہ وہ دیگر ہم عصر مؤرخین کے متفقہ بیانات اور دوسرے واضح قرائن و شواہد سے نہ ٹکراتا ہو۔

● آثارِ منقولہ (سینہ بسینہ روایات):

تاریخی مآخذ کی دوسری قسم آثارِ منقولہ کہلاتی ہے۔ اس سے مراد وہ مواد ہے جو مؤرخ اپنے ہم عصر لوگوں سے سنتا ہے۔ ان میں امرائے دربار، حکام، سفیر، علماء، افسرانِ فوج، سپاہی، تاجر، سیاح، بڑے بوڑھے اور وہ عام لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو حالاتِ حاضرہ یا ماضی قریب سے براہِ راست واقف ہوتے ہیں اور ان پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

● آثارِ مضبوطہ یعنی تحریری مواد:

ظاہر ہے مؤرخ ہر شے کا مشاہدہ خود نہیں کر سکتا، نہ ہی ہر بات کسی راوی سے سن سکتا ہے۔ اسے تفصیل جاننے کے لیے دوسرے ذرائع پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، خاص کر اپنے سے پہلے زمانے کی تاریخ تو وہ دوسرے ذرائع ہی سے لیتا ہے۔ یہ ذرائع تحریری شکل میں ہوں تو انہیں آثارِ مضبوطہ کہا جاتا ہے۔ ان میں خطوط، فرامین، رسیدیں، مراسلے، معاہدے، سرکاری ریکارڈ اور ہر قسم کا تحریری مواد شامل ہوتا ہے۔ مؤرخین کے لیے گزشتہ زمانے کی کتب سے استفادہ نامگزیر ہے؛ کیوں کہ اکثر طویل زمانی فاصلوں کے باعث گزشتہ ادوار کے حالات سے آگاہی کا کوئی اور ذریعہ نہیں رہتا۔ ایسے میں گزشتہ دور کی تاریخی کتب ہی سے استفادہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے مؤرخین: علامہ ابن جوزی، علامہ ابن اثیر اور حافظ ذہبی رحمہم اللہ نے چوتھی صدی ہجری تک

کے حالات کی زیادہ تر روایات ”تاریخ طبری“ سے لی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں ساتویں صدی کے فقہ تاتاری کی تفصیل کا خاصا حصہ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ کی ”الکامل فی التاریخ“ سے لیا ہے۔ ایک اچھا مؤرخ ہر قسم کے تحریری مواد کو اہمیت دیتا ہے، صرف کتب خانے میں دستیاب کتب سے مواد نقل کرنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ نیز وہ ہر اس تحریر یا کتاب کا حوالہ ضرور دیتا ہے جس سے مواد لیا گیا ہے۔

❷ آثارِ قدیمہ:

تاریخی مآخذ کا چوتھا ذریعہ آثارِ قدیمہ ہیں جن میں قدیم محلات، پرانے قلعے، کھنڈرات، کتبے، کھدائی سے برآمد ہونے والے تہذیبی و تمدنی آثار شامل کیے جاسکتے ہیں۔ آثارِ قدیمہ سے کسی واقعے کے قرائن اخذ کیے جاسکتے ہیں یا کئی احتمالات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کا کام لیا جاسکتا ہے مگر ان سے کوئی مربوط واقعہ تشکیل دینا ناممکن ہوتا ہے۔

تاریخ نویسی کے انداز

تاریخ نویسی تین انداز کی ہوتی ہے:

❶ تاریخ بالروایۃ:

اس میں روایات کو من و عن نقل کر دیا جاتا ہے۔ مؤرخ اپنی طرف سے کوئی تشریح یا تبصرہ نہیں کرتا۔ تاریخ بالروایۃ اس لحاظ سے مفید ہوتی ہے کہ اس میں مؤرخ کی جانب سے کسی کی بیشی یا خیانت کا امکان کم ہوتا ہے، مؤرخ کی حیثیت صرف ناقل کی ہوتی ہے۔ واقعے سے نتیجہ نکالنا قارئین کا کام ہوتا ہے۔ اس طرح ماضی کی علمی ٹراث من و عن بعد والوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ قدیم کتب تاریخ مثلاً ”طبقات ابن سعد“، ”تاریخ طبری“، ”انساب الاشراف“ اور ”فتوح البلدان“ وغیرہ اسی انداز کی ہیں۔ ان میں صرف روایات کو سند کے ساتھ نقل کر دیا گیا ہے۔ سند اور واقعے کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

تاریخ بالروایۃ کا کمزور پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں بسا اوقات خلاف عقل اور بعید از قیاس باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر قارئین فہم سلیم کے مالک نہ ہوں، اصول روایت و درایت پر ان کی نظر نہ ہو اور وہ صحیح و سقیم کی تمیز نہ کر سکتے ہوں تو ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ تاریخ طبری، انساب الاشراف اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں درجنوں ضعیف روایات ایسی ہیں جنہیں دیگر روایات سے موازنہ کیے بغیر دیکھا جائے تو شدید غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اسی لیے علمائے کرام عام لوگوں کو ایسی بڑی تاریخی کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں؛ کیوں کہ وہ اہل فن کے لیے ہیں نہ کہ عوام کے لیے۔ جس طرح عام آدمی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھ کر خود ہر حدیث سے حسب مرضی نتائج نکالنے لگے تو اسے جگہ جگہ ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہے، اسی طرح تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد جیسی کتب کا ترجمہ

پڑھ کر بھی عام انسان سخت لغزشوں کا شکار ہو سکتا ہے۔

❶ تاریخ بالدرایہ:

اس میں مورخ چند روایات یا قرائن کو لے کر کسی واقعے کی کڑیاں ملاتا چلا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ اور دوسرے شواہد اور کچھ قیاسات سے ایک تاریخ مرتب کر دیتا ہے۔

تاریخ بالدرایہ کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں بعید از قیاس باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ منفی پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح مرتب کی گئی تاریخ کی کوئی پختہ بنیاد نہیں ہوتی۔ سارا کمال مورخ کے اپنے اندازے اور تخمینے کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندازے سے جس روایت کو چاہے لیتا ہے اور جسے چاہے چھوڑ دیتا ہے۔ یورپی مورخین نے آثار قدیمہ کی کھدائی کر کے مصر، بابل، ہڑپہ، ٹیکسلا، موئن جو دھرو اور زمانہ قبل از تہذیب کی جو تاریخیں مرتب کی ہیں جن میں انسان کو لاکھوں سال قبل کی مخلوق قرار دیا گیا ہے، وہ تاریخ بالدرایہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی کوئی پختہ بنیاد ہرگز نہیں۔ چونکہ انسان تعصب اور جانب داری سے بہت کم خالی ہوتا ہے، اس لیے ”درایت“ کا استعمال انصاف کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً درایت کے نام پر اپنے ذوق، رجحان اور جذبات کے مطابق پہلوؤں کو ترجیح دی جاتی ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ قیاس اور درایت کو روایت پر علی الاطلاق ترجیح نہ دی جائے۔ درایت کو شرائط اور ضوابط کا پابند بنایا جائے۔ مثلاً یہ کہ متواتر یا صحیح روایات کو درایت کی بناء پر ترک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ضعیف روایات کو بھی درایت کی بناء پر فقط اس صورت میں مسترد کیا جائے گا جب ان میں کسی ناممکن یا بہت ہی غیر معقول بات کا ذکر ہو۔ کسی شے کا عجیب، بڑا، خلافِ عادت یا خلافِ معمول ہونا کسی روایت کو مسترد کرنے کی وجہ نہیں بن سکتا؛ کیوں کہ تاریخ میں عموماً خلافِ معمول واقعات ہی لکھے جاتے ہیں۔

اگر روایات کو درایت کی بناء پر مسترد کرنے کی علی الاطلاق آزادی دے دی جائے تو تاریخ کا اچھا خاصا حصہ چھوڑ کر قیاس پر اکتفا کرنا پڑے گا جو ہر شخص کا مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسی قیاسی تاریخ میں اس قدر اختلافات پیدا ہو جائیں گے کہ کسی بھی واقعے کو کسی ایک شکل میں ثابت کرنا، مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔

❷ تاریخ بالروایہ والدرایہ:

تاریخ بالروایہ والدرایہ یہ ہے کہ روایات اور عقلی امکانات دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ اصل مدار تاریخی روایات پر رکھا جائے مگر گری پڑی باتوں کو جمع نہ کیا جائے۔ جہاں کوئی مشکوک روایت نقل کرنی ہو وہاں قارئین کو متنبہ کر دیا جائے۔ ہر روایت کو عقل کے ترازو میں تولایا جائے۔ واقعات کی حقیقت سے قریب تر اور غیر جانبدارانہ تشریح کی جائے۔ یہ تاریخ نویسی کا بہترین انداز ہے۔ حافظ ابن کثیر کی ”البدایہ والنہایہ“ حافظ ذہبی کی ”تاریخ الاسلام“ اور علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی ”تاریخ ابن خلدون“ بڑی حد تک اسی طرز پر لکھی گئی ہیں۔

☆☆☆

تاریخ نویسی کے چند اہم اصول

تاریخ نگاری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے علمائے تاریخ نے مؤرخ کی صفات اور شرائط کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ مؤرخ اپنے فرض سے انصاف کر سکے۔
مؤرخ کی صفات:

علمائے تاریخ کا کہنا ہے کہ مؤرخ کو آداب تحریر و تقریر سے واقف ہونا چاہیے۔ زبان و بیان کے اسالیب پر عبور ہونا چاہیے۔ تعصب، جھوٹ، فریب، مبالغہ آمیزی سے پاک ہونا چاہیے۔ شعر سے اس قدر مناسبت ہونا ضروری ہے کہ اشعار کے اصل مفہوم تک پہنچ سکے؛ کیوں کہ بہت سے تاریخی واقعات منظوم شکل میں ملتے ہیں۔ مؤرخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بولنے اور لکھنے میں صاف ستھری اور شائستہ گفتگو کا عادی ہو، بے ہودہ گوئی سے احتراز کرنے والا ہو۔ مخنتی اور جفاکش ہو۔ روایات کی تحقیق و تفتیش کے لیے جانفشانی کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مؤرخ کو جغرافیہ، تمدن، عمرانیات، سیاسیات، عسکری امور اور فوجی اصطلاحات سے واقف ہونا چاہیے۔

مؤرخ کو مختلف زبانوں کا ماہر ہونا چاہیے۔ خصوصاً اُس قوم کی زبان جاننا لازمی ہے جس کی وہ تاریخ مرتب کرنا چاہتا ہو۔ مثلاً مسلمانوں کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے عربی دان ہونا ضروری ہے، مغل سلطنت ہند کی تاریخ لکھنے کے لیے فارسی جاننا ضروری ہے، ورنہ اصل مآخذ کو پڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔

تاریخی روایات نقل کرنے کی شرائط:

- (۱) مؤرخ راوی کے اصل الفاظ نقل کر رہا ہو، اپنے الفاظ میں مفہوم بیان نہ کر رہا ہو۔
- (۲) مؤرخ راوی کا نام وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہو۔ (اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا واضح حوالہ ہو۔)
- (۳) واقعے کو جن الفاظ میں نقل کیا جا رہا ہو، وقائع نگار پر ان کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو۔
- (۴) واقعے کی تعبیر میں اعتدال اور غیر جانبدارانہ انداز اپنایا گیا ہو۔
- (۵) اگر تاریخی واقعات میں سے کوئی شے قرآن و سنت سے متصادم ہو تو قرآن و سنت پر یقین کیا جائے گا اور اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا؛ کیوں کہ جو تحقیق اور عرق ریزی قرآن و حدیث میں ہو چکی ہے، وہ تاریخ میں نہیں ہو سکتی۔
- (۶) جہاں اسلاف کے معتبر افراد پر کوئی طعن و تشنیع، الزام تراشی یا طعنے جھلکا ہوا سے قبول کرنے میں رک جائیں اور وہاں غور و فکر اور تحقیق کے ساتھ فیصلہ کریں؛ کیوں کہ ایسے لوگ جن کا نیک اور معتبر ہونا ثابت ہو چکا ہو، انہیں کسی ایک شخص کی الزام تراشی کی وجہ سے مطعون نہیں سمجھا جاسکتا۔^①

① قاعدة في الموطأ لعين العلامة تاج الدين السبكي، ص ۳، ط دار البشائر بيروت

سوانح نگاری کے لیے شرائط:

- (۱) جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی علمی، دینی، نظریاتی حالت اور دیگر صفات سے واقفیت ہو۔
- (۲) اس کے بارے میں تعریفی یا مذمتی الفاظ اور القاب و آداب کے استعمال میں اعتدال سے کام لیا جائے۔
- (۳) سوانح نگار کا معتدل مزاج ہونا ضروری ہے، یعنی وہ کسی کی محبت کی وجہ سے اس کی تعریف یا کسی سے نفرت کے باعث اس کی مذمت کرنے میں جذبات سے مطلوب ہونے والا نہ ہو۔ مؤرخ کی نہ تو اس سے ایسی دوستی ہو جس کے سبب وہ اس کے لیے جانب داری سے کام لے، نہ ایسی مخالفت ہو جس کے باعث وہ اس کی قدر گھٹا دے۔
- (۵) سوانح نگار کا حافظہ اچھا ہونا ضروری ہے۔^①

روایت تاریخ اور روایت حدیث میں فرق:

روایت حدیث اور روایت تاریخ میں کچھ شرائط تو مشترک ہیں۔ یعنی راوی کا عاقل ہونا، حافظہ صحیح ہونا، دیانت دار ہونا۔ مگر بعض چیزوں میں روایت تاریخ، روایت حدیث سے الگ ہے۔

مثلاً روایت حدیث میں سند کی تحقیق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مگر روایت تاریخ میں چند خاص مواقع پر ہی سند کی تحقیق ضروری ہے۔ ان کے علاوہ نہیں۔ جن مواقع پر سند کی تحقیق لازمی ہے وہ درج ذیل ہیں:

- ایسی روایات میں جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے کردار اور ان کی صفات سے متعلق ہوں۔
- ایسی روایات میں جن سے اسلامی شخصیات، سلف صالحین اور مشاہیر اسلام پر اعتراض کا پہلو نکل سکتا ہو۔
- ایسی روایات میں جن کی وجہ سے عقیدے اور حلال و حرام کے مسائل پر زور پڑ سکتی ہو۔

مندرجہ بالا تین مواقع کے سوا تاریخی روایات جمع کرنے میں وسعت سے کام لیا جاسکتا ہے اور ضعیف روایات بھی قبول کی جاسکتی ہیں تاکہ واقعات کی زیادہ سے زیادہ جزئیات محفوظ رہ سکیں۔ مؤرخ لوگوں کو خیر کی طرف راغب کرنے اور شر سے خبردار کرنے کے لیے بھی کمزور روایات نقل کر سکتا ہے، ہاں اسے چاہیے کہ ایسی روایات کے ضعف کی وضاحت کر دے۔^② اسی لیے محققین علماء و اقدی اور محمد ابن اسحق جیسے تاریخی راویوں کی روایتوں کو شرعی امور کی بحث میں قبول نہیں کرتے البتہ سیر و معازی کی جزئیات میں ان کی روایات سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔^③

تاریخی جزئیات (معلومات نامہ) میں غیر مسلموں سے بھی روایت لی جاسکتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

”تم نبی اسرائیل سے روایت نقل کر لیا کرو۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔“^④

① الاعلان بالتاریخ، ص ۱۳۰، قاعدة فی الطریقین للامامة تاج الدین السبکی، ص ۷۶، ط دار البشائر بیروت

② المحصر فی علم الطریق، علامہ کلابی، ص ۷۱، دراسات تاریخیہ لدکتور اکرم طہاء العمری، ص ۲۷

③ اسی لیے امام بخاری نے تصحیح البخاری میں محمد بن اسحاق سے ۲۴ مقامات پر تعلیقات روایت لے کر ان کے تاریخی اقوال سے استشہاد کیا ہے۔

④ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان النبی ﷺ قال: حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. (صحیح البخاری، ج: ۳، ص ۳۶۱، کتاب احادیث

الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل)

تاریخ کی اہم کتب اور نامور مؤرخین

رسائلِ واقدی:

محمد بن عمر الواقدی تاریخ کے بڑے حافظوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی درج ذیل کتب مشہور ہیں: ”المغازی، السیرۃ، ازواج النبی، الردۃ، اخبار مکتہ، الطبقات، فتوح العراق، فتوح الشام، مقتل الحسین، المجمل، مصنفین۔“

واقدی کی ولادت ۱۳۰ھ میں مدینہ میں ہوئی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ایک عرصہ حدیث اور تاریخی روایات جمع کرنے میں گزارا۔ ۱۷۰ھ میں بغداد چلے گئے۔ تاریخ سے دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ روایات سے متعلقہ تاریخی مقامات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کو کسی ایسے عالم کی تلاش تھی جو سیرت اور زمانہ نبوی کے آثار سے اچھی طرح واقف ہو۔ وزیر خالد بن یحییٰ برکی نے واقدی سے ملوایا۔ اس طرح واقدی کو عباسی دربار میں آنے کا موقع ملا۔ مامون کے دور میں واقدی کا رتبہ مزید بڑھ گیا اور قاضی بغداد کا عہدہ ملا۔ ۲۰۷ھ میں وفات پائی۔

واقدی کی کتب اچھی بُری روایات سے پُر ہیں۔ ”المغازی“ واقعاتِ سیرت بالخصوص جہادی مہمات کا ایسا مرجع ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مگر دوسری طرف مقتل الحسین، جمل اور کتاب المصنفین میں ناقابلِ اعتماد راویوں سے بکثرت مواد لیا گیا ہے۔ اسی لیے واقدی کو ضعیف راوی مانا جاتا ہے بلکہ ابن ندیم نے (جو خود شیعہ تھے) انہیں شیعہ قرار دیا ہے۔ اگرچہ ابن ندیم کا یہ بیان درست نہیں اور محققین نے اس کی تردید کی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ واقدی کی متعدد روایات صحابہ کے کردار کی نامناسب تصویر پیش کرتی ہیں۔ اسی لیے محدثین عموماً واقدی سے حدیث نقل کرنے میں احتیاط کرتے تھے، البتہ وہ واقدی کی ان تاریخی روایات پر اعتماد کرتے تھے جو صحابہ پر طعن سے خالی ہوں۔ علامہ خیر الدین زرنکلی کی رائے کے مطابق اکثر رسائل غلط طور پر واقدی کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں۔ البتہ وہ روایات بلاشبہ واقدی کی ہیں جو ان کے تلمیذ خاص محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں نقل کی ہیں۔^①

المعارف:

اس کے مؤلف ابن قتیبہ الدینوری ہیں۔ ۲۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۷۰ھ میں وفات پائی۔ بعض حضرات نے انہیں کرامیہ فرقے کا کہا ہے مگر خطیب بغدادی کے بقول وہ فاضل اور ثقہ تھے۔ المعارف میں انہوں نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اپنے دور تک کی تاریخ بیان کی ہے۔ عالمی تاریخ اور تاریخِ عرب کو اختصار کے ساتھ یکجا کیا ہے۔

الامامۃ والسیاسة:

اس کی نسبت بھی ابن قتیبہ کی طرف کی جاتی ہے۔ اس میں حضور اکرم ﷺ کی وفات کے بعد سے سلسلہ واقعات کو شروع کیا گیا ہے اور ہر دور کے خلیفہ سے متعلق روایات کو اختصاراً جمع کیا گیا ہے۔ المعارف کی طرح اس میں بھی

① الاعلام للزرنکلی: ۳۱۱/۶

ضعیف روایات کی کثرت ہے۔ ابن قتیہ کی ایک اور ادبی و تاریخی تصنیف ”عیون الاخبار“ بھی مشہور ہے۔
تاریخ خلیفہ بن خیاط:

یہ امام خلیفہ بن خیاط (م ۲۳۰ھ) کی تالیف ہے، اس میں حضور اکرم ﷺ کی ولادت سے خلیفہ متوکل عباسی کے دور تک کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سالوں کی ترتیب کا پورا لحاظ اور اسلوب میں اختصار اس کتاب کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ اکثر روایات ثقہ راویوں سے لی گئی ہیں۔ اسے مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ تاریخ سمجھا جاسکتا ہے۔
المطبقات الکبریٰ:

یہ محمد بن سعد (م ۲۴۰ھ) کی تالیف ہے، وہ بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں واقفی کے کاتب رہے۔ ان کی عظیم الشان تالیف ”طبقات ابن سعد“ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ وار تاریخ نہیں، بلکہ اس میں قبائل اور طبقات کے حساب سے شخصیات کے احوال جمع کیے گئے ہیں۔ اس میں پہلی اور دوسری صدی ہجری کی تاریخی روایات کا بہت بڑا ذخیرہ اسناد کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ اس لیے کوئی مؤرخ اس کتاب سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔
فتوح البلدان۔ انساب الاشراف:

یہ دونوں ابو جعفر یحییٰ البلاذری کی تصانیف ہیں جو دوسری صدی ہجری کے اواخر میں پیدا ہوئے اور ۲۷۹ھ میں فوت ہوئے۔ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی پر بھی عبور رکھتے تھے اس لیے عجم کی تواریخ سے بھی استفادہ کیا۔ ”فتوح البلدان“ میں انہوں نے بڑی احتیاط اور اختصار کے ساتھ حضور نبی اکرم ﷺ کے بعد سے اپنے دور تک ایک ایک شہر کی فتح کا حال بیان کیا ہے اور وہاں کے تہذیب و تمدن، جغرافیہ اور سیاسی و انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا ہے۔
”انساب الاشراف“ طبقات ابن سعد کے طرز پر ہے۔ یہ بھی تاریخی روایات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔
الاخبار الطوال:

یہ ابو حنیفہ الدینوری کی تالیف ہے جو فارسی نژاد تھے ۲۸۲ھ میں وفات پائی۔ اپنی تالیف کے پہلے حصے میں انہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم ﷺ تک انبیائے کرام کی تاریخ بیان کی ہے۔ دوسرے حصے میں ایران اور روم کی بادشاہتوں کا حال لکھا ہے۔ تیسرے حصے میں مسلمانوں اور ایرانیوں کی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، نیز کربلا، جمل اور صفین کی جنگوں کا حال بھی لکھا ہے جو زیادہ تر شیعہ راویوں سے منقول ہے۔ اس کا کچھ حصہ قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔
تاریخ یعقوبی:

احمد بن ابی یعقوب (م ۲۹۵ھ) کی اس تالیف میں اختصار کے ساتھ ساری دنیا کی تاریخ مرتب کی گئی ہے۔ روم، فارس، ترکستان، چین، یونان، ہندوستان، بابل، مصر، عرب، حبشہ اور افریقہ تک کے حالات میں جو بھی روایات ملیں انہیں نقل کر دیا۔ احمد بن ابی یعقوب شیعہ مؤرخ تھے۔ ان کی بعض روایات مشکوک اور بعض من گھڑت بھی ہیں۔

موسوعات التاریخ

تاریخ میں بعض کتب کی حیثیت ”موسوعات“ کی ہے۔ یعنی ان کے مؤلفین نے دستیاب تاریخی کتب و رسائل کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر لیا ہے۔ ان میں پانچ کتب سرفہرست ہیں:

- ① تاریخ طبری ② الکامل فی التاریخ ③ تاریخ الاسلام ④ البدایہ والنہایہ ⑤ تاریخ ابن خلدون
- ذیل میں ان کتب اور ان کے مؤلفین کے تعارف کے ساتھ ان کے تالیفی منہج پر مختصر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔

① تاریخ طبری

اس کا اصل نام تاریخ الامم والملوک ہے، اسے ”تاریخ الرسل والملوک“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مؤلف ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ علمائے اہل سنت میں سے ہیں۔ انہی کے ہم نام ایک شیعہ مؤرخ، ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری ہیں۔ نام کی مشابہت کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سنی طبری کو شیعہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ پہچان کے لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ جو طبری، یزید نامی عربی شخص کے پوتے ہیں وہ سنی ہیں، اور وہ طبری جو ایک فارسی شخص رستم کی اولاد ہیں، وہ اہل تشیع سے ہیں۔

محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمۃ اللہ علیہ ۲۲۵ھ میں طبرستان میں پیدا ہوئے۔ مصر، شام اور دوسرے شہروں کے مشائخ سے حدیث، قرأت اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آخر میں بغداد آ گئے، یہاں درس حدیث، فتویٰ نویسی اور تصنیف کا مشغلہ اختیار کیا۔ بعد میں ہمدان تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے اور بہت سی نہایت مفید تصانیف پیش کیں۔ اس کام میں اس قدر انہماک تھا کہ عمر بھر شادی نہ کی۔ ۳۱۰ھ میں وفات پائی۔

ابن جریر طبری نہایت متقی، عابد زاہد بزرگ تھے۔ عمر بھر سرکاری عہدوں اور حکام سے دور رہ کر ایک گوشے میں علمی کام کرتے رہے۔ اصحاب جرح و تعدیل کے بقول وہ علامہ وقت اور فقیہ زمانہ تھے۔ تفسیر، حدیث، علم رجال، فقہ اور تاریخ میں بے مثل مہارت رکھتے تھے۔ تفسیر میں ان کی مہارت کی دلیل تفسیر طبری ہے، فقہ، حدیث اور علم رجال میں ان کا شاہکار ”تہذیب الآثار“ ہے جبکہ تاریخ پر عبور کا ثبوت ”تاریخ الامم والملوک“ سے ملتا ہے۔^①

امام طبریؒ نے اس تاریخ کو انبیائے کرام علیہم السلام سے شروع کر کے ۳۰۲ھ کے احوال پر ختم کیا ہے۔ اس میں دو برسالت، دو خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ کے علاوہ عہد بنو عباس کے ابتدائی آٹھ عشروں کی تفصیلات موجود ہیں۔ چونکہ یہ تاریخ بعد میں آنے والی اکثر و بیشتر اسلامی تواریخ میں دوسری ہجری تک کے حالات کا بنیادی ماخذ ہے اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طبری کے مصادر کیا ہیں۔

① سیر اعلام النبلاء: ۱۳/۲۶۷، ط الرسالة نوٹ: ابن جریر طبری کے متصل حالات ”تاریخ امت سلمہ“ حصہ سوم میں آئیں گے۔

یہ کتاب آٹھ حصوں پر مشتمل ہے جن کے مصادر یہ ہیں:

- انبیائے کرام کی سیرت: اس کے لیے کتب تفسیر و حدیث اور اسرائیلی روایات سے مواد لیا گیا ہے۔
 - ایران و فارس کی تاریخ: اس کے مصادر اہل فارس کی کتب، ابن مقفع اور ہشام کلبی کی روایات ہیں۔
 - اہل روم کی تاریخ: اہل یورپ کی تالیفات کے عربی تراجم سے لی گئی ہے۔
 - تاریخ عرب ماقبل از اسلام: عبید بن ثریہ، وہب بن منبہ، محمد بن کعب قرظی اور ہشام کلبی کی روایات ہیں۔
 - سیرت النبی: ابان بن عثمان، عروہ بن زبیر، ابن شہاب، عاصم بن عمر، موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق کی روایات ہیں۔
 - مرتدین سے جنگیں اور دور خلافت راشدہ کی فتوحات: زیادہ تر سیف بن عمر اور المدائنی کی روایات ہیں۔
 - جنگ جمل و صفین: ابو جحف، سیف بن عمر اور المدائنی کی روایات جمع کر دی گئی ہیں۔
 - اُمویوں کی تاریخ: عوانہ بن حکم، المدائنی، واقدی اور ہشام کلبی کی روایات ہیں۔
 - عباسیوں کی تاریخ: احمد بن ابی خثیمہ، احمد بن زبیر، المدائنی اور یحییٰ بن زبیر کی روایات ہیں۔
- تاریخ طبری کی چند خصوصیات:

- مشہور اور معتد تواریخ میں سے اس کا زمانہ تالیف دور نبوت اور دور صحابہ کرام سے قریب تر ہے۔
- اس میں ہر روایت کی سند بیان کر دی گئی ہے تاکہ قارئین اس کی حیثیت کا اندازہ کر لیں۔
- مؤرخ خود بہت بڑے فقیہ، محدث اور مفسر ہیں، اس لیے کسی اور مؤرخ کی بہ نسبت ان پر زیادہ اعتبار کیا جاسکتا ہے۔
- طبری نے مصادر سے روایات کو من و عن لیا ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس لیے طبری کا مطالعہ کرنے والا گویا سابقہ زمانے کی تواریخ کا لفظ بلفظ مطالعہ کرتا ہے۔

کمزوریاں:

طبری نے روایات کو کسی قسم کے تبصرے کے بغیر پیش کیا ہے، رواۃ پر کوئی بحث کی ہے نہ کسی روایت کی وضاحت۔ اس لیے بعض اوقات یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ طبری ہر قسم کی روایات سے متفق ہیں۔ پھر چونکہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ شیعہ مؤرخ ابن جریر طبری کے ہم نام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ میں صحابہ کرام پر طعن سے آلودہ بہت سی روایات بھی شامل ہیں اس لیے ان کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ شیعہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ وہ شیعوں کے لیے روایت سازی کرتے تھے مگر یہ الزام درست نہیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”هنا رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين.“

”یہ ایک قیاسی محض اور جھوٹا گمان ہے، ابن جریر تو اسلام کے بڑے قابل اعتماد ائمہ میں سے تھے۔“^①

① میزان الاحوال ۴۹۹/۳ ط دار المعرفۃ بیروت

البتہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اتنا مانتے ہیں کہ ان میں فی الجملہ تشیع تھا جو معزز تھا۔ مراد یہ ہے کہ سیاسی حمایت کے لحاظ سے امام طبری رحمہ اللہ کا جھکاؤ علویوں کی طرف تھا اور نہ ان پر اہل سنت سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اختیار کرنا ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام طبری رحمہ اللہ کو ایک جلیل القدر عالم اور ان کی تاریخ کو ہر دور میں اسلامی تاریخ کا بنیادی مآخذ مانا گیا ہے۔ تاریخ طبری کے متعلق بعض شبہات کا جواب:

رہی یہ بات کہ اس میں ایسی نامناسب روایات موجود ہیں جن سے گمراہ فرقے استدلال کر کے اعتراضات اٹھاتے ہیں تو اس کا جواب خود امام طبریؒ نے کتاب کے مقدمے میں دے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”میری اس کتاب میں جو بھی روایت ایسی ہو جسے پڑھنے والا عجیب سمجھے یا سننے والا ناپسند کرے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی منطق سمجھ میں نہ آرہی ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی روایات ہماری اختراع نہیں، بلکہ وہ ناقلمین سے ہمیں اسی طرح پہنچی ہیں۔ ہم نے اسی طرح پیش کر دی ہیں جیسے ہمیں پہنچی تھیں۔“^①

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مصنف نے روایات کے صحیح یا غلط ہونے کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ انہوں نے ہر طرح کی روایات جمع کر کے جانچ پڑتال کا کام قارئین اور بعد کے علماء کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے کہ وہ اس میں سے صحیح و سقیم کی پہچان کر لیں۔ دوسرے لفظوں میں امام طبری نے ”تاریخ بالروایۃ“ پیش کی ہے۔ اس زمانے کے اکثر مؤرخین و محدثین کا طریقہ یہی تھا کہ وہ روایات نقل کر دیتے تھے، استدلال نہیں کرتے تھے۔

رہی یہ بات کہ کسی روایت کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا فیصلہ بعد والے کیسے کریں گے؟ اس کے لیے طبری نے ہر روایت کی سند بیان کر دی ہے۔ رواۃ کے احوال کو جانچ کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کوئی روایت کس قدر معتبر ہے۔

کوئی کہہ سکتا ہے کہ کمزور روایات کی آمیزش سے بہتر تھا کہ طبری یہ کتاب لکھتے ہی نہیں۔ مگر ہمیں اس دور پر بھی نظر ڈالنی چاہیے جب امام طبری نے تاریخ کا یہ مجموعہ مرتب کیا۔ اس وقت درج ذیل وجوہ سے یہ کام اس اہم از میں کیا گیا:

① یہ زمانہ حدیث اور تاریخ کی تدوین کا تھا یعنی مؤرخین اور محدثین سبھی اپنی کچھ شرائط مقرر کر کے ان کے تحت زیادہ سے زیادہ روایات سننے، جمع کرنے اور لکھنے میں مصروف تھے۔ فقط صحیح روایات جمع کرنے کا اہتمام اکثر محدثین نے بھی نہیں کیا۔ ایسے میں امام طبریؒ نے بھی روایات کو بالکل ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کر دیا۔

② اس زمانے میں فن رجال کے ماہرین کی کثرت کی وجہ سے صحیح، ضعیف اور ناقابل قبول کا فیصلہ آسان تھا۔ امام طبریؒ کے سامنے ہمارے زمانے کا علمی انحطاط نہیں تھا جس میں راویوں کی پہچان تو دور کی بات روایات کا علم بھی کسی کسی کو ہے اور اگر کوئی روایات کی طرف توجہ کرتا بھی ہے تو چند صفحات پڑھ کر ہی تاریخ کا علامہ بن جاتا ہے اور پوری بے باکی سے کبھی صحابہ اور اسلاف پر اور کبھی مؤرخین اور سیرت نگاروں پر کچھ اچھالنے لگتا ہے۔

① ”لما فی کتابی هذا من خبر مستنکرہ لادبہ او یستشعہ سامعہ من اجل انه لم یعرف له وجہا فی الصحۃ للبطم انه لم یؤت فی ذالک من اللہ، اما اہی من قبل لالہ الہنا، انا اما اؤینا ذالک علی نحو ما اؤدی الہنا۔“ (تاریخ الطبری: ۸/۷۱)

● اس دور میں شیعہ مؤرخین اور گمراہ راویوں کی ایسی تصانیف شائع ہو چکی تھیں جن میں کمزور روایات تو تھیں مگر تصویر کا دوسرا رخ دکھانے والی صحیح روایات مفقود تھیں۔ امام طبری نے دونوں قسم کی روایات جمع کر کے دونوں پہلو سامنے رکھ دیے کہ اہل تحقیق صحیح چیز کو لے لیں اور غلط بات کو ترک کر دیں۔ درحقیقت آج ہمارے پاس صحیح اور ضعیف روایات کے قائل کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ یہی تصنیف ہے۔ اگر امام طبری یہ کتاب نہ لکھتے تو ہمیں دورِ صحابہ اور تابعین کے حالات جاننے کے لیے زیادہ تر اہل تشیع کی کتب ہی پر انحصار کرنا پڑتا؛ کیوں کہ اہل سنت نے اس زمانے تک جو دوسری تواریخ لکھی تھیں وہ وسعت اور تفصیل میں طبری کا چوتھا ہی نہیں تھیں۔

رعی یہ بات کہ شیعہ راویوں کی روایات لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو دراصل بعض اوقات کوئی روایت یہ دکھانے کے لیے بھی نقل کر دی جاتی ہے کہ فلان طبقے کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ بعض اوقات صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مخالف طبقے کے لوگ اس حد تک بیان بازی بھی کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات روایت کے ریکھ حصے سے ہرگز اتفاق نہیں ہوتا مگر روایت میں کچھ اجراء مفید ہوتے ہیں، مثلاً بعض ایسی جزئیات ہوتی ہیں جن سے کسی واقعے کی کڑیاں جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اصل مقصد انہی جزئیات کو سامنے لانا ہوتا ہے مگر نقل میں احتیاط کا ثبوت دینے اور کتر بیونت کے الزام سے بچنے کے لیے پوری روایت من و عن نقل کر دی جاتی ہے اور قارئین پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مطلب کی بات خود اخذ کر لیں گے اور ہفوات پر کان نہیں دھریں گے۔

اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ چند سال قبل ممبئی کے تاج ہوٹل پر حملہ ہوا۔ اخبارات میں کئی ہفتوں تک اس کی خبروں اور رپورٹوں کا تانتا بندھا رہا۔ اس دوران پاکستان کے کئی اخبارات میں بھارتی صحافیوں کے مضامین اور کالم بھی شائع ہوئے جن میں صاف صاف یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ آئی ایس آئی کی کارستانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں مختلف تفصیلات بھی سامنے لائی جاتی تھیں کہ حملہ آور کشتی میں کس طرح آئے، ان کے فون سے کون سی باتیں ریکارڈ کی گئیں، حملے کی منصوبہ بندی کس طرح ہوئی، وغیرہ۔ ظاہر ہے ایسے مضامین شائع کرنے کا یہ مطلب نہ تھا کہ پاکستانی اخبارات کے مدیران بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حملہ آئی ایس آئی نے کروایا ہے۔ بلکہ وہ فقط یہ دکھانے کے لیے کہ بھارتی میڈیا تصویر کے دوسرے رخ کے عنوان سے کیا بتا رہا ہے، ایسے مضامین کو شائع کر رہے تھے۔

کبھی ایسی مشکوک یا جھوٹی چیزیں سامنے لانے کا ثبوت پہلو یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کے اس پلندے میں دو چار سچی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ قارئین کو ان سے بعض ایسی اصل جزئیات بھی معلوم ہو جاتی ہیں جو پہلے پوشیدہ تھیں۔ بسا اوقات ایسی جزئیات کو خود مخالف فریق کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض ذہین صحافی ایسی رپورٹوں اور مضامین کے مندرجات سے ملنے والی جزئیات پر غور کر کے مخالفین کے مسلہ حقائق کو انہی کے دعوے کے خلاف دلیل بنا لیتے ہیں جس سے فریق مخالف بظلم ہماکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ایسی رپورٹوں کے شروع میں عموماً مدیر الگ سے وضاحتی نوٹ لگا دیتا ہے کہ ادارے کا ان مندرجات سے متفق ہونا ضروری نہیں، اس کے بعد کسی کو مدیر پر

انگشت نمائی کا حق نہیں رہتا۔ یہی وضاحت ابو جعفر طبری اور دیگر اسلامی مؤرخین اپنی تواریخ میں درج کمزور اور غیر معتبر روایات کے بارے میں کر چکے ہیں۔

⑤ آخری بات یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی اپنی مصروفیات اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ ان کے دائرے میں رہ کر ہی کام کرتا ہے۔ ہم ایک چار منزلہ عمارت بنانا چاہتے ہیں مگر وقت یا سرمایہ ہمیں دو منزلوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا۔ باقی کام اگلی نسل پورا کرتی ہے۔ یوں بہت سے کام بعد والوں کے ذمے رہ جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ امام طبری رحمہ اللہ کو اتنا وقت نہ ملا ہو کہ وہ رواۃ کے احوال پر بھی بحث کرتے یا ہر روایت کا درجہ صحت و ضعف بیان کرتے۔ لہذا ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے بعد امام طبری یا دیگر جلیل القدر علماء کی مرتب کردہ تواریخ میں ایسی ضعیف یا ناقابل قبول روایات کے آجانے کا یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ یہ حضرات ان روایات سے صحابہ کی عدالت کے خلاف استدلال کر رہے تھے، یا ان کا مقصد لوگوں کو کسی غلط استدلال پر آمادہ کرنا تھا۔

☆☆☆

⑥ الکامل فی التاریخ

”الکامل فی التاریخ“ علامہ محمد بن محمد بن اشیر الجزری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ وہ ۵۵۵ھ میں موصل کے قریب، تین ستموں سے دریائے دجلہ میں گھرے ہوئے جزیرہ ابن عمر میں پیدا ہوئے تھے۔

ابن اشیر رحمہ اللہ نے علم کے لیے موصل، شام اور القدس کے اسفار کیے۔ جوانی کے ایام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ فرنگیوں کے خلاف جہاد میں بھی شریک رہے۔ حلب گئے تو علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ آخر میں موصل آگئے اور وفات تک وہیں تصنیف و تالیف کا مشغلہ بنائے رہے۔ ۶۳۰ھ میں دایرقانی سے کوچ کیا۔^①

الکامل فی التاریخ ان کی شہرہ آفاق تالیف ہے جس نے ہر دور میں اہل علم سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ دورِ آدم سے لے کر عالم اسلام پر چنگیز خان کے حملے کے حالات پوری شرح و بسط سے بیان کیے ہیں اور گزشتہ صدیوں میں مرتب کیے گئے عربی و فارسی مآخذ سے پورا پورا استفادہ کیا ہے۔

الکامل فی التاریخ کی خصوصیات:

① واقعات میں ترتیب زمانی پر اصل مدار رکھا گیا ہے۔ یعنی ایک سال کے واقعات چاہے وہ عرب کے ہوں یا فارس و ہندوستان کے، ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اگلے سال کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی واقعہ پڑھتے ہوئے ہم پورے اعتماد کے ساتھ اس کے سن وقوع سے آگاہ رہتے ہیں۔

① ان کے بڑے بھائی مبارک بن محمد بھی ”ابن اشیر الجزری“ کے نام سے مشہور ہیں جنہوں نے مفردی کی حالت میں گوشہ نشین رہ کر حدیث میں ”جامع الاصول“ جیسا ضخیم اور عظیم حدیثی مجموعہ مرتب کیا۔ جزیرہ ابن عمر کی ایک اور شخصیت بھی علامہ الجزری کے نام سے مشہور ہے، یہ مقدمۃ الجزری اور حسن حصین کے مصنف محمد بن محمد بن محمد الجزری ہیں جو آٹھویں صدی ہجری کی شخصیت ہیں۔ قارئین ”الجزری“ نام کے تینوں مصنفین کا فرق ملحوظ رکھیں۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی واقعے کا سن معلوم ہو اور ہم ”اکامل فی التاریخ“ میں اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو چٹھوں میں مطلوب کو تلاش کر سکتے ہیں۔

● زیادہ تر مواد آثار مضبوط (تحریری ذخیرے) سے لیا گیا ہے۔ ہارون الرشید کے دور تک زیادہ تر روایات طبری سے لی گئی ہیں۔ بعد کے ادوار میں مختلف کتب سے مواد لیا گیا ہے۔ اپنے دور کے حالات میں زبانی منقول روایات کثرت سے لی ہیں۔

● گزشتہ تاریخی کتب میں روایات کو من و عن درج کرنے کا طرز عام تھا جس سے ضخامت بڑھ جاتی تھی اور قارئین اکتا جاتے تھے۔ ابن اثیر نے اسے ترک کر کے روایات کا اصل مغز لیا ہے اور ان واقعات کا انتخاب کیا ہے جو حال اور مستقبل پر اثر انداز ہوئے ہوں۔

● ہر سال وفات پانے والے مشاہیر کا ذکر پورے اہتمام سے کیا ہے۔

● سال کے آخر میں نادر اور عجیب واقعات بھی نقل کیے ہیں۔

● تصنیف کو دلچسپ بنانے کا خاص خیال رکھا ہے۔ جا بجا علماء، فاتحین اور بادشاہوں کے سبق آموز واقعات اور پر لطف قصے بیان کیے ہیں۔

● حکمرانوں کے غلط فیصلوں پر تنقید بھی ہے اور موقع بموقع تاریخ سے عبرت دلائی ہے۔

کمزوریاں:

● ”اکامل فی التاریخ“ میں سالوں کی ترتیب سے واقعات بیان کرنے کی پابندی کی گئی ہے جس کی وجہ سے عرب، فارس، ہندوستان، شام اور مصر کی مختلف بادشاہتوں کے واقعات ٹکڑوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک تسلسل سے صرف ایک بادشاہت کے حالات دیکھنا چاہے تو اسے خاصی دقت ہوگی۔

● ابن اثیر غلط روایت لینے کے معاملے میں اتنے کھلے دل کے ہیں کہ ضعیف بلکہ من گھڑت روایات بھی بلا تردد لے لیتے ہیں۔ کسی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

● روایات کی سند کہیں بیان نہیں کی گئی اس لیے تحقیق کرنا بہت مشکل ہے کہ مواد کس حد تک معتبر ہے۔

● ابن اثیر غلط معاصر بادشاہوں پر تنقید کرنے میں تردد ہیں حتیٰ کہ صلاح الدین ایوبی جیسے حضرات بھی ان کی تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں، بعض مقامات پر یہ تنقید بجا اور بعض جگہ بالکل بے جا ہے۔ اس سے مدح و مذمت میں ان کے غیر معقول ہونے کا احساس ہوتا ہے، تاہم اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بے باک انسان تھے، جس بات کو حق سمجھتے تھے اسے بیان کرنے میں کسی حکومت یا سلطنت کا خوف روا نہیں رکھتے تھے۔

مجموعی طور پر یہ ایک مفید تالیف ہے۔ اگر اس میں روایات کا معیار کچھ بلند رکھا جاتا تو بہت بہتر ہوتا۔

☆☆☆

۳) تاریخ الاسلام

اس کے مؤلف حافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ۶۳۷ھ میں پیدا ہوئے۔ ترکمان قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آخر میں دمشق میں رہائش اختیار کی اور تصنیف و تالیف اور تدریس میں زندگی گزار دی۔ سو کے قریب معرکہ الاراء تصانیف ان کا علمی و قلمی شاہکار ہیں۔ انہیں خاتمۃ الحفاظ کہا جاتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول لوگ حدیث اور رجال کے فنون میں چار شخصیات کی اولاد ہیں: ”مزی رحمۃ اللہ علیہ، ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔“ رجال پر ناقدانہ نظر رکھنے والے حافظ ذہبیؒ نے جب تاریخ پر قلم اٹھایا تو ”تاریخ الاسلام“، ”دول الاسلام“، ”سیر اعلام النبلاء“ اور ”العبر“ جیسی تصانیف لکھ کر دنیا کو ششدر کر دیا۔ ان کی تاریخ الاسلام کا پورا نام ”تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام“ ہے۔ یہ ”تاریخ و دمشق“ کے بعد اسلامی تاریخ کا دوسرا سب سے ضخیم مآخذ ہے۔^①

خوبیاں:

- ① تاریخ الاسلام میں زمانے اور شخصیات کو طبقات میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔
- ② ہر طبقے کو ایک زمانے میں محدود کیا گیا ہے۔ پہلے اس زمانے کے حالات کو ”حوادث“ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، پھر اس زمانے کے مشاہیر کے حالات ”وفیات“ کے عنوان سے پیش کیے گئے ہیں۔ اس طرح اس میں تین علوم: تاریخ، رجال اور طبقات کو جمع کر دیا گیا ہے۔
- ③ تاریخی روایات پر بقدر ضرورت تبصرہ بھی ہے اور مؤرخین و رواۃ پر جرح بھی۔
- ④ حافظ ذہبیؒ معتدل المزاج اور وسیع النظر ہیں، اس لیے روایات اور شخصیات کے متعلق نہایت محتاط اور نجی رائے دیتے ہیں جو اکثر و بیشتر نہایت وزنی ہوتی ہے۔
- ⑤ حافظ ذہبیؒ نے روایات کے انتخاب میں بھی گزشتہ تمام مؤرخین سے بہتر اور محتاط منبج اپنایا ہے، اس لیے ان کی تاریخ رطب و یابس اور من گھڑت باتوں سے تقریباً پاک ہے۔ محققین کے لیے یہ نہایت قیمتی مآخذ ہے۔

کمزوریاں:

- ① اس کی ضخامت غیر معمولی ہے، جس کے باعث اسے خریدنا اور اس سے استفادہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
- ② اس میں ”وفیات“ کا حصہ اصل تاریخ کی بہ نسبت بہت بڑھ گیا ہے، جس کے باعث واقعات کی رفتار میں بہت طویل وقفے آ جاتے ہیں۔

☆☆☆

① تاریخ و دمشق کا متداول نسخہ جودار الفکر نے شائع کیا ہے، ۸۰۰ جلدوں میں ہے، اس میں ۷ جلدیں متن ہے اور چار جلدیں فہر اس اور اندکس پر مشتمل ہیں۔ حافظ ذہبی کی تاریخ الاسلام کا مشہور نسخہ جود کوثر عہد السلام ترمذی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے، ۵۳ جلدوں پر مشتمل ہے۔

⑤ البدایہ والنہایہ

یہ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جو بیک وقت محدث، ناقد، مفسر اور فقیہ تھے۔ ۷۰۱ھ میں شام کے شہر بصری میں پیدا ہوئے اور ۷۷۴ھ میں دمشق میں وفات پائی۔
خوہیاں:

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں جو خصوصیات مد نظر رکھی ہیں وہ یہ ہیں:

● سیرت نبویہ میں بہت تفصیل کے ساتھ روایات جمع کی ہیں اور ان میں اسناد کے ساتھ نقد و نظر کا اہتمام کیا ہے۔
دوسروں سے نقل پر اکتفا نہیں کیا۔

● دو صحابہ اور زمانہ فتن کی اکثر روایات طبری یا اکامل فی التاریخ سے لی ہیں اور حسب ضرورت جرح بھی کی ہے۔

● طبری یا ”اکامل فی التاریخ“ سے لیے گئے اموی و عباسی خلفاء کے حالات کو جو تقریباً چھ صدیوں پر محیط ہیں، مختصر مختصر بیان کیا ہے تاکہ قارئین اکتانہ جائیں اور کوئی چاہے تو تفصیل کے لیے انہی محولہ کتب سے رجوع کر لے۔

● اپنے دور کے واقعات کو جو بغداد پر ہلا کو خان کے حملے سے لے کر مصر و شام کے مملوک سلاطین کی فتوحات تک ہیں، بہت تفصیل سے بیان کیا ہے؛ کیوں کہ یہ احوال کسی اور مفصل تاریخ میں اس طرح مدون نہیں تھے۔

کمزوریاں:

● احوال صحابہ میں بعض ناقابل اعتبار روایات بلا تبصرہ لے لی گئی ہیں جو ایک کمزور پہلو ہے۔

● واقعات اور احوال کو الگ الگ سالوں میں ذکر کرنے کے باعث واقعات کا تسلسل بار بار منقطع ہو جاتا ہے۔

● احوال کا تناسب یکساں نہیں۔ کہیں بہت تفصیل ہے اور کہیں بہت اختصار۔ انبیائے سابقین، سیرت نبویہ اور فتوحات اسلامیہ کے حالات (۱۵ھ تک) غیر معمولی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ کئی جلدوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، واقعات میں اختصار کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری پانچ صدیوں کے حالات تین جلدوں میں سو دیے گئے ہیں۔ البتہ بالکل آخر میں پھر کچھ تفصیلی انداز ہے یعنی ۷۰۱ھ سے ۶۸ھ تک کے حالات قدرے تفصیل کے ساتھ ایک جلد میں بیان کیے گئے ہیں۔

در اصل حافظ ابن کثیر نے احوال انبیائے کرام، سیرت نبویہ اور سیرت صحابہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے وہاں تحقیق اور تفصیل سے کام لیا ہے، تاکہ اس بارے میں قابل قبول روایات جمع ہو جائیں۔ سلاطین اور خلفاء بنو امیہ اور بنو عباس کے حالات انہوں نے اس لیے مختصر ایمان کیے کہ یہ چیزیں دیگر مآخذ (اکامل، طبری) میں تفصیل سے آچکی تھیں۔

☆☆☆

⑤ تاریخ ابن خلدون

اس کتاب کا اصل نام ”تاریخ العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر“ ہے۔ اس کے مصنف علامہ عبدالرحمن ابن خلدون رنظہ ہیں۔ ۷۳۲ھ میں ولادت اور ۸۰۸ھ میں وفات ہوئی۔ اسلامی سلطنتوں میں ریاست و قضا کے عہدوں پر فائز رہے لہذا سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھنے اور رموز حکمرانی سمجھنے کا خوب موقع ملا۔

خوبیاں:

تاریخ ابن خلدون گزشتہ تمام تاریخی کتب سے الگ ہے۔ اس کی خصوصیات درج ذیل ہیں:

① اس کے شروع میں ایک مبسوط مقدمہ ہے جس میں جغرافیہ، تاریخ، معاشرے کی تشکیل، ترقی، عروج و زوال کے اسباب اور تمدنی حقائق پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ تھی۔ تاریخ ابن خلدون اسی مقدمے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئی۔ اسے ”مقدمہ ابن خلدون“ کہا جاتا ہے جس کی گہری علیست کے پیش نظر ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی شمار کیا گیا ہے۔

② تاریخی واقعات کی ترتیب میں زمانے پر مدد نہیں رکھا گیا بلکہ الگ الگ بادشاہتوں اور خانہانوں کو لے کر ان کے آغاز سے انتہاء تک تمام واقعات کو ایک تسلسل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح قارئین کا ذہن منتشر ہونے سے بچ جاتا ہے۔

③ انداز بالکل غیر جانبدارانہ ہے۔ زبان سادہ اور مدلل ہے۔ کسی پر تنقید ہے نہ اعتراض۔ ذاتی پسند یا ناپسند اور اپنے طبعی رجحان کا کہیں کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔

④ واقعات کو اس طرح جوڑا گیا ہے کہ خود بخود سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر واقعہ گزشتہ واقعے کا رد عمل ہے اور اگلے واقعے کا سبب بن رہا ہے۔

⑤ روایت میں درایت (عقل و قیاس کے مطابق ہونے) کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ایسی بکثرت روایات کو ترک کیا گیا ہے جنہیں گزشتہ مؤرخین قبول کرتے آرہے تھے۔

⑥ روایات کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے اور اصل مفہوم نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔

⑦ نیک نام شخصیات کے معایب اور کمزوریاں بیان کرنے سے حتی الامکان احتراز کیا گیا ہے؛ کیوں کہ ایسی روایات دشمنی یا تعصب پر مبنی ہو سکتی تھیں۔

⑧ بڑے بڑے واقعات کے اتار چڑھاؤ کو مختصر الفاظ میں اس طرح سمودیا گیا ہے کہ کوئی اہم جزو حذف نہیں ہونے پاتا اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تاریخ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ تاریخ ابن خلدون کے دس اوراق پڑھ کر کسی بھی دوسری تاریخ کے پچاس صفحات سے زیادہ مواد پر حاوی ہو سکتے ہیں۔

● یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کے مطالعے کا مشورہ ہر کسی کو دیا جاسکتا ہے، اس میں ایسی ضعیف روایات بہت کم ہیں جن سے اسلاف خصوصاً قرون اولیٰ کے حضرات کے بارے میں کج فکری پیدا ہوتی ہو۔
کنزوریاں:

- بعض جگہ ابن خلدون کے تبصرے جمہور علماء کے نظریے سے الگ اور کنزور ہیں، جن پر گرفت کی گئی ہے۔
- انداز بیان خشک اور روکھا ہے۔ اس لیے ”اکمال فی التاريخ“ یا ”البدایہ والنہایہ“ کی طرح دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ مگر اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ یہی تاریخ نگاری کی معراج ہے کہ ذاتی کیفیات، جذبات اور رجحانات سے بالکل الگ ہو کر واقعات کو عبارت میں ڈھالا جائے۔
- مجموعی طور پر تاریخ ابن خلدون کو اسلامی تاریخ کا سب سے فخریہ شاہکار کہا جاسکتا ہے۔^①

☆☆☆

دواہم مآخذ جنہیں عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے؟

مذکورہ پانچ کتب کے علاوہ دواہم کتابیں بھی ہیں جو ”موسوعات“ کے طرز پر مرتب کی گئی ہیں۔ اگرچہ انہیں عام طور پر نظر انداز کیا گیا مگر درحقیقت وہ نہایت مفید اور محققین کے لیے انتہائی اہم ہیں۔

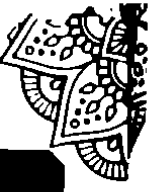
① المنظم فی تاریخ الملوک والامم

② مرآة الزمان فی تواریخ الاعیان

”المنظم“ علامہ عبدالرحمن ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ) کی تالیف ہے جو ”۱۹“ جلدوں میں ہے۔ جبکہ ”مرآة الزمان“ انہی کی لولاد میں سے علامہ سبط ابن الجوزی (م ۶۵۴ھ) نے مرتب کی ہے۔

”المنظم“ معیار کے لحاظ سے تاریخ الطبری سے بہتر ہے اسی طرح ”مرآة الزمان“ فن تاریخ کے اعتبار سے ”اکمال فی التاريخ“ پر فائق ہے۔ تاہم اللہ کی شان کہ ان دونوں کتب کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جو ”تاریخ طبری“ اور ”اکمال فی التاريخ“ کو نصیب ہوئی۔ ہاں جوہریوں نے ان جواہر کی قدر ضرور کی۔ حافظ ذہبیؒ نے ”تاریخ الاسلام“ اور حافظ ابن کثیرؒ نے ”البدایہ والنہایہ“ میں ان دونوں کتب سے بکثرت استفادہ کیا ہے۔ علماء کو یہ دونوں کتب اپنے کتب خانوں میں ضرور رکھنی چاہئیں۔ ”مرآة الزمان“ کئی صدیوں سے نایاب تھی۔ گزشتہ صدی میں اس کے بعض اجزاء حیدرآباد دکن سے شائع ہوئے تھے۔ باقی کتاب لاہر تھی۔ آخر عرب محققین کی ایک جماعت نے دنیا بھر کے کتب خانوں میں اس کے ٹکڑے ہوئے اجزاء تلاش کیے اور انہیں جمع کر کے حقیقی حواشی کے ساتھ اس کا ایک مکمل نسخہ تیار کیا جو الحمد للہ ۱۴۱۳ھ میں ”الرسالۃ العالمیۃ وفتح“ سے ۲۵ ضخیم جلدوں شائع ہو چکا ہے۔

☆☆☆

پہلا باب

تاریخ اُمتِ مُسلِمہ (حصہ اول)

تاریخ ما قبل از اسلام

از تخلیق آدم علیہ السلام تا رفع عیسیٰ علیہ السلام

☆☆☆

اے ہمالہ ! داستاں اس وقت کی کوئی سنا
مسکن آباے انساں جب بنا دامن ترا

☆☆☆

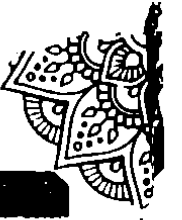
کچھ بتا اس سیدھی سنادی زندگی کا ماجرا
داغ جس پر غازہ رنگِ تکلف کا نہ تھا

☆☆☆

ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو
دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشِ ایام تو

☆☆☆

(علامہ اقبال مرحوم)

یہ دُنیا

یہ دنیا اتنی ہی عجیب ہے جتنی ہماری یہ زندگی اور جسم و جان۔ ہم گوشت پوست کا ایک جسم ہیں جو سوچتا، بولتا اور حرکت کرتا ہے، جس میں اک چھوٹا سادل ہماری پیدائش سے لے کر آج تک کسی وقفے کے بغیر دھڑکتا چلا آ رہا ہے، جس میں ہزاروں میل لمبی بال جیسی باریک شریانیں ایک ایک خلیے کو خون فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ ہمارے یہ وجود سو برس پہلے یقیناً نہیں تھے اور سو برس بعد یقیناً نہیں ہوں گے۔ پس جس طرح ہم فانی ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک عارضی مقام ہے جو ہمیشہ تھا، نہ رہے گا، مگر اس عارضی مقام کو بھی کس قدر بالغ حکمتوں، عجیب نزاکتوں اور بھرپور انتظامات کے ساتھ بنایا گیا ہے، جتنا سوچئے اور تحقیق کیجئے عقل دنگ ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ سوال پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا رہتا ہے کہ آخر یہ دنیا کس نے بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ ان سوالات کے جوابات کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور ”غیب“ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہمیشہ اس بارے میں شکوک و شبہات ہی کا شکار رہے ہیں اور کوئی بھی تحقیق انہیں یہ معہ حل کر کے نہیں دے سکتی۔

ہاں جو بندے خالق کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں کی حیثیت تسلیم کرتے ہیں اور آسمانی تعلیم کی ضرورت کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالات کبھی معما نہیں رہے؛ کیوں کہ ہر نبی کی ابتدائی تعلیمات ان سوالات کے جوابات دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک اللہ نے بنائی ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، کامیاب لوگوں کے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کی ہے اور ناکام لوگوں کو سزا دینے کے لیے جہنم کو شعلہ زن کیا۔

یہ ہیں موت و حیات کے اسرار کے متعلق وہ حقائق جو گزشتہ کتب آسمانی میں بھی موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

چونکہ یہ چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو جانے بغیر انسان کی بے چین روح کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی، اس لئے انہیں وحی الہی نے خود کھول کھول کر بیان کیا ہے۔

کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جن کا محرک معلومات کا شوق اور آگہی کا ولولہ ہے۔ انسان کا ذوق تجسس اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان باتوں کا پتا چلائے کہ ان کے آباؤ اجداد کون تھے، کیسے تھے؟ ان سے پہلے کون لوگ آباد تھے، دنیا کب سے آباد چلی آ رہی ہے، اس پر کون کون سی قومیں آئیں؟ ان کی تہذیبیں کیا تھیں؟ رہن سہن کیسا تھا؟ یہ سوالات تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں جن میں سے بعض کے جوابات اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے کلام میں مختصراً

مل جاتے ہیں۔ ماضی کا شعور انسان کی نظریاتی، روحانی، علمی اور عملی تربیت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے وحی اور رسولوں کے کلام میں ہمیں ماضی کے متعلق بہت سے حقائق مل جاتے ہیں، مگر وحی اور رسالت کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے نہ کہ گزشتہ لوگوں کے حالات جمع کرنا۔ اس لیے ماضی کے تفصیلی حالات جاننے کے لیے ہمیں اس علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس میں ہر دور کے اہم حالات کو مرتب کیا جاتا ہے، یہی علم، علم تاریخ کہلاتا ہے۔
علمائے تاریخ کے مطابق: ”تاریخ وہ علم ہے جس میں گزشتہ قوموں، حکومتوں، ملکوں اور غیر معمولی شخصیتوں کے حالات کو زمانے کے لحاظ سے ترتیب وار جمع کیا جاتا ہے۔“

دنیا کب بنی؟

یہ قضیہ شروع سے متنازعہ چلا آ رہا ہے کہ دنیا کب بنی اور نسل انسانی کا وجود کب سے ہوا؟۔ دورِ حاضر کے ماہرینِ ارضیات تو زمین کے وجود کو کروڑوں سال اور انسانی وجود کو لاکھوں سال پہلے قرار دیتے ہیں مگر یہ صرف ایک قیاس ہے جس کی کوئی تاریخی روایت تائید نہیں کرتی۔ برصغیر کے نامور مؤرخ مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی ابتدا کے متعلق اہل علم کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ ابتدائے آفرینش چھ ہزار سال پہلے ہوئی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں:

”اس مسئلے کا آخری فیصلہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم کے وسائل بہت کم ہیں اور اس حقیقت کے آخری فیصلے کے لیے ناکافی۔ نیز آثارِ قدیمہ سے بھی اس کا کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اقوامِ عالم میں چینی، ہندی اور مصری سب سے قدیم قومیں ہیں اور مؤرخین فرنگی کا یہ دعویٰ ہے کہ سطحِ زمین پر ان اقوام کا وجود تقریباً چھ ہزار سال کے درمیان ثابت ہے۔ نیز یہ امر بھی مسلم (تسلیم شدہ) ہے کہ باوجود زبردست تحقیقات کے کسی قوم کے حالات و واقعات کی تاریخ کا پتہ سات ہزار سال سے پہلے نہیں ملتا۔“^①

حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ انہوں نے محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک ایک ہزار دو سو برس، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ایک ہزار بیالیس برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پانچ سو پینسٹھ برس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پانچ سو بہتر برس، حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تیرہ سو چھپن برس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک چھ سو برس گزرے ہیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ ہزار بیس سال بنتے ہیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں نو سو ساٹھ سال گزارے ہیں، انہیں شمار کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک چھ ہزار دو سو پچانوے سال بنتے ہیں۔^②

① مطلعہ لولہ العبر فی سیرۃ خیر البشر: ص ۱۸ ② تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳/۱ ط دار الفکر

حضرت آدم علیہ السلام:

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ”پہلے انسان“ کی تخلیق تھی، اس کی بناوٹ میں خالق کائنات نے ان جدتوں اور صفاتیوں سے کام لیا جو اس سے پہلے کسی مخلوق کی پیدائش میں استعمال نہیں کی گئی تھیں۔ اس نئے وجود میں سوچنے، سمجھنے، جذبات کا اظہار کرنے، مسائل کو سمجھنے اور گرد و پیش کے وسائل کو کام میں لانے کی صلاحیتیں باقی تمام مخلوقات سے زیادہ تھیں۔ یہ تعمیر اور تخریب دونوں میں غیر معمولی نتائج اور اثرات دکھا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ فرشتوں کی طرح اطاعت پر مجبور بنایا تھا، نہ جنات کی طرح شر سے مغلوب، بلکہ اسے خیر اور شر دونوں کی قوت دی تھی۔ فرشتوں نے انسان کی ساخت سے اس کی کارکردگی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگالیا، انہیں یہ بھی یاد تھا کہ اس سے قبل زمین پر آباد جنات کتنا فساد مچا چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ عرض کیا کہ اس کی جگہ حمد و ثنا اور عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ نے فرمایا:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

”میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔“^①

انسان کو نیکی اور بدی دونوں کی قوتیں اس لیے دی جا رہی تھیں کہ اللہ دنیا کی تجربہ گاہ میں اسے آزمانا چاہتا تھا۔ اگر وہ بدی کی طاقت رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر کے بدی سے باز رہے گا اور نیکی کی صلاحیت کو استعمال کرے گا تو کامیاب رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا کر بدی کی صلاحیت استعمال کرے گا، نیکی کی قوت کو ترک کرے گا تو ناکام رہے گا۔ یہ راز اس وقت فرشتوں کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں تعظیسی سجدہ کرایا تاکہ ساری دنیا پر انسان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رفاقت کے لیے انسان کی صفت نازک کو بھی پیدا کیا گیا، اس کی ابتدا حضرت حوا علیہا السلام سے ہوئی۔ دونوں کو مہمانی کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا۔ دنیا کے پہلے مرد اور عورت نے جنت میں تھوڑا ہی عرصہ گزارا مگر اس مختصر زندگی کا آرام و سکون انسانی روح کی گہرائیوں میں ایسا جذبہ ہوا کہ بعد میں آنے والا ہر انسان اپنے اندر جنت جیسی کسی جگہ میں جا بسنے کی زبردست خواہش محسوس کرتا رہا ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، رنج و غم اور تکلیف کا نام و نشان نہ ہو، جہاں ہر خواہش پوری ہو اور ہر نعمت میسر ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں نے رسولوں کی معرفت یہ جان لیا کہ ان کی اصل منزل جنت ہے، اس لیے وہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے تاکہ اپنی منزل کی طرف لوٹ سکیں۔ اللہ اور رسولوں پر ایمان نہ رکھنے والوں نے جنت کو ایک خیالی چیز سمجھ کر اس کا انکار کیا مگر وہ اپنی فطرت میں موجود جنت کی خواہش سے خود کو آزاد نہ کر سکے۔ اس لیے دنیا کے محدود وسائل کی چھین جھپٹ میں منہمک ہو گئے تاکہ اس فانی زندگی میں جنت کے مزے لے سکیں۔ اس کش کش سے دنیا فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن گئی۔

① سورۃ البقرہ، آیت: ۳۰

تخلیق آدم علیہ السلام سے اب تک انسانوں کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا دخل شیطان کا رہا ہے۔ شیطانوں کا سردار ابلیس جنات کی نسل سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ فرشتوں کا ہم نشین اور بارگاہ الہی کا مقرب رکن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اپنے سے بلند ہوتے دیکھ کر وہ نفرت اور حسد کی آگ میں بڑی طرح جلنے لگا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جہد کرنے سے انکار کر دیا؛ کیوں کہ وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے دھککار دیا۔ شیطان ڈھیسٹ تھا، معافی بھی نہ مانگی۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کر لی کہ میں قیامت تک آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آزمائش صحیح معنوں میں تو تب ہی ہو سکتی تھی جب وہ شیطان کے اثرات سے بچ کر دکھائیں اور خود کو اپنے خالق و مالک سے وابستہ کیے رہیں، اس لیے شیطان کو انسان کے بہکاوے کی مہلت بھی دے دی گئی اور صلاحیت بھی۔

شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی پختہ تر ہو گئی۔ اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے ہاں مجرم بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ دوسروں کے ذہن اور خیالات میں دخل اندازی کر سکتا تھا۔ اس نے اس صلاحیت سے کام لے کر پہلے حضرت حوا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسے درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا جس کا استعمال حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ممنوع تھا۔ جب آدم و حوا نے پھل استعمال کیا تو اللہ کی طرف سے جنت سے اخراج کا حکم آ گیا۔ جنت کا لباس چھین لیا گیا۔ دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے ستر چھپا کر اپنی فطری شرم و حیا کی لاج رکھی۔ جلد ہی دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس موقع پر انسان اور شیطان کا فرق ظاہر ہوا۔ حضرت آدم و حوا نے گڑبڑ کر لیا کہ اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگی، جبکہ شیطان اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں متنبہ فرمایا کہ اب شیطان ہمیشہ تمہاری اولاد کا دشمن رہے گا، اس سے ہوشیار رہنا۔ یہ بھی بتایا کہ نسل انسانی کی رہنمائی اور اسے شیطان کے اثرات سے بچانے کے لیے آسمانی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ آخرت میں بے خوف و خطر ہوگا۔ جو اسے ٹھکرائے گا دوخت عذاب کا حق دار ٹھہرے گا۔

چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دنیا میں اُن کی آمد کا قصہ انسان کو اس کی اصل منزل، مقصد اور حیثیت سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اس واقعے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔^① معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کی آمد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول، اس کی توحید تک رسائی، اس کے در پر چمکنے، اس کے احکام ماننے اور شیطان کے جال سے بچنے کی آزمائشیں مقصود تھیں۔ یہی راز تھا جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا اور اُن کی نسل کو چلایا گیا۔

① ملاحظہ کریں: سورۃ البقرۃ، آیت: ۳۹، ۴۰، سورۃ الاحزاب، آیت: ۲۵، ۲۶، سورۃ الحجر، آیت: ۲۲، ۲۳

حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی نسل کے افراد کی تعداد چالیس ہزار کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔^①

یہاں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ پیدائش آدم علیہ السلام کا یہ قصہ جو قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں بیان ہوا (اور اس کی تائید تورات اور انجیل اپنی موجودہ تحریف شدہ حالت میں بھی کرتی ہیں) اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب ایک باپ کے بیٹے اور انسان ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہیں۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور انسان کے بندر کی نسل سے ہونے کا مفروضہ نری گپ ہے جو تمام آسمانی مذاہب کے برعکس اور تاریخ سے متصادم ہونے کے ساتھ ساتھ عقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اگر قدیم زمانے کے بندر ارتقاء کرتے کرتے انسان بن سکتے تھے تو دورِ حاضر کے بندر، بندر ہی کیوں رہے، انسان کیوں نہیں بنے؟ انسان ہزاروں برس میں کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بن گیا؟ ہنسی شیر کیوں نہ بن پائی اور گدھا آج تک گھوڑے میں کیوں تبدیل نہ ہوا؟

حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو یہاں جنت جیسی نعمتیں اور آسائشیں نہ تھیں، پھر بھی یہ دنیا انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھی۔ کھانے پینے، ستر پوشی اور رہنے سہنے کے وسائل یہاں میسر تھے۔ خالق کائنات نے اس پہلے انسان کو اُن وسائل کے استعمال کی تربیت بھی دے دی۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام گندم کے دانے لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین میں کاشت کر کے اناج حاصل کیا، اسے پیس اور گوندھ کر روٹی تیار کی۔^② جنت سے نکالے جاتے وقت حضرت آدم و حوا نے درخت کے پتوں سے ستر پوشی کی تھی۔ دنیا میں اس کا مستقل انتظام اس طرح کیا کہ دبنے کے بالوں سے اونچی کپڑا بنا گیا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ اور حضرت حوا کا کرتا اور اوڑھنی تیار ہوئے۔^③

حضرت آدم علیہ السلام و حوا کی اولاد ہوئی تو ان میں نکاح کا سلسلہ شروع ہوا اور یوں اولادِ آدم کی افزائش ہوئی۔^④ دورِ حاضر میں مغربی محققین نے جہاں انسانی تہذیب و تمدن کو لاکھوں سال قدیم بتایا ہے اور وہاں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ شروع میں انسان جانوروں کی طرح برہنہ پھرتا تھا، کچا گوشت چباتا تھا، نکاح کا کوئی تصور نہ تھا، مرد و زن کسی رسم اور قید کے بغیر شہوت پوری کیا کرتے تھے۔ ہزاروں برس بعد وہ کھانے پکانے، پہننے اور نکاح کا عادی بنا۔ یہ دعوے محض قیاس کی پیداوار ہیں، تاریخ ان کی تردید کرتی ہے۔

دنیا میں آنے کے چند سو برس بعد اولادِ آدم نے خالق کے بنیادی سبق کو بھلا دیا اور بد اعتقادی کی کھائیوں میں گرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہِ راست پر لانے کے لیے انبیاء و رسل کا سلسلہ شروع فرما دیا۔

① المختصر فی اخبار البشر لابی الفداء : ۹/۱، ط الحسینة المصرية

② تاریخ الطبری : ۹۰/۱، بروایت ابن عباس، المنتظم : ۲۱۲، ۲۱۱/۱

③ البدایہ والنہایہ : ۱۰۳/۱

④ البدایہ والنہایہ : ۱۰۳/۱

حضرت نوح علیہ السلام:

کم گنتہ انسانیت کو توحید کی دعوت دینے والے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک ہزار سال بعد مبعوث ہوئے۔^① ایک ہزار برس تک لوگ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین و مذہب پر تھے مگر پھر شیطان کے درغلانے سے انہوں نے چند مرحوم بزرگوں کے مجسمے بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا۔

یہ بزرگ وڈ، سواع، مبعوث، مہوق اور نسر تھے۔ قوم نے اندھی عقیدت کا شکار ہو کر انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانا اور ان کے بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ یوں پہلی بار بندوں کا اپنے رب سے رشتہ منقطع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس رشتے کو جوڑنے آئے، اس مقصد کے لیے انہوں نے بے پناہ اذیتیں برداشت کیں، آخر ساڑھے نو سو برس کی مسلسل تبلیغ کے بعد بھی جب قوم کی اکثریت اپنی ضد، سرکشی اور گمراہی پر آڑی رہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا طوفان آیا جو سب کچھ بہا کر لے گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کرا کے محفوظ رکھا۔^②

طوفان سے بچ جانے والے اہل ایمان صرف اسی مردوزن تھے۔ انہی سے دنیا کی آبادی کا از سر نو آغاز ہوا۔ ان کے بیٹوں: سام، حام اور یافث کی اولاد ساری دنیا میں پھیل گئی۔ سام کی نسل سے عرب، فارس اور روم (یورپ) آباد ہوئے۔ یافث کی اولاد سے ترکوں، (چینیوں) اور یاجوج ماجوج نے جنم لیا۔ حام کی نسل نے افریقہ کو آباد کیا، حبشی، سوڈانی، قبیلی اور بربر، اسی کی اولاد سے ہیں۔^③

حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو اسی عقیدے پر چھوڑ کر گئے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی میراث تھا، جس سے انسان اپنی روح اور دل کی گہرائیوں سے ابھرنے والے ان بنیادی سوالات کے جوابات پالیتا ہے کہ اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے۔ کائنات کیسے بنی، کس نے بنائی، میں کیسے پیدا ہوا اور کیوں؟ پیدا کرنے والا کون ہے، اتنا بڑا نظام عالم پیدا کرنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھے اور برے کاموں کا بدلہ ملتا ہے یا نہیں؟ ملتا ہے تو کہاں اور کیسے؟ صحیح عقیدہ ان تمام سوالات کے جواب دیتا ہے اور اسے دل کی گہرائیوں سے مان کر نسل انسانی بنیادی سوچ کے لحاظ سے ایک کنبہ بن جاتی ہے، پھر لسانی، علاقائی اور اقتصادی و ثقافتی اختلافات ان کے درمیان اجبیت کی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے۔

عاد و حمود:

مگر حضرت نوح علیہ السلام کے چند سو برس بعد انسانیت پھر گمراہی کے راستے پر چل پڑی تھی۔ چنانچہ ایک بار پھر انبیائے کرام علیہم السلام کی بشارت کا سلسلہ شروع ہوا، پے در پے رسول بھیجے گئے۔ جزیرۃ العرب کی وادی میں آباد

① العبادۃ والہدایہ: ۱۱۳/۱

② العبادۃ والہدایہ: ۱۲۹/۱

③ العبادۃ والہدایہ: ۱۱۸/۱، ۱۲۵

بت پرست قوم ”عاد“ کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ قوم طاقت، قد و قامت اور جنگجویی میں بے مثال تھی اور اسی گھمنڈ میں اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، تب اللہ کی طرف سے تیز آندھی کا عذاب آیا، جس نے ان کا استیصال کر دیا۔

حجاز سے شام جانے والی شاہراہ پر وادی حجر میں آباد قوم ”شموذ“ فن تعمیر میں اپنی نظیر آپ تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط مکانات بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ قوم نے انہیں جھٹلایا اور اپنی بد عقیدگی ترک نہ کی۔ آخر ایک زوردار کڑک اور زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا۔^① قوم عاد اور ثمود سمیت عرب کی کئی قومیں ایسی تھیں جن کا نام و نشان بالکل مٹ گیا۔ انہیں عرب بائدہ کہا جاتا ہے، ان کا ذکر صرف آسمانی کتب، لوک داستانوں اور قدیم شاعری میں باقی رہ گیا۔

دعوتِ ابراہیم علیہ السلام:

مختلف قوموں کی طرف انبیائے کرام کی آمد ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دنیا میں آبادی کی کثرت ہو چکی تھی۔ مشرق و مغرب میں درجنوں سلطنتیں اور سینکڑوں شہر وجود میں آچکے تھے۔ اس لیے انبیاء کا سلسلہ بھی وسیع ہو گیا تھا۔ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں، قوموں اور ملکوں کے لیے کئی کئی انبیاء کرام بھیجے جاتے تھے۔ ہر نئی کو بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں خود فراموشی، خدا شناسی اور جاں نثاری کا ایک جدا گانہ رنگ لیے ہوئے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے ”کوشی“ میں پیدا ہوئے تھے، طوفانِ نوح کو اس وقت ایک ہزار اکیاسی برس گزر چکے تھے، اس زمانے میں عراق اور اس کے گرد و نواح میں نمرود نامی ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت تھی جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ ”بابل“ اس کا پایہ تخت تھا۔ عراق کے لوگ ایک طرف اسے خدا مانتے تھے تو دوسری طرف وہ سورج، چاند، ستاروں اور مظاہر قدرت کی خدائی کے بھی قائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرست بھی تھے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت تراش تھا۔ گویا شرک اور بد اعتقادی کے سارے روگ اس قوم میں جمع ہو گئے تھے۔^②

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت آشنا بنایا اور نبوت کا منصب دے کر قوم کی اصلاح کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور ان کے سامنے ستاروں، چاند اور سورج کی بے ثباتی ظاہر کی کہ یہ اپنی مرضی سے طلوع ہوتے ہیں نہ غروب۔ یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ نہ مانے تو ایک دن ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ ڈالا اور ان کے پوچھ گچھ کرنے پر فرمایا: ”اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔“

قوم ششدر رہ گئی اور کوئی جواب نہ پا کر ندامت سے گویا ہوئی: ”ابراہیم! تم تو جانتے ہو، یہ بول نہیں سکتے۔“

① سورۃ ہود، آیت: ۶۸، ۶۹، سورۃ الصافات، آیت: ۷۵، ۷۶، المصنوع فی احوال البشر: ۱/۱۳۶، الکامل فی التلوین: ۸۵۸۲/۱

② الکامل فی التاريخ: ۸۶/۱، المصنوع فی احوال البشر: ۱۵، ۱۴/۱

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ”پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر۔“

قوم ان دلائل کا جواب نہ دے سکے۔ غل چاڑھا کہ اپنے معبودوں کا بھرم رکھنے کے لیے اس شخص کو پکڑ کر جلا دو۔^①
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا، اس نے رعب ڈالنے کے لیے سوال و جواب کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوفی سے اپنے رب کی توحید بیان کی اور کہا: ”میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔“
نمرود نے کہا: ”میں بھی زندہ کر سکتا اور مار سکتا ہوں۔“

یہ کہہ کر اس نے سزائے موت کے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک بے قصور آدمی کو بلوا کر قتل کر دیا، حالانکہ کسی کو معاف کر دینا اسے پیدا کر دینا شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کو قتل کرنے سے کوئی انسان، بندوں کی زندگی اور موت کا مالک نہیں بن جاتا، کیوں کہ اس طرح تو ہر ایسا انسان جو کسی کا قاتل ہو، زندگی و موت پر قادر شمار کیا جانا چاہیے اور اسے خود کبھی موت نہیں آنی چاہیے، مگر یہ دلائل نمرود جیسے عقل کے اندھے کو بتانا بے کار تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت واضح پیش کش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت رو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔^②

آخر وہ بھی اپنی قوم کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے پر آمادہ ہو گیا، انہیں آگ میں جلا کر نشانہ عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک بہت بڑا لادہ بکایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تختیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی ندا تھی:

”اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ فِي السَّمَاءِ، وَأَنْتَ الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“
”اے اللہ! آسمان میں بھی تو ہی تو ہے، زمین میں بھی تو ہی تو ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہے۔“
اسی اثناء میں حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور پوچھا: ”کوئی حاجت درکار ہو تو حکم فرمائیے۔“
فرمایا: ”حاجت تمہارے سامنے رکھنے کے لائق نہیں۔“

اس آگ میں تپش ایسی تھی کہ بلندی پر اڑنے والے پرندے بھی جل کر کباب ہو جاتے تھے مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں گرے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آیا:

﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾^③

”اے آگ! ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا!“

اسی لمحے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک گلستان بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چالیس دن تک اس جگہ

① سورۃ الانعام، آیت: ۱۸۵-۱۸۶

② تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت: ۲۵۸ ③ سورۃ الانعام، آیت: ۷۶

رہے۔ فرماتے تھے: ”یہ دن میری زندگی کے بہترین اور سب سے پرسکون دن تھے۔“^①

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی توحید کی دعوت دی تھی اور کہا تھا: ”آپ انہی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سختی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کسی کام آسکتی ہیں۔“ باپ نے جواب دیا تھا: ”ابراہیم! کیا تم میرے معبودوں کے منکر ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔“^②

آخر کار قوم اور خاندان کو گمراہی پر ڈٹا دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد ”سارہ“ ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور انہیں ساتھ لے کر شام روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط بھی تھے، وہ بھی ایمان لے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں بھی نبوت کا شرف لکھ دیا تھا۔^③

اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں اور بکھرے ہوئے گروہوں کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر ایک امت بنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی بانگ ذیل دعوت دے کر اللہ کی رضا کی خاطر آگ میں کودنے والے اپنے مقصد کے لیے باپ، خاندان، قبیلے اور ملک کو چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس اعزاز کے حامل ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ منتخب آخری امت کا جد امجد بنایا جائے مگر ابھی جانچ کے کچھ مراحل باقی تھے، عشق و وفا کی ابھی کچھ اور داستانیں رقم ہونا تھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید کے بیج کاشت کرنے کے لیے مناسب زمین کی تلاش میں سفر کرتے رہے۔ وہ کچھ مدت شام میں رہنے کے بعد اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے، جہاں کے حکمران پولیس (مسلن بن علوان) نے ان کی بزرگی کے اعتراف میں ایک دو شیرہ ان کے نکاح میں دے دی۔^④

سنان بن علوان کا تعلق ہائیکوس (چرواہے حکمران) خاندان سے تھا جو نسلًا عرب تھا۔ جو دو شیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئی، پولیس میں آکر ”ہا غار“ یعنی اجنبی عورت کہلائی، یہ حانقا عربی میں ”ہا جَر“ من گیا۔^⑤ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکا اسماعیل پیدا ہوا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو منہ کی ایک وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ دوسرا بڑا امتحان تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے نہیں تھے، ان کی بیوی بھی اس آزمائش میں برابر کی شریک تھیں، کیوں کہ آخری امت کے تاجدار کی ماں بننے کے لیے کڑے امتحانوں میں ثابت قدم رہنا شرط تھا۔

① الکامل فی التاريخ: ۸۷۵/۱

② سورة مريم، آیت: ۳۸/۲۲ البداة النہایة: ۱۶۸/۱، ۱۶۹

③ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۳۵۸، کتاب احادیث الانبیاء، الکامل فی التلویح: ۱۸۸/۱، المختصر فی اصول البشر: ۱۳/۱
صحیح بخاری کی اس روایت میں صاحبہا ہاجر کے قصے سے مؤرخین کو ناگاہی کی مطلب لیتے ہوئے سید ہاجرہ کو بائیں فرمادیتے ہیں مگر قاضی سلیمان منصور پوری نے بڑی تفصیل سے دلائل جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ بائیں نہیں بلکہ شاہ مصر کی ساجزہ ہوتی تھیں۔ (رحمۃ اللہ علیہ، ۳۴۹/۲، ۳۵۰/۲، ۳۵۱/۲، ۳۵۲/۲، ۳۵۳/۲، ۳۵۴/۲، ۳۵۵/۲، ۳۵۶/۲، ۳۵۷/۲، ۳۵۸/۲، ۳۵۹/۲، ۳۶۰/۲، ۳۶۱/۲، ۳۶۲/۲، ۳۶۳/۲، ۳۶۴/۲، ۳۶۵/۲، ۳۶۶/۲، ۳۶۷/۲، ۳۶۸/۲، ۳۶۹/۲، ۳۷۰/۲، ۳۷۱/۲، ۳۷۲/۲، ۳۷۳/۲، ۳۷۴/۲، ۳۷۵/۲، ۳۷۶/۲، ۳۷۷/۲، ۳۷۸/۲، ۳۷۹/۲، ۳۸۰/۲، ۳۸۱/۲، ۳۸۲/۲، ۳۸۳/۲، ۳۸۴/۲، ۳۸۵/۲، ۳۸۶/۲، ۳۸۷/۲، ۳۸۸/۲، ۳۸۹/۲، ۳۹۰/۲، ۳۹۱/۲، ۳۹۲/۲، ۳۹۳/۲، ۳۹۴/۲، ۳۹۵/۲، ۳۹۶/۲، ۳۹۷/۲، ۳۹۸/۲، ۳۹۹/۲، ۴۰۰/۲، ۴۰۱/۲، ۴۰۲/۲، ۴۰۳/۲، ۴۰۴/۲، ۴۰۵/۲، ۴۰۶/۲، ۴۰۷/۲، ۴۰۸/۲، ۴۰۹/۲، ۴۱۰/۲، ۴۱۱/۲، ۴۱۲/۲، ۴۱۳/۲، ۴۱۴/۲، ۴۱۵/۲، ۴۱۶/۲، ۴۱۷/۲، ۴۱۸/۲، ۴۱۹/۲، ۴۲۰/۲، ۴۲۱/۲، ۴۲۲/۲، ۴۲۳/۲، ۴۲۴/۲، ۴۲۵/۲، ۴۲۶/۲، ۴۲۷/۲، ۴۲۸/۲، ۴۲۹/۲، ۴۳۰/۲، ۴۳۱/۲، ۴۳۲/۲، ۴۳۳/۲، ۴۳۴/۲، ۴۳۵/۲، ۴۳۶/۲، ۴۳۷/۲، ۴۳۸/۲، ۴۳۹/۲، ۴۴۰/۲، ۴۴۱/۲، ۴۴۲/۲، ۴۴۳/۲، ۴۴۴/۲، ۴۴۵/۲، ۴۴۶/۲، ۴۴۷/۲، ۴۴۸/۲، ۴۴۹/۲، ۴۵۰/۲، ۴۵۱/۲، ۴۵۲/۲، ۴۵۳/۲، ۴۵۴/۲، ۴۵۵/۲، ۴۵۶/۲، ۴۵۷/۲، ۴۵۸/۲، ۴۵۹/۲، ۴۶۰/۲، ۴۶۱/۲، ۴۶۲/۲، ۴۶۳/۲، ۴۶۴/۲، ۴۶۵/۲، ۴۶۶/۲، ۴۶۷/۲، ۴۶۸/۲، ۴۶۹/۲، ۴۷۰/۲، ۴۷۱/۲، ۴۷۲/۲، ۴۷۳/۲، ۴۷۴/۲، ۴۷۵/۲، ۴۷۶/۲، ۴۷۷/۲، ۴۷۸/۲، ۴۷۹/۲، ۴۸۰/۲، ۴۸۱/۲، ۴۸۲/۲، ۴۸۳/۲، ۴۸۴/۲، ۴۸۵/۲، ۴۸۶/۲، ۴۸۷/۲، ۴۸۸/۲، ۴۸۹/۲، ۴۹۰/۲، ۴۹۱/۲، ۴۹۲/۲، ۴۹۳/۲، ۴۹۴/۲، ۴۹۵/۲، ۴۹۶/۲، ۴۹۷/۲، ۴۹۸/۲، ۴۹۹/۲، ۵۰۰/۲، ۵۰۱/۲، ۵۰۲/۲، ۵۰۳/۲، ۵۰۴/۲، ۵۰۵/۲، ۵۰۶/۲، ۵۰۷/۲، ۵۰۸/۲، ۵۰۹/۲، ۵۱۰/۲، ۵۱۱/۲، ۵۱۲/۲، ۵۱۳/۲، ۵۱۴/۲، ۵۱۵/۲، ۵۱۶/۲، ۵۱۷/۲، ۵۱۸/۲، ۵۱۹/۲، ۵۲۰/۲، ۵۲۱/۲، ۵۲۲/۲، ۵۲۳/۲، ۵۲۴/۲، ۵۲۵/۲، ۵۲۶/۲، ۵۲۷/۲، ۵۲۸/۲، ۵۲۹/۲، ۵۳۰/۲، ۵۳۱/۲، ۵۳۲/۲، ۵۳۳/۲، ۵۳۴/۲، ۵۳۵/۲، ۵۳۶/۲، ۵۳۷/۲، ۵۳۸/۲، ۵۳۹/۲، ۵۴۰/۲، ۵۴۱/۲، ۵۴۲/۲، ۵۴۳/۲، ۵۴۴/۲، ۵۴۵/۲، ۵۴۶/۲، ۵۴۷/۲، ۵۴۸/۲، ۵۴۹/۲، ۵۵۰/۲، ۵۵۱/۲، ۵۵۲/۲، ۵۵۳/۲، ۵۵۴/۲، ۵۵۵/۲، ۵۵۶/۲، ۵۵۷/۲، ۵۵۸/۲، ۵۵۹/۲، ۵۶۰/۲، ۵۶۱/۲، ۵۶۲/۲، ۵۶۳/۲، ۵۶۴/۲، ۵۶۵/۲، ۵۶۶/۲، ۵۶۷/۲، ۵۶۸/۲، ۵۶۹/۲، ۵۷۰/۲، ۵۷۱/۲، ۵۷۲/۲، ۵۷۳/۲، ۵۷۴/۲، ۵۷۵/۲، ۵۷۶/۲، ۵۷۷/۲، ۵۷۸/۲، ۵۷۹/۲، ۵۸۰/۲، ۵۸۱/۲، ۵۸۲/۲، ۵۸۳/۲، ۵۸۴/۲، ۵۸۵/۲، ۵۸۶/۲، ۵۸۷/۲، ۵۸۸/۲، ۵۸۹/۲، ۵۹۰/۲، ۵۹۱/۲، ۵۹۲/۲، ۵۹۳/۲، ۵۹۴/۲، ۵۹۵/۲، ۵۹۶/۲، ۵۹۷/۲، ۵۹۸/۲، ۵۹۹/۲، ۶۰۰/۲، ۶۰۱/۲، ۶۰۲/۲، ۶۰۳/۲، ۶۰۴/۲، ۶۰۵/۲، ۶۰۶/۲، ۶۰۷/۲، ۶۰۸/۲، ۶۰۹/۲، ۶۱۰/۲، ۶۱۱/۲، ۶۱۲/۲، ۶۱۳/۲، ۶۱۴/۲، ۶۱۵/۲، ۶۱۶/۲، ۶۱۷/۲، ۶۱۸/۲، ۶۱۹/۲، ۶۲۰/۲، ۶۲۱/۲، ۶۲۲/۲، ۶۲۳/۲، ۶۲۴/۲، ۶۲۵/۲، ۶۲۶/۲، ۶۲۷/۲، ۶۲۸/۲، ۶۲۹/۲، ۶۳۰/۲، ۶۳۱/۲، ۶۳۲/۲، ۶۳۳/۲، ۶۳۴/۲، ۶۳۵/۲، ۶۳۶/۲، ۶۳۷/۲، ۶۳۸/۲، ۶۳۹/۲، ۶۴۰/۲، ۶۴۱/۲، ۶۴۲/۲، ۶۴۳/۲، ۶۴۴/۲، ۶۴۵/۲، ۶۴۶/۲، ۶۴۷/۲، ۶۴۸/۲، ۶۴۹/۲، ۶۵۰/۲، ۶۵۱/۲، ۶۵۲/۲، ۶۵۳/۲، ۶۵۴/۲، ۶۵۵/۲، ۶۵۶/۲، ۶۵۷/۲، ۶۵۸/۲، ۶۵۹/۲، ۶۶۰/۲، ۶۶۱/۲، ۶۶۲/۲، ۶۶۳/۲، ۶۶۴/۲، ۶۶۵/۲، ۶۶۶/۲، ۶۶۷/۲، ۶۶۸/۲، ۶۶۹/۲، ۶۷۰/۲، ۶۷۱/۲، ۶۷۲/۲، ۶۷۳/۲، ۶۷۴/۲، ۶۷۵/۲، ۶۷۶/۲، ۶۷۷/۲، ۶۷۸/۲، ۶۷۹/۲، ۶۸۰/۲، ۶۸۱/۲، ۶۸۲/۲، ۶۸۳/۲، ۶۸۴/۲، ۶۸۵/۲، ۶۸۶/۲، ۶۸۷/۲، ۶۸۸/۲، ۶۸۹/۲، ۶۹۰/۲، ۶۹۱/۲، ۶۹۲/۲، ۶۹۳/۲، ۶۹۴/۲، ۶۹۵/۲، ۶۹۶/۲، ۶۹۷/۲، ۶۹۸/۲، ۶۹۹/۲، ۷۰۰/۲، ۷۰۱/۲، ۷۰۲/۲، ۷۰۳/۲، ۷۰۴/۲، ۷۰۵/۲، ۷۰۶/۲، ۷۰۷/۲، ۷۰۸/۲، ۷۰۹/۲، ۷۱۰/۲، ۷۱۱/۲، ۷۱۲/۲، ۷۱۳/۲، ۷۱۴/۲، ۷۱۵/۲، ۷۱۶/۲، ۷۱۷/۲، ۷۱۸/۲، ۷۱۹/۲، ۷۲۰/۲، ۷۲۱/۲، ۷۲۲/۲، ۷۲۳/۲، ۷۲۴/۲، ۷۲۵/۲، ۷۲۶/۲، ۷۲۷/۲، ۷۲۸/۲، ۷۲۹/۲، ۷۳۰/۲، ۷۳۱/۲، ۷۳۲/۲، ۷۳۳/۲، ۷۳۴/۲، ۷۳۵/۲، ۷۳۶/۲، ۷۳۷/۲، ۷۳۸/۲، ۷۳۹/۲، ۷۴۰/۲، ۷۴۱/۲، ۷۴۲/۲، ۷۴۳/۲، ۷۴۴/۲، ۷۴۵/۲، ۷۴۶/۲، ۷۴۷/۲، ۷۴۸/۲، ۷۴۹/۲، ۷۵۰/۲، ۷۵۱/۲، ۷۵۲/۲، ۷۵۳/۲، ۷۵۴/۲، ۷۵۵/۲، ۷۵۶/۲، ۷۵۷/۲، ۷۵۸/۲، ۷۵۹/۲، ۷۶۰/۲، ۷۶۱/۲، ۷۶۲/۲، ۷۶۳/۲، ۷۶۴/۲، ۷۶۵/۲، ۷۶۶/۲، ۷۶۷/۲، ۷۶۸/۲، ۷۶۹/۲، ۷۷۰/۲، ۷۷۱/۲، ۷۷۲/۲، ۷۷۳/۲، ۷۷۴/۲، ۷۷۵/۲، ۷۷۶/۲، ۷۷۷/۲، ۷۷۸/۲، ۷۷۹/۲، ۷۸۰/۲، ۷۸۱/۲، ۷۸۲/۲، ۷۸۳/۲، ۷۸۴/۲، ۷۸۵/۲، ۷۸۶/۲، ۷۸۷/۲، ۷۸۸/۲، ۷۸۹/۲، ۷۹۰/۲، ۷۹۱/۲، ۷۹۲/۲، ۷۹۳/۲، ۷۹۴/۲، ۷۹۵/۲، ۷۹۶/۲، ۷۹۷/۲، ۷۹۸/۲، ۷۹۹/۲، ۸۰۰/۲، ۸۰۱/۲، ۸۰۲/۲، ۸۰۳/۲، ۸۰۴/۲، ۸۰۵/۲، ۸۰۶/۲، ۸۰۷/۲، ۸۰۸/۲، ۸۰۹/۲، ۸۱۰/۲، ۸۱۱/۲، ۸۱۲/۲، ۸۱۳/۲، ۸۱۴/۲، ۸۱۵/۲، ۸۱۶/۲، ۸۱۷/۲، ۸۱۸/۲، ۸۱۹/۲، ۸۲۰/۲، ۸۲۱/۲، ۸۲۲/۲، ۸۲۳/۲، ۸۲۴/۲، ۸۲۵/۲، ۸۲۶/۲، ۸۲۷/۲، ۸۲۸/۲، ۸۲۹/۲، ۸۳۰/۲، ۸۳۱/۲، ۸۳۲/۲، ۸۳۳/۲، ۸۳۴/۲، ۸۳۵/۲، ۸۳۶/۲، ۸۳۷/۲، ۸۳۸/۲، ۸۳۹/۲، ۸۴۰/۲، ۸۴۱/۲، ۸۴۲/۲، ۸۴۳/۲، ۸۴۴/۲، ۸۴۵/۲، ۸۴۶/۲، ۸۴۷/۲، ۸۴۸/۲، ۸۴۹/۲، ۸۵۰/۲، ۸۵۱/۲، ۸۵۲/۲، ۸۵۳/۲، ۸۵۴/۲، ۸۵۵/۲، ۸۵۶/۲، ۸۵۷/۲، ۸۵۸/۲، ۸۵۹/۲، ۸۶۰/۲، ۸۶۱/۲، ۸۶۲/۲، ۸۶۳/۲، ۸۶۴/۲، ۸۶۵/۲، ۸۶۶/۲، ۸۶۷/۲، ۸۶۸/۲، ۸۶۹/۲، ۸۷۰/۲، ۸۷۱/۲، ۸۷۲/۲، ۸۷۳/۲، ۸۷۴/۲، ۸۷۵/۲، ۸۷۶/۲، ۸۷۷/۲، ۸۷۸/۲، ۸۷۹/۲، ۸۸۰/۲، ۸۸۱/۲، ۸۸۲/۲، ۸۸۳/۲، ۸۸۴/۲، ۸۸۵/۲، ۸۸۶/۲، ۸۸۷/۲، ۸۸۸/۲، ۸۸۹/۲، ۸۹۰/۲، ۸۹۱/۲، ۸۹۲/۲، ۸۹۳/۲، ۸۹۴/۲، ۸۹۵/۲، ۸۹۶/۲، ۸۹۷/۲، ۸۹۸/۲، ۸۹۹/۲، ۹۰۰/۲، ۹۰۱/۲، ۹۰۲/۲، ۹۰۳/۲، ۹۰۴/۲، ۹۰۵/۲، ۹۰۶/۲، ۹۰۷/۲، ۹۰۸/۲، ۹۰۹/۲، ۹۱۰/۲، ۹۱۱/۲، ۹۱۲/۲، ۹۱۳/۲، ۹۱۴/۲، ۹۱۵/۲، ۹۱۶/۲، ۹۱۷/۲، ۹۱۸/۲، ۹۱۹/۲، ۹۲۰/۲، ۹۲۱/۲، ۹۲۲/۲، ۹۲۳/۲، ۹۲۴/۲، ۹۲۵/۲، ۹۲۶/۲، ۹۲۷/۲، ۹۲۸/۲، ۹۲۹/۲، ۹۳۰/۲، ۹۳۱/۲، ۹۳۲/۲، ۹۳۳/۲، ۹۳۴/۲، ۹۳۵/۲، ۹۳۶/۲، ۹۳۷/۲، ۹۳۸/۲، ۹۳۹/۲، ۹۴۰/۲، ۹۴۱/۲، ۹۴۲/۲، ۹۴۳/۲، ۹۴۴/۲، ۹۴۵/۲، ۹۴۶/۲، ۹۴۷/۲، ۹۴۸/۲، ۹۴۹/۲، ۹۵۰/۲، ۹۵۱/۲، ۹۵۲/۲، ۹۵۳/۲، ۹۵۴/۲، ۹۵۵/۲، ۹۵۶/۲، ۹۵۷/۲، ۹۵۸/۲، ۹۵۹/۲، ۹۶۰/۲، ۹۶۱/۲، ۹۶۲/۲، ۹۶۳/۲، ۹۶۴/۲، ۹۶۵/۲، ۹۶۶/۲، ۹۶۷/۲، ۹۶۸/۲، ۹۶۹/۲، ۹۷۰/۲، ۹۷۱/۲، ۹۷۲/۲، ۹۷۳/۲، ۹۷۴/۲، ۹۷۵/۲، ۹۷۶/۲، ۹۷۷/۲، ۹۷۸/۲، ۹۷۹/۲، ۹۸۰/۲، ۹۸۱/۲، ۹۸۲/۲، ۹۸۳/۲، ۹۸۴/۲، ۹۸۵/۲، ۹۸۶/۲، ۹۸۷/۲، ۹۸۸/۲، ۹۸۹/۲، ۹۹۰/۲، ۹۹۱/۲، ۹۹۲/۲، ۹۹۳/۲، ۹۹۴/۲، ۹۹۵/۲، ۹۹۶/۲، ۹۹۷/۲، ۹۹۸/۲، ۹۹۹/۲، ۱۰۰۰/۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل سفر کر کے شام سے جزیرۃ العرب پہنچے اور بیوی بچے کو مکہ کے قریب ہوئے چھل میدان میں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ بیوی کے پاس صرف ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی توٹے کے طور پر رہے۔ حران و پریشان حضرت باجرہ اُن کے پیچھے چلے اور مضطربانہ لہجے میں پوچھنے لگیں:

”ابراہیم! آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس بے آب و گیاہ وادی میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟“

حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ آزمائش میری ہی نہیں، میری بیوی کی بھی ہے۔ اسے خود ہی سمجھنا چاہیے کہ مجھ جیسا شوہر اس جھکی بیوی اور شیر خوار بچے کو بھلا کیوں اس دیرانے میں چھوڑ کر جاسکتا ہے۔ جب حضرت باجرہ نے بار بار یہی سوال کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ اپنے راستے پر چلتے رہے تب بیوی نے معاملے کی نوعیت کا اندازہ لگایا اور پکار کر پوچھا: ”کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟“ ظلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ”ہاں یہی بات ہے۔“

حضرت باجرہ کا دل مطمئن ہو گیا کیوں کہ اللہ پر انہیں ویسا ہی بھروسہ تھا جیسا ایک پختہ مومن بندے کو ہونا چاہیے۔

”میں اس کی رضا پر راضی ہوں“ یہ کہہ کر باجرہ واپس مڑ گئیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی گھائی کو عبور کیا تو رفیقہ حیات اور بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، تب انہوں نے مڑ کر اس وادی کی طرف منہ کیا جہاں انہوں نے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔^① وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ پہاڑیوں سے گھرنے والی وادی کائنات کا مقدس ترین مقام ہے جہاں آج بھی اللہ کے سب سے پہلے گھر کے آثار ریت کے تہہ میں چھپے ہوئے تیرا و صدیوں سے انبیا و مرسل اس کی زیارت کرنے اور اس کی برکات حاصل کرنے یہاں آتے رہے تھے۔

تب ایک وہ شعار مومن اور ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے ہاتھ بلند کر کے بارگاہ الہی میں یہ بے تابانہ درخواست پیش کی:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ النَّاسِ نَهْوً يَنْهَوُنَا عَنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

(اے ہمارے رب! میں اپنی اولاد کو آپ کے باعظمت گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قریب نہیں، آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، تو آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ شکر کریں۔)^②

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت باجرہ دونوں نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے، اس کی رضا پر راضی رہنے، اس کی رضا کے آگے ہرجانے اور اس کی خاطر یہی سے بیوی قربانی دے ڈالنے کا لازوال نمونہ پیش کر دیا۔ یہ یقین کی وہ دولت تھی جس کی بنیاد پر آخری نعمت کو وجود میں لانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اس کے اجزائے ترکیبی ہزاروں برس پہلے جمع کیے جا رہے تھے۔

① صحیح البخاری ج ۳۳۱۵، ۳۳۱۶، کتاب احادیث الانبیاء، باب وھللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام ② سورۃ ابراہیم، آیت ۳۷

اللہ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بار آوریا، جیسا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا: اللہ تعالیٰ نے اُن کو ضائع نہیں کیا بلکہ ان کا نام قیامت تک تابندہ رہے۔

زم زم:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور خود اس مقنن سے پانی جمتی رہیں جو اُن کے پاس تھا، مگر چتے ہوئے صحرائیں یہ تھوڑا سا پانی کہاں تک ساتھ دیتا، جلد ہی ختم ہو گیا، ہاں کا دودھ سوکھ گیا، ننھا بچہ بھوک اور پیاس سے بلبلانے لگا۔ حضرت ہاجرہ اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور کسی مدد کی تلاش میں بار بار وادی کی دونوں پہاڑیوں صفا اور مردہ پر چڑھ کر نہایت بے چینی سے ابھرا ابھرا دیکھنے لگیں۔ ابھر بچے کا بہ لیں پر تھا۔ تب اچانک ایک آواز ابھری جیسے کوئی آ رہا ہو۔ حضرت ہاجرہ نے آنے والے کو دیکھنے سے پہلے ہی پھر کر کہا: ”مدد کرو، اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے۔“

اگلے ہی لمحے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ انہوں نے فوراً وادی کے ایک گوشے پر پہنچ کر مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑتے شیر خوار اسماعیل کے لیے زم زم کا وہ چشمہ جو بن ہو گیا جس کے پانی کی مٹھاس، غذا، شفا، خواص اور غیر معمولی مقدار آج بھی ساری دنیا کو انشت بدنہاں کیے ہوئے ہے۔^① اس معجزے کے اثر اور زم زم کے اس چشمے کی برکت سے صحرائیں زندگی کے سوتے پھوٹ نکلے۔ یمن کا ایک خاند بدوش قبیلہ بنو جرہم یہاں سے گزرا جو پانی اور چارے کی تلاش میں بھٹکا پھر رہا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے دیر سے فضا میں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ قریبی علاقے میں پانی میسر ہے، تب ان کے تجربہ کار افراد حمران جو رکبے لگے ”ہم پہلے بھی یہاں سے گزرتے رہے ہیں مگر کہیں پانی کا نام و نشان تک نہیں دیکھا۔“ وہ قریب پہنچے تو زم زم کا چشمہ اور اس کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھا۔ کہنے لگے: ”بیس برس قیامت اجازت دے دیں۔“ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح بنو جرہم یہاں آباد ہو گئے۔ ان کا نسی حق بنو قحطان سے تھا جنہیں ”عرب عاربہ“ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل اور خالص عرب تھے، جن کا وطن یمن تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سریانی تھی مگر بنو جرہم میں ہل بڑھ کر انہوں نے بھی عربی زبان سیکھ لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی اسے ”عرب مُستعربہ“ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسری نسل کے ساتھ مخلوط عرب تھے۔^②

بیٹے کی قربانی:

ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان باقی تھا جو کچھلے دونوں امتحانات سے زیادہ کڑا تھا: کیوں کہ اس بار اس میں خود بچے کی رضامندی کا شامل ہونا ضروری تھا۔ خواب میں اللہ کا حکم آیا ”اے ابراہیم! اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔“ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور کم سن اسماعیل تینوں امتحان کی بجلی میں ڈال دیے گئے۔

② مکمل قرآن مجید: ۹۰/۱

① صحیح البخاری، ج: ۳۳، ۶۴، کتاب احادیث الانبیاء

توفیق ازلی اُن کے شامل ہوئی اور تینوں نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ شیطان نے اس موقع پر پوری کوشش کی کہ کسی طرح کائنات کے ان پاکیزہ ترین بندوں کے عزائم میں رخنہ ڈال دے۔ انہیں اللہ کی محبت سے ہٹا کر دنیا کی طرف مائل کر دے مگر ماں، باپ اور بیٹائیوں اپنی اپنی جگہ اللہ کے شیدائی تھے۔ انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اور پھر آخر مٹی کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اُن کی گردن پر چھری چلا دی۔ تب اللہ کی طرف سے ندا آئی ”ابراہیم! تم سچائی کے امتحان میں کامیاب رہے۔“
 دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ ذبح ہو چکا تھا۔^①

وقت کی بغضیں ختم مٹی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تین بڑے امتحانات پورے ہو چکے تھے۔ اب اس برگزیدہ نبی اور اس کے کنبے کو انعامات سے نوازنے کا مرحلہ آ گیا تھا۔
 کعبہ اللہ کی تعمیر:

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے حق دار کے لیے تاریخ کب سے چشم برداشتھی۔ یہ اعزاز اس گھر کی تعمیر کا تھا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا عبادت خانہ تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تبھی انہیں اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا طواف کیا تھا اور میدانِ عرفات جا کر حج کے دوسرے مناسک ادا کیے تھے۔ ان کے بعد ایک مدت تک یہ عبادت خانہ اللہ کی توحید کے زمزموں سے آباد رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت اٹھالی لی گئی، صرف بنیادیں باقی رہ گئیں۔^②
 زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر بھی ریت کے تودے کھڑے ہو گئے اور کعبہ بالکل اوجھل ہو گیا۔
 اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا کہ بیت اللہ کو ان کے بیٹے کے ہاتھوں ایک بار پھر اس طرح تعمیر کرایا کہ قیامت تک اس کی عظمت و توقیر کا شہرہ رہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی حدود سے آگاہ فرمادیا اور حکم دیا کہ اسے از سر نو تعمیر کریں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
 وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

”اور جب کہ ہم نے آباد کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ کو (خانہ کعبہ کے پاس) اور ہم نے انہیں یہ ہدایت دی کہ دکھو تم میرے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو بھی، اور تم پاکیزہ رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کیلئے اور قیام کرنے والوں کے لئے اور زکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔“^③

① تفسیر ابن کثیر، سورۃ الصافات، آیت: ۱۰۷، ۱۰۸

② الکامل فی التاریخ: ۵۱، ۵۰/۱

③ سورۃ الحج، آیت: ۲۶

پس اب بیت اللہ دوبارہ توحید کی اشاعت اور اللہ کی خالص عبادت کا مرکز بننے والا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم مقصد کے لیے ایک بار پھر فلسطین سے ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ ان کے جواں سال بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تیر اندازی اور تیر سازی کے ماہر تھے، اس وقت زم زم کے چشمے کے پاس بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ باپ کو آتے دیکھا تو محبت اور گرم جوشی سے اُن کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا: ”بیٹا! اللہ نے مجھے ایک خاص کام کا حکم دیا ہے۔“

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ”اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔“

فرمایا ”اس میں تم میری مدد کرو گے؟“ عرض کیا ”جی ہاں! میں آپ کی مدد کروں گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے ایک ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

”اللہ کا حکم ہے کہ میں یہاں اُس کا ایک گھر تعمیر کروں۔“ اب باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور

پیمائش کے مطابق مکان کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لالا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد کی

چٹائی کرتے جاتے۔ جب بنیاد کچھ بلند ہو گئی تو ایک کونے میں حجر اسود نصب کر دیا گیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کو یقین تھا

کہ وہ ایسے مرکز کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام ساری دنیا میں عام ہوگا، جو نونے

ہوئے دلوں، باہم متفرگروہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں اور بکھری ہوئی قوموں کو ایک نقطہ توحید پر جمع کرے گا، جو سنگدلوں

ملتوں اور ہزاروں فرقوں کو مجتمع کر کے ”اُمّتِ واحدہ“ کا مقام عطا کرے گا۔

مقصد کی اس بلندی کے پیش نظر باپ اور بیٹا دونوں کعبے کے گرد گھومتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما! بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔) ①

جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو انسانی تاریخ کے ان دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا کی جو اپنے ضمن میں دنیا کے آخری رسول

اور آخری اُمّت کے ساتھ خاص نسبت عطا ہونے کی التجا لیے ہوئے تھے:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(اے ہمارے پروردگار! بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو عطاوت کرے ان کے سامنے تیری

آیتیں اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی اور انہیں پاکیزہ کرے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا۔) ②

دعا قبول ہوئی۔ آخری نبی کا اولاد اسماعیل سے ہونا طے ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ نسل اسماعیل

① سورة البقرة، آیت: ۱۲۹ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۲۵، کتاب احادیث الانبیاء

② سورة البقرة، آیت: ۱۲۹

میں وہی ایک نبی آئے گا جو ایک ہو کر بھی سب سے فائق ہوگا۔ جس کے ہاتھ پر دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کا ظہور ہوگا۔

حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام:

شام میں سکونت پذیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عراق، شام اور مصر کے وسیع و عریض ممالک میں انسانیت کی اصلاح کا کام ان کی اولاد کے سپرد کیا۔ ان میں بڑے بڑے جنس اقدار رسول پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام پیغمبر و انبیائے کرام بنی اسرائیل کہلاتے تھے؛ کیوں کہ ان کی بعثت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی نسل سے پیدا ہونے والے قبائل میں ہوتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ”اسرائیل“ (اللہ کا بندہ) تھا، اس لیے ان کی اولاد کے نبی ”انبیائے بنی اسرائیل“ کہلائے۔ حضرت لوط علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابتدائی میں ایمان لانے والوں میں اُن کے بھتیجے لوط پیش پیش تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی اور اُردن میں قوم سدوم کے علاقے میں آباد ہوئے تھے۔^①

اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا اور اس گمراہی ہوئی قوم کی اصلاح کا کام ان کے ذمے لگایا جو جنسی تسکین کے غیر فطری طریقوں کی عادی ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام مدت دراز تک اُن کو سمجھاتے رہے، مگر یہ بے جا چال ٹوٹ کر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عبرتناک عذاب نازل ہوا۔ قوم سدوم کی بستیاں الٹ دی گئیں، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے سوا جو اللہ کے حکم کے مطابق عذاب آنے سے پہلے ہستی سے نکل گئے تھے، کوئی ذی روح زندہ نہ بچا۔^②

قوم سدوم کی بستیاں اس طرح بے نام و نشان ہوئیں کہ آج بھی وہاں ایک نہایت کڑوے سمندر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا جسے ”بحر مردار“ (Dead sea) کہا جاتا ہے اس سمندر میں کوئی جانور پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام شام میں اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پوری کوشش رہی کہ ان کی اولاد ملت ابراہیمی پر قائم رہے اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت تا قیامت انسانیت کو فیض یاب کرتا رہے۔ ان کی اولاد میں سے اسرائیل اور عیص بہت نامور ہوئے۔ عیص کی اولاد میں سے حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ وہ بڑے مالدار تھے، باغ، مویشی، چوبلی سب کچھ ان کے پاس تھا۔

① سورہ ہود، آیت: ۸۴ تا ۸۶، المحصر فی اخبار البشر: ۱/۱۵

② الکامل فی التاریخ: ۱/۱۰۵ تا ۱۰۹

حضرت ایوب علیہ السلام ایک مدت تک چین و اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پے در پے آزمائشوں میں ڈالا۔ وہ ایک اذیت ناک مرض میں مبتلا ہو کر بالکل الاچار ہو گئے۔ اہل و عیال بھی حوادث کا شکار ہوئے۔ کوئی پڑسان حال نہ رہا مگر ان کی بیوی نہایت وفا شعار کی سے خدمت کرتی رہیں۔ آخر کار اللہ نے فضل فرمایا اور ۱۸ سال کی بیماری کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ اُن کی زندگی راحت میں شکر اور مصیبت میں صبر کی بہترین مثال رہی ہے۔^①

حضرت یوسف علیہ السلام:

حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا اور ان کی نسل سے جلیل القدر پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف سب سے چہیتے اور باصلاحیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ دوسرے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انہیں قتل کر دینا چاہا اور ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ قریب سے گزرنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال لیا اور مصر کے بازار میں غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ مصر کے وزیر نے جسے ”عزیز“ کہا جاتا تھا، انہیں خرید کر گھر کا منتظم بنادیا۔ عزیز کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہ آئے تو اس نے ساز باز کر کے انہیں جیل جانے پر مجبور کر دیا، جہاں چودہ سال گزارنے کے بعد آخر وہ اس وقت رہا ہوئے جب بادشاہ مصر زین بن ولید ایک عجیب خواب کی تعبیر جاننے سے عاجز آ گیا۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی اور بادشاہ نے ان کے علم سے متاثر ہو کر انہیں نہ صرف رہا کرنے کا حکم دیا بلکہ اپنا وزیر خزانہ بنادیا۔ اقتدار ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور والد کو بھی اپنے پاس مصر بلا لیا۔^② حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ایک سو دس سال کی عمر میں ہوا۔ اس کے چونتیس سال بعد بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔^③

مصر اور فراعنہ مصر:

مصری تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا مصر بن حام طوقان نوح کے بعد اپنے کنبے کے تیس افراد کے ساتھ وادی نیل میں اتر اور موجودہ قاہرہ سے بارہ کل (۱۹ کلومیٹر) دور ”مف“ کو آباد کیا۔ مصر کے بیٹے ”مصر“ نے طویل عمر پائی اور قبیلے کو منظم کیا۔ اس کے کارناموں کی وجہ سے یہ علاقہ اس کے نام سے موسوم ہو گیا۔ مصر میں آباد ہونے والے زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے، ان میں قبطی بھی تھے، علاوہ بھی اور یونانی بھی۔ مگر قبطی اکثریت میں تھے۔

① البدایہ والنہایہ: ۲۴۵/۱

② الکامل فی التاریخ: ۱۳۷/۱

③ المختصر فی اخبار البشر: ۱۸۰/۱

یہ علاقہ پروسیوں کے لیے عمدہ جائے پناہ ثابت ہوتا رہا۔ مستقل امن اور وادی نیل کی زراعت نے خوشحالی کو ہم دیا، اہل مصر فن کیما، تعمیرات اور دوسری صنعتوں میں ماہر ہو گئے۔ عقیدے کے لحاظ سے یہ بے راہ روی کا شکار تھا اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ شیطانی علوم بہت ان میں مروّج ہو گئے تھے۔ مصر کا جادو دنیا بھر میں مشہور تھا۔ مصر کی حکومت اولاد مصر میں منتقل ہوتی رہی۔ ان میں بنان بن علوان (طولیس) وہ حکمران تھا جس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر آئے تھے اور یہاں ہاعار (ہاجر) ان کی زوجیت میں آئیں۔

بنان کے بعد اس خاندان کا زوال شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے دو عورتیں برسر اقتدار آئیں، جن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر شام کے عمالہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔

مصر میں عمالہ کا پہلا بادشاہ ولید بن دوغ تھا، جو گائے کا پجاری تھا۔ اس نے سب سے پہلے ”فرعون“ کا لقب اختیار کیا۔ بعد میں نہ صرف مصر کے ہر آنے والے بادشاہ کو فرعون کہا جانے لگا بلکہ بعض مؤرخین سابقہ شاہان مصر کو بھی فرعون کہہ کر یاد کرنے لگے، حالانکہ انہوں نے یہ لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ ولید کے بیٹے ریتان کے زمانے میں مصر کی سرزمین کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا وزیر نصیب ہوا۔^① غالباً مصر کے یہ فرعون مؤمن نہ ہونے کے باوجود خدائی کے دعویدار نہ تھے اور عوام کے حق میں یہ سب ظالم و جابر نہ تھے ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی ملازمت اختیار نہ کرتے۔ ریتان کے بیٹے داروم کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ مصر کے مقامی لوگوں نے اس عظیم پیغمبر سے اقتصادی بحران سے نجات اور معاشی ترقی کا تو فائدہ حاصل کیا مگر ان کی روحانی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال پر انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ایمانی فیض کا یہ چشمہ بند ہو گیا ہے، کہا: ”ان کے بعد اللہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔“^②

اس کے ساتھ ساتھ اہل مصر کو دنیوی معیشت و تعمیرات میں مزید انہماک ہو گیا اور وہ راہِ خدا سے بہت دور چلے گئے۔ ولید بن مُصعب، خدائی کا دعوے دار پہلا فرعون مصر:

بد اعمالیوں اور بد عقیدگی کے نتیجے میں مصر سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ قبیلوں کے ایک فرد ولید بن مُصعب نے جو سرکاری پولیس افسر تھا، عمالہ کی حکومت کا چراغ گل کر دیا۔ مصر میں قبیلے چونکہ اکثریت میں ہو چکے تھے اس لیے وہ ولید بن مُصعب کی قیادت پر بڑے خوش ہوئے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ شخص اُن کی مکمل تباہی کا سبب بنے گا۔ بادشاہت قبیلوں میں منتقل ہونے سے بظاہر مصر کو استحکام حاصل ہوا۔ ولید بن مُصعب مصر کا سب سے زور آور فرعون بن گیا۔ اس نے تعمیراتی کام کرائے فوج کو بے حد مضبوط کیا اور آخر میں اپنی طاقت اور عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔^③

ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اور اُن کے بھائیوں کی اولاد بڑھتے بڑھتے بارہ قبیلوں میں تبدیل ہو گئی تھی، جنہیں ”بنی اسرائیل“ کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم اور مصر کی مشرکانہ تہذیب و ثقافت سے

① المحصر فی اخبار البشر: ۱/۵۸، ۵۹، ۶۰ ② سورة الطومن: آیت ۳۲ ③ المحصر فی اخبار البشر: ۱/۵۷

محفوظ تھے۔ اگرچہ سابقہ فرعون بھی انہیں صحیح عقیدے سے بنانے کے لیے طرح طرح سے ستاتے تھے اور انہیں مملکت میں دوسرے درجے کے شہریوں کی حیثیت دیتے ہوئے ان سے جبراً محنت و مزدوری کراتے، مگر جب ولید بن مصعب نے سرکشی اور تکبر کی انتہا کرتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کیا اور قوم پر اپنے تسلط کو بڑھا دیا تو بنی اسرائیل بالکل غلاموں کی حیثیت اختیار کر گئے۔^①

حضرت موسیٰ علیہ السلام:

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت سے قبل فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل کی نسل کا ایک بچہ فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے اس بچے کے خاتمے کے لیے بہت انتظامات کیے اور بنی اسرائیل میں ان گنت نومولود بچوں کو قتل کرتا چلا گیا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا عجیب انتظام کیا، ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ انہیں صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ یہ صندوق بہتے بہتے دریائے نیل کی اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق کھولا اور اس بچے کو گود لے لیا۔ اس طرح فرعون کی سلطنت کے خاتمے کی علامت بن کر آنے والا یہ عظیم پیغمبر فرعون ہی کے محل میں پلا بڑھا۔ جوانی کے ایام میں ان سے ایک مقامی شخص کا نادانستہ قتل ہو گیا جس کی بناء پر انہیں ملک چھوڑ کر مدین جانا پڑا، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اور تربیت میں رہے اور آخر ان کے داماد بنے۔ آخر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف بخشا اور نبوت عطا کر کے فرعون کے ہاں جانے کا حکم دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق فرعون کے دربار میں توحید کا پیغام سنایا اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کھلے معجزات بھی دکھائے مگر وہ اپنی ضد اور عناد پر ڈنار ہا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر اور وادی سینا کے درمیان واقع بحیرہ قلزم کی چند میل چوڑی پٹی سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ایک معجزے کے طور پر سمندر کو عبور کیا۔ فرعون ان کا تعاقب کرتے ہوئے اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔

فرعون سے نجات پاتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ چونکہ وہ مجسمہ سازی اور نقاشی کے دلدادہ قبطیوں کے ساتھ صدیوں سے رہتے بستے آئے تھے، قبطیوں کے رہن سہن نے ان کی طبیعت میں ظاہر پرستی اور مادی رجحان کو اس حد تک بڑھا دیا تھا کہ وہ بار بار کسی ایسے خدا کو تلاش کرتے تھے جو نظر آ سکے۔ بحیرہ قلزم کے پار آ کر انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بچوں کو پوجتی تھی، فوراً موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنادیں، جو نظر آئے، ہم اُس کے سامنے سر جھکا سکیں۔

① المختصر فی اخبار البشر: ۵۷/۱، تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیت: ۴۹

موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا: ”تم بہت جاہل لوگ ہو۔“^①

موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کو وہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم کے ایک عیار شخص سامری نے بنی اسرائیل کو پھنسرے کے طلائی مجسمے کی عبادت کی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ ظاہر پرستی کے مارے ہزاروں بنی اسرائیلی اس فریب میں آکر مرتد ہو گئے اور پھر اس جرم کی پاداش میں قتل ہوئے۔

جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل کے عمائد نے ایک بار پھر شک کیا کہ ان دیکھے خدا کے نوٹنے پر کیوں کرایمان لائیں۔ چنانچہ ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کی کھلم کھلا زیارت کرائی جائے۔ اس پر آسمانی بجلی کڑکی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بے تاباند دعا پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا مگر بنی اسرائیل کی حالت نہ سدھری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بقیہ زندگی بنی اسرائیل کی نظریاتی و اخلاقی تربیت میں گزری۔ اس کام میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے معاون تھے۔ دونوں کو قوم کی طرف سے بار بار ناقدری اور کج فہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل نے تورات کے بہت سے احکام کو سخت تصور کر کے ان کا انکار بھی کیا۔ ایسی حرکات کی وجہ سے بنی اسرائیل کو کئی بار آسمانی تنبیہات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔^②

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ان کے آبائی وطن فلسطین لے جا کر آباد کرنا چاہتے تھے، مگر وہاں ایک مشرک قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان مشرکوں سے جہاد کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنایا تو بنی اسرائیلی بولے ”آپ اور آپ کا خدا جا کر جہاد کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔“^③

اس بٹ دھری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مدت دراز تک وطن کی نعمت سے محروم رکھا اور وہ مصر اور شام کے درمیان ”تبیہ“ کے بیابانوں کی خاک چھانٹتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح میں مسلسل مصروف رہے۔ ابھی قوم کی تربیت کا کام باقی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔^④

انبیائے بنی اسرائیل: عہد قضا، عہد ملوک:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے نسل نو کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بنی اسرائیلی اپنی ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے ان کے پرچم تلے جمع ہوئے اور قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ان کا مرکزی شہر ”اربحا“ فتح کر لیا۔ عمالقہ شکست کھا کر بکھر گئے۔ ان کے بہت سے افراد فریقہ میں جا بیسے اور ”بربر“ کہلائے۔^⑤

حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد چار سو برس تک بنی اسرائیل کی سیاست ان کے علماء کے ہاتھوں میں رہی۔ یہ دور ”عہد قضا“ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کی تاریخ کا دور ”عہد ملوک“ کہلاتا ہے جس میں حضرت قسویل، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام جیسے برگزیدہ پیغمبران کے بادشاہ بنے۔ طاقت کی قیادت میں بنی اسرائیل

① سورۃ الاعراف: آیت ۱۰۳، ۱۰۴ مع تفسیر ابن کثیر ② تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ: آیت ۶۰، ۶۱ ③ سورۃ المائدہ: آیت ۲۴

④ سورۃ طہ: سورۃ القصص، سورۃ الشعراء، ۱، الکامل فی التاریخ: ۱/۱۶۹، ۱۷۲ ⑤ الکامل فی التاریخ: ۱/۱۷۳، ۱۷۴

نے جالوت جیسے دشمن کو شکست دے کر دریائے اردن کے پار کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا دور حکومت بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہرا دور تھا جس میں اسرائیلی دنیا کی سب سے طاقتور قوم شمار ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات، پرندوں اور ہوا پر بھی تھی۔ تخت سلیمانی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سمیت تشریف فرما ہوا کرتے تھے، آں کی آن میں سینکڑوں میل طے کر جاتا تھا۔ آخری عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی جس میں جنات بھی مزدوروں کے طور پر کام کر رہے تھے، اس تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔^①

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیلی ایک بار پھر نظریاتی و اخلاقی کج روی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے زبور کے مندرجات میں تحریف کر دی۔ ان کے بدطینت افراد شیطانی علوم، جادو اور کہانت کو بڑے فخر سے سیکھنے لگے اور یہ دعوے کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جادو کے ذریعے جنات کو قابو کر رکھا تھا۔ (نعوذ باللہ)^② عقائد و نظریات میں آمیزش نے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کی نظریاتی یکجائی کے خاتمے کے ساتھ ہی سیاسی وحدت بھی بکھر کر رہ گئی۔

شاہانِ عجم:

اس دوران مشرق میں عجم کے بادشاہوں نے بے پناہ شان و شوکت حاصل کر لی تھی اور ایرانیوں کی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ عجم کے بادشاہوں کو چار طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے:

پہلا طبقہ ”فیشداذیہ“ کہلاتا ہے، ان کے ہر بادشاہ کا لقب ”فیشداذ“ تھا جس کا معنی ”عادل“ ہے۔ ان میں سب سے پہلا بادشاہ ”اوشہنج“ تھا۔ بقیہ بادشاہوں میں سے طہمورث، جمشید، یورایب (ضحاک) افریدون، منوچہر اور افراسیاب مشہور ہیں۔ منوچہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاصر تھا۔

دوسرا طبقہ ”گیانی“ کہلاتا ہے، ان میں سے ہر بادشاہ کے نام کے شروع میں ”گے“ آتا ہے، جس کا مطلب ہے ”مقدس“۔ گیانیوں میں گے قباد (کیقباد)، گے کاؤس، گے خسرو، لہر ایب اور دارا بڑے نامور تھے۔ کیقباد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ دارا وہ ہے جو سکندر اعظم سے شکست کھا کر قتل ہوا۔

تیسرا طبقہ ”ملوک الطوائف“ کہلاتا ہے۔ یہ درجنوں بادشاہ تھے جو گیانی سلطنت کے خاتمے کے بعد یونانیوں کے ماتحت چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکومت کرتے رہے۔ ملوک الطوائف کا سب سے نامور خاندان اشغانی تھا، اس کا بانی ”اشغاء“ (اشک) تھا جس نے سکندر اعظم کے دو سو چھیالیس سال بعد تخت سنبھالا۔ دوسرا اشغانی بادشاہ شاہو تھا جس کی حکومت کا خاتمہ سکندر اعظم کے ۳۱۶ برس کے بعد ہوا تھا اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اشغانیوں نے تقریباً تین سو سال تک حکومت کی۔ آخر کار ساسانی جنگجو سردار اردشیر بن بابک

② سورة البقرة، آیت: ۱۰۲

① الکامل فی التاريخ: ۲۱۰۵/۱

نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

یہاں سے چوتھے طبعے ”ساسانی“ کا دور شروع ہوا جس کا ہر بادشاہ خسرو (کسریٰ) کہلاتا تھا۔ ساسانیوں کا پہلا حکمران اردشیر بن بابک اور آخری یزدگرد تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تاج و تخت سے محروم ہوا۔^① بنی اسرائیل کا دور زوال اور جلاوطنی:

ہم بنی اسرائیل کے اس دور پر نگاہ ڈالتے ہیں جب عقائد کے اختلاف کی وجہ سے نہ صرف ان میں مستقل فرقے بن گئے بلکہ وہ دو مستقل حکومتوں میں تقسیم ہو گئے: ایک فرقہ بیت المقدس کو قبلہ مانتا تھا، اس نے فلسطین کے جنوب میں ”یہودا“ کے نام سے حکومت بنالی۔ دوسرا فرقہ ”کوہ سامرا“ کو قبلہ کہتا تھا۔ اس نے فلسطین کے شمال میں ”اسرائیل“ کے نام سے الگ ریاست قائم کر لی۔ یہ زمانہ جسے ”عہد انقسام“ کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے لیے اغیار کی غلامی کی تہمید تھا۔ اس دور میں حضرت ایزیا علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے متحرک رہے اور انہیں آنے والی تباہی سے خبردار کرتے رہے، مگر یہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر ان کے انتشار سے موقع پا کر فارس کے بادشاہ ”کیمربسپ“ کے نائب نخت نضر نے جو عراق کا حاکم تھا، شام کی طرف پیش قدمی کر دی۔ جزیرۃ العرب کی سرحدوں سے گزرتے ہوئے نخت نضر کو عرب قبائل کے سرداروں کا تعاون حاصل رہا جن میں قریش کے جد امجد معد بن عدنان بھی شامل تھے۔ نخت نضر نے فلسطین پر حملہ آور ہو کر بیت المقدس کو آجاڑ دیا، تورات کے نسخے جلا دیے، معبد سلیمانی کو مسمار کر دیا، ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور ستر ہزار کے لگ بھگ لوگ گرفتار کر کے بابل لے گیا، عرب قبائل کے تعاون کے صلے میں اس نے کئی قبائل کو عراق کی سرحدوں میں لایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے نو سو ننانوے سال بعد کا واقعہ ہے۔^② جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ بھی پانچ سو پچاسی سال دور تھا۔

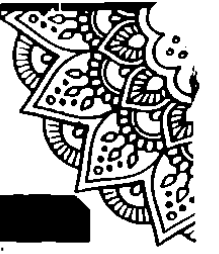
ستر بیس تک بیت المقدس دیران رہا۔ آخر فارس میں جب بہمن (کورش) نے حکومت سنبھالی تو اس نے جلاوطن بنی اسرائیلیوں کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیت المقدس کو بھی از سر نو تعمیر کرا دیا۔ بابل سے واپس آنے والے لوگوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے تورات کو دوبارہ لکھوا دیا۔ اس طرح یہودیوں کو ایک مدت بعد شریعت کا مآخذ دوبارہ میسر آیا۔

یہودی طویل مدت تک فارس کے بادشاہوں کے ماتحتی میں زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ یونانی فاتح اسکندر اعظم نے ایشیا کا رخ کیا اور نخت نضر کے حملے کے چار سو پینتیس سال بعد شام، عراق اور ایران پر قابض ہو کر گہانی سلطنت کا خاتمہ کیا۔

اس طرح یہودی یونانی بادشاہوں کے تابعین کی غلامی میں چلے گئے جن کو فلسطین میں ”ہیرودوس“ کہا جاتا تھا۔ اس ہستی اور ذلت کے دور میں بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری تھا مگر ان کی کوششیں بار آور نہیں

② المختصر فی اخبار البشر: ۱/۳۲، ۳۱

① المختصر فی اخبار البشر: ۱/۵۶، ۵۷

ہورہی تھیں۔ علمائے یہود نے تورات کو اپنی خواہشات کے مطابق مخزف کر کے انبیاء کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کی سختی سے مخالفت شروع کر دی تھی، اس کے علاوہ ان انبیاء کرام کو یورپی حکام کی روک ٹوک اور سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چونسٹھ سال قبل رومی حاکم پومپئی نے یونانیوں کو شکست دے کر فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہودی یونانیوں سے رومیوں کی غلامی میں آ گئے۔ رومیوں کے دور میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے مشفق پیغمبروں نے قوم کی اصلاح کے لیے تمام توانائیاں صرف کر دیں مگر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے جھوٹی تہمتیں لگا کر آراء سے چیر ڈالا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رومی حاکم ہیرڈوس نے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس گناہ سے منع کیا تھا۔^①

حضرت عیسیٰ علیہ السلام:

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے چھ ماہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کنواری حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ انہیں تیس سال کی عمر میں نبوت ملی۔ وہ فلسطین کے شہروں میں گھوم پھر کر بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دینے لگے۔ اللہ نے انہیں ”انجیل“ عطا کی تھی جو حکمت و نصائح سے بھرپور آسمانی کتاب تھی مگر یہودی اکثریت نے نہ صرف یہ کہ انجیل کا انکار کر دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دیا اور مقامی رومی حاکم کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے اس آخری نبی کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین وقت پر ان کے زرخے سے بچا کر آسمان پر اٹھالیا اور یہودیوں نے اپنے مخبر ”سیوذا“ کو، جس کی شکل اللہ کے حکم سے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی تھی، گرفتار کر لیا۔ عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلا کر اس شخص کو سولی دے دی گئی۔^②

یہود تب سے اس غلطی فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید واضح طور پر اعلان کرتا ہے: ”نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ہی سولی دی۔“^③

یہود کی یثرب آمد:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کی سرکشی اور ڈھٹائی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ دوسری اقوام کے تسلط سے نکلنے اور انہیں زیر کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی حرکات سے تنگ آکر ۷۰ عیسوی میں رومی حاکم طیطوس (Titus) نے ان کا قتل عام کیا اور معبد سلیمانی کو منہدم کر دیا۔ ۷۰ عیسوی میں ایک اور حکمران اوریان نے مزید ستم ڈھائے اور انہیں بیت المقدس سے نکال دیا۔ یہود منتشر ہو کر مختلف خطوں میں جا بسے۔ ان میں سے کچھ جزیرۃ العرب آ کر حجاز کے شہر ”یثرب“ میں آباد ہو گئے۔

① المختصر فی اخبار البشر: ۱/۳۳، ۳۴

② سورة المائدة، آیت: ۱۵۷

③ الکامل فی التاريخ: ۱/۲۸۶۵۲۷۴

عیسائیت میں نقب:

اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر حیر و کار جو پہلے ہی منہی بھر تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے، وہ رومی حکام کی وار و گیر کی وجہ سے دین عیسوی کی زیادہ اشاعت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے بہت سے معتقدین اپنے مذہب کو چھپا کر جنگوں میں بس گئے تھے اور راہب کہلانے لگے تھے، تاہم ایک شخص تھا جو دین عیسوی کی بھرپور تبلیغ کرتا رہا۔ اس کا اصل نام ساؤل تھا مگر وہ پولس کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ کٹر یہودی تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی بھرپور مخالفت کی تھی، مگر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد وہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مسیحی مذہب کے ایسے اصول و قواعد وضع کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل جدا تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرئیل علیہ السلام اور خدا پر مشتمل تین خداؤں کا نظریہ پیش کیا، خدا کو باپ اور عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے کا عقیدہ پھیلایا جیسا کہ یہود کا خیال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل ساتھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نگاہوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا تھا، مگر پولس نے نہ صرف یہ عقیدہ مشہور کیا بلکہ اس بات کا بھی پرچار کیا کہ خدا کا بیٹا سولی چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ادا کر گیا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواریوں نے پولس کے نظریات کی سخت مخالفت کی۔ اس طرح عیسائیوں میں کئی فرقے بن گئے۔ پولس کے مذہب کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ اس نے خود یورپ جا کر اپنے عقائد کی تبلیغ کی۔ اس کے نظریات چونکہ رومی اور یونانی دیومالائی تصورات کے قریب تر تھے، اس لیے لوگ خفیہ طور پر اس کا مذہب قبول کرتے چلے گئے۔ پولس کے بعد اس کے مریدوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا اور یوں رفتہ رفتہ اصل دین عیسوی کی جگہ پولس کے نظریات نے لے لی۔ یہ دین ”عیسائیت“ کے نام سے شام، مصر، اشیائے کوچک، قسطنطنیہ اور روم میں پھیل گیا۔

چوتھی صدی عیسوی کے آغاز میں اس بدلی ہوئی مسیحیت کو روم کے بادشاہ قسطنطین بن قسطنطس کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ یہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا اور عمائد سلطنت اس سے بے زار ہو کر متبادل حکمران لانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ بادشاہ نے سیاسی چال چلتے ہوئے عیسائی مذہب قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح وہ لاکھوں لوگ جو خفیہ طور پر عیسائی بن چکے تھے، اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے جن کو ساتھ لے کر اس نے اپنے سیاسی مخالفین کا جو قدیم یونانی دیومالائی مذہب پر قائم تھے، مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر اپنے نئے مذہب کا پلہ بھاری کر دیا۔^①

۳۲۵ء میں ”نیقیہ“ (موجودہ ترکی کے ایک شہر) میں اس نئے مذہب کے علماء کی کانفرنس ہوئی، جس میں تثلیث، عقیدہ کفارہ اور خدا کے باپ اور عیسیٰ کے بیٹے ہونے کے عقائد کو عیسائیت کا لازمی اصول مان لیا گیا، اس طرح انجیل کے ان تحریف شدہ نسخوں کو آسمانی لوشیہ قرار دے دیا گیا جس کے اصل ہونے کی کوئی سند موجود نہیں تھی۔

اس طرح عیسائیت اللہ کی توحید سے ہٹ کر مشرکانہ عقائد کا مجموعہ بن گئی۔ صرف ناصریہ (Nazarenes) ایک چھوٹا سا گروہ ایسا رہ گیا تھا جو رومی حکومت کے جبر، پادریوں کی ضلالت اور یہودیوں کی طمع سازیوں کے باوجود توحید پر جما رہا۔ ان کے علاوہ کچھ راہب اور بزرگ ایسے تھے جو صحیح العقیدہ تھے مگر اپنے افکار کو یہودیوں کے خوف کے باعث دنیا سے مخفی رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک صاحب، نجران کے وہ بزرگ تھے جو عبد اللہ بن تامر نامی نوجوان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ عبد اللہ بن تامر کی کوششوں سے پوری قوم نے کلمہ توحید پڑھ لیا، مگر مقامی یہودی حاکم یوسف ذو اس نے ان تمام مؤمنوں کو آگ کی خندقوں میں گرا کر شہید کر دیا۔ یہ بعثت نبوی سے ستر سال قبل کا واقعہ ہے۔^①

اس کے بعد صحیح عیسائیت تقریباً ناپید ہو گئی۔ ہاں ملکہ کے عیسائی عالم و رقد بن نوفل کی طرح اکاؤ کا اصحاب تھے جو اپنے دل میں ہدایت کی شمع روشن کیے کسی اچھے وقت کے بے چینی سے منتظر تھے۔ جہاں تک عمومی منظر کا تعلق ہے تو دنیائے عیسائیت میں ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا۔

☆☆☆

”زمانہ فترۃ میں جزیرۃ العرب“

جزیرۃ العرب اس تمام مدت میں باقی مہذب دنیا سے الگ نظر آتا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کی کش مکش تھی نہ بیرونی طاقتوں کی اجارہ داری۔ عرب کے بادیہ نشین اپنی قدیم تہذیب کے مطابق نہایت سادہ زندگی گزارتے آرہے تھے۔ انہیں کسی غیر ملکی طاقت کا تسلط قبول تھا نہ کسی اور تہذیب اور نظریے کو قبول کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی تھی۔ اس جزیرہ نما کا محل وقوع بھی ایسا تھا کہ بیرونی حالات اس پر کم ہی اثر انداز ہو سکتے تھے۔ اس کے شرق میں خلیج فارس کی پٹی ہے، جس نے اسے ایران سے جدا کر رکھا ہے۔ مغرب میں بحیرہ احمر ہے جو اسے افریقہ سے ہم آغوش نہیں ہونے دیتا۔ جنوب میں بحر ہند کی بے کراں وسعتیں ہیں، جنہیں پار کر کے ہندوستان کے ساحلوں پر اترنا جان جو حکم کا کام ہے۔ صرف شمال میں یہ خشکی سے ملا ہوا ہے، یہاں شام کا علاقہ اس کے اور بحیرہ روم کے درمیان حائل ہے۔ اس طرح کوئی یورپی جہاز راں براہ راست عرب کے ساحل پر نہیں اتر سکتا تھا۔

اس جزیرہ نما میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے مبعوث ہونے کی خبر نہیں ملی۔ ہاں اس کے اطراف و اکناف میں انبیاء و رسل کی بعثت جاری رہی۔ اس دوران عرب کے بادیہ نشین حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کی باقیات کو (جن میں تغیر و تبدل کے سبب ان گنت شرکیہ باتیں داخل ہو چکی تھیں) سینے سے لگائے یمن سے شام کے درمیان صحرائیائی کرتے نظر آتے ہیں۔ عرب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ ان کا قدیم ترین طبقہ ”عرب باندہ“ تھا جو ہزاروں برس قبل مٹ گیا تھا۔ ان میں سے عاد، ثمود،

طسہ اور حدیس جیسی دو چار قوموں کے سوا کسی کی تاریخ محفوظ نہیں رہی۔

ان کا دوسرا طبقہ ”عرب عاریہ“ تھا، جو فحطان بن عابر کی اولاد تھے۔ زبان میں مہارت اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے انہیں ”عاریہ“ (واضح بات کرنے والے) کہا جانے لگا۔ ان کا اصل وطن یمن اور اس کے گرد و نواح کے علاقے تھے۔ جزیرۃ العرب کے اصل قدیم باشندے یہی لوگ تھے اور عرب ہونے کی حیثیت سے ان کی نسل سب سے خالص تھی۔ انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کی تھیں اور شہر آباد کیے تھے جن کی آن بان کے قصبے قدیم تاریخ عرب میں محفوظ رہے۔ عربوں کا تیسرا طبقہ ”مستعربہ“ (مستعربہ) تھا۔ یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔^①

اولاد اسماعیل علیہ السلام

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قحطانیوں کے قبیلے بنو خزیم کے سردار مہاض کی بیٹی سے شادی کی تھی، جس سے بارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے ثابت اور قیدار غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ثابت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ خانہ کعبہ اور زم زم کے چشمے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بہت برکت دی، جلد ہی ان کی تعداد اتنی ہو گئی کہ انہیں معاش کے لیے مکہ سے باہر نکالنا پڑا۔ آخر کار نسل اسماعیل میں عدنان کا ظہور ہوا جو قابلیت اور شہرت کے لحاظ سے تاریخ عرب کے ممتاز ترین فرد ہے۔ ان کا سلسلہ نسب سب سے زیادہ محفوظ مانا جاتا ہے۔ عدنان کے بعد ہی عربوں میں بنو قحطان اور بنو عدنان کی تقسیم نمایاں ہوئی، جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پختہ تر ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ کھلی دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ ان کی جنگی علامات بھی الگ الگ تھیں۔ قحطانی زرد پرچم اور عدنانی استعمال کرتے تھے۔ عدنانی سرخ پرچموں اور سرخ عماموں سے پہچانے جاتے تھے۔^②

عدنان کی اولاد میں معتمد بن عدنان نے بڑا نام پایا۔ معتمد ہی کے دور میں شام پر بحث نصر کا حملہ ہوا تھا، جس میں عرب بھی بادلِ نخواستہ معاون بنے تھے۔ معتمد کے بیٹوں میں مضر کا نام اور اقی تاریخ میں خوب چمکا۔ ان کی نسل میں فہر بن مالک وہ شخص ہیں جن کی اولاد ”قریش“ کے نام سے مشہور ہوئی۔^③

جزیرۃ العرب کے وسط میں آباد عربوں کی سیاسی تشکیلات زیادہ تر قبائل کی حد تک ہی تھیں۔ بعض اوقات دو یا زیادہ قبیلے کسی خاص مقصد کے لیے جمع بھی ہو جاتے تھے۔ باقاعدہ حکومتیں صرف جزیرۃ العرب کے اطراف میں تھیں، جیسے جنوبی عرب میں سلطنت یمن، شمال مشرق میں مملکت حمیرہ اور شمال مغرب میں مملکت غسان۔ یہ ملکیتیں چند مخصوص خاندانوں کے ماتحت چل رہی تھیں، جیسے یمن میں مملکت سبا آل قحطان کے پاس تھی۔ قبائل کی سیادت میں بھی بعض خاص خاندان نامور تھے، جیسے بنو عدنان کی قیادت قریش کے ہاتھ میں تھی۔^④

① نہایۃ الارباب فی معرفۃ اسباب العرب للعلف شندی، ص ۱۱۷، ط دار الکتاب اللبانی

② لہر الاسلام لاحمد امین، ص ۶، ط دار الکتاب العربی

③ سیرۃ ابن ہشام، ۱: ۹۵۹، ط الدبی الحلبي، تاریخ الاسلامی العلم لعلی ابراہیم حسن، ص ۲۵، ط مطبعة النهضة المصرية

④ المحصر فی احبار البشر، لابی الفداء، ۱: ۲۶۱

قوم سبا، ملوک حمیر اور تباہ:

جزیرۃ العرب کے جنوب میں مملکت سبا آٹھ صدیوں (۹۵۰ ق م سے ۱۱۵ ق م) تک قائم رہی۔ اس کا بانی قحطان بن عابر، اولاد نوح میں سے وہ پہلا شخص تھا جو یمن آکر آباد ہوا اور اپنی ریاست قائم کی جسے اس کے پڑپوتے ”سبا“ نے مسلسل فتوحات کے ذریعے ایک بڑی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اسی نے مآرب کے مقام پر ایک عجوبہ روزگار بند بنوا کر اس سے ستر نہریں نکالیں اور یوں یمن کا ایک وسیع و عریض رقبہ سیراب ہو کر مملکت سبا کی خوشحالی اور ترقی کا ذریعہ بن گیا۔

سبا کا بیٹا حمیر اس کا جانشین ہوا اور آئندہ سبا کے کئی نامور بادشاہ اس کی نسل سے ہوئے۔ سبا کی چوتھی پشت سے نبیع اول حارث نے بہت شہرت پائی۔ پھر اس کے بیٹے ”ضغب“ نے مشرق و مغرب میں بڑے بڑے ملک فتح کیے اور ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول قرآن مجید میں اسی ذوالقرنین کا ذکر ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ قوم سبا کا عروج بڑھتا گیا۔ زراعت کے ساتھ ساتھ تجارت میں بھی یہ قوم ہر طرف چھا گئی۔ بحر و بر میں یمن سے شام تک اس کے تجارتی قافلوں کی ریل پیل ہو گئی۔ ہندوستان اور مشرق کا مال یمن کے ساحل پر اترتا اور مقامی لوگ اسے شام لے جا کر خوب نفع کھاتے۔^①

سبا کی اولاد میں سے نویں پشت پر بلقیس بنت شرجیل نے مملکت سبا کا اقتدار سنبھالا اور پورے جس سال بڑی آن بان سے حکومت کی۔ قوم سبا سورج کی پرستش کرتی تھی مگر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام قبول کر لیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔^②

مگر عمومی طور پر قوم سبا اپنی بد عقیدگی پر جمی رہی۔ ثروت اور خوشحالی اس کی بے فکری اور ناشکری کا سبب بھی بن گئی تھی۔ قوم کو سفر و حضر میں عیش و آرام کے اس قدر سامان میسر تھے کہ لوگ ناشکری کر کے مشقت اور تکلیف کی تمنا کرنے لگے تھے۔ آخر اس ناشکری کا وبال آیا۔ اُن کا مشہور زمانہ بند، سد مآرب ٹوٹ گیا۔ مملکت کا دار الحکومت ”مآرب“ پانی کے دھارے میں غرق ہو کر بے نام و نشان ہو گیا۔ سیلاب نے مملکت سبا کی آبادی اور معیشت کو اس طرح جس جس کر دیا کہ لوگ ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح مملکت سبا کا خاتمہ ہو گیا۔^③

مملکت سبا کے خاتمے کے بعد یمن میں آل سبا کے مختلف رئیسوں نے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور بستیوں میں الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں ملوک حمیر کی ”سلطنت تباہ“ آہستہ آہستہ طاقتور ہو گئی، جو ایک سو پندرہ سال قبل از مسیح قائم ہوئی تھی اور اس کا ہر بادشاہ ”نبیع“ کہلاتا تھا۔ بخیرہ احمر کے ساحل سے ”حضرموت“ تک اُن کی حکومت تھی جو بعد میں نہ صرف یمامہ اور حجاز بلکہ ایک دور میں ایران، خراسان اور وسط ایشیا تک پھیل گئی تھی۔ ملوک سبا کے برخلاف تباہ کا رجحان زراعت و تجارت کی طرف نہیں بلکہ فتوحات اور لشکر کشی کی طرف تھا۔ تباہ میں شمر، ابو کرب، نبیع اوسط،

① المخصر فی اخبار البشر: ۱/۶۶۷

② تفسیر ابن کثیر، سورۃ النمل، آیت: ۲۰-۲۲ ③ تفسیر ابن کثیر، سورۃ سبا، آیت: ۱۵ تا ۱۹

نَبِيعَ بنِ حَسَان (نَبِيعَ اصْفَر) اور حَارِث بن عَمْرٍو بہت مشہور ہیں۔ حَارِث بن عَمْرٍو نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا جس کی وجہ سے یمن میں سرکاری مذہب ”یہودیت“ قرار پایا۔ اسی وجہ سے اس نسل کے اگلے بادشاہ یوسف ذؤنُ اس نے حضرت عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی تعلیمات کے مطابق خالص توحید کا عقیدہ رکھنے والے نجران کے ہزاروں شہریوں کو آگ کی خندقوں میں گرا کر قتل کرادیا تھا۔ یہ بھی ایک ظلم شاہانِ غیر کے مکمل زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور یوں ذؤنُ اس کی حکومت اہل حبشہ کی یلغار کے سامنے دم توڑ گئی۔ حضرت ابن عباس رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا کے بقول یہ واقعہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ولادت باسعادت سے تقریباً ستر سال پہلے کا ہے۔^①

اس طرح بنو خنیمہ کی حکومت کا دورانیہ ۱۱۵ ق م سے ۵۰۰ ع تک کل چھ سو پندرہ سال بنتا ہے۔ اس عرصے میں کل چھ بیس بادشاہوں نے حکومت کی۔^②

یمن پر حبشیوں کا تسلط اور سیف بن ذی یزن کی تحریک آزادی:
بنو خنیمہ کے بعد یمن میں اہل حبشہ کی حکومت ۷۲ سال تک رہی جس میں چار حکمران گزرے: پہلا حکمران اَزْیَاط تھا۔ دوسرا اَلْہَبہ جس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ ان دونوں کی حکومت طویل رہی۔

اَلْہَبہ کے بعد اس کا بیٹا یَسْکُسُوم اور پھر دوسرا بیٹا سَرُوق حکمران بنے۔ دونوں کو تھوڑے دن ہی ملے۔ یاد رہے کہ یمن کے یہ حبشی حکمران خود مختار نہیں تھے بلکہ ان کی حیثیت حبشہ کے بادشاہ کے گورنر کی تھی۔ خود حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہونے کے ناطے قیصر کا باج گزار تھا۔

آخر یمن کے ایک سردار سیف بن ذی یزن نے حبشیوں کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی۔ عرب اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ولادت کے دو سال بعد سیف بن ذی یزن کے ہاتھوں حبشیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔^③

☆☆☆

① الکامل فی التاريخ: ۳۹۲۵۳۸۸/۱

② المختصر فی اخبار البشر: ۲۸/۱

③ الکامل فی التاريخ: ۳۹۴/۱، تاریخ ابن خلدون: ۷۳/۲

زمانہ جاہلیت کی دیگر عرب حکومتیں

امارت حیرہ:

قدیم کوفہ کے جنوب میں تین میل (پونے پانچ کلومیٹر) دور جہاں اب 'نجف' آباد ہے، "حیرہ" نامی ایک شہر تھا۔ یہاں "سخنی" عربوں نے سکندراعظم کے حملے کے کچھ عرصے بعد اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ "سخنی" عرب وہ تھے جو یمن سے ہجرت کر کے بحرین میں آئے تھے۔ یہیں انہوں نے "سخنی" کے نام سے ایک الگ قبیلے کے طور پر شہرت پائی۔ سکندراعظم کے حملے کے بعد جب عراق و فارس میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا تو ان عربوں نے موقع پا کر جزیرہ العرب کی سرحدوں پر واقع عراقی شہروں پر قبضے کی کوشش کر دی۔ اس طرح نہ صرف حیرہ بلکہ انبار سے لے کر دریائے فرات تک ان کا تسلط ہو گیا۔ حیرہ کے عرب چونکہ فارس اور روم دونوں کی سرحدوں سے متصل تھے اس لیے دونوں بڑی طاقتوں کے نظریاتی اثرات ان پر مرتب ہوتے رہے جس کی وجہ سے بہت سے سخنی عرب عیسائی ہو گئے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے ناموں کے ساتھ "عبد" آتا تھا، جیسے عبدالمسیح، عبدیاللیل اور عبد اللہ، اس لیے ان کو "عبدال" بھی کہا جاتا تھا۔^①

اس حکومت کا بانی قبیلہ دوس کا ایک بلند ہمت شخص مالک بن فہم تھا، اس نے حیرہ میں محل بنوایا اور باغ لگائے مگر وہاں کی بجائے اپنا مرکز "انبار" کو بنایا۔^②

اس کا بیٹا جزمہ الاشہر بہادری، دانائی اور ذہانت کی وجہ سے عربوں کی کہانیوں کا حصہ بن گیا۔ اس نے ساٹھ سال تک حیرہ پر حکومت کی۔ مؤرخین کے بقول وہ شاہان عرب میں سب سے عقل مند، سب سے سخت گیر اور سب سے زیادہ محتاط تھا۔^③

الجزیرہ کے عرب حاکم عمرو بن ظرب سے اس کی جنگ مشہور ہے، جس میں عمرو مارا گیا تھا۔ اس کی بیٹی زبنا نے باپ کا انتقام لینے کے لیے یہ چال چلی کہ جزمہ کو صلح اور شادی کی پیشکش کر کے اپنے ہاں مدعو کیا اور پھر قتل کر ڈالا۔^④ جزمہ کے بعد اس کا بھتیجا "عمرو بن عدی" عراقی عربوں کا حکمران بنا، وہ پہلا شخص ہے جس نے حیرہ کو پایہ تخت بنایا۔ اس نے جزمہ کے دوست قصیر کو انتقام لینے "زبنا" کے پاس بھیجا۔ قصیر نے ناک کنوا کر زبنا کے ہاں حاضری دی اور ظاہر کیا کہ عمرو بن عدی نے اس پر یہ ظلم ڈھایا ہے۔ اس نے اپنی مظلومیت جتا کر زبنا کا اعتماد حاصل کیا مگر پھر موقع ملے ہی زبنا کے شہر میں اپنی فوج داخل کر دی، جس نے زبنا کو قتل کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔^⑤

① معجم البلدان: ۳۲۸/۲، حیرہ، ط دار صادر

② التاريخ الاسلامی العام، ص ۶۱

③ الکامل فی التاريخ: ۳۲۰۵۳۱۸/۱

④ الکامل فی التاريخ: ۳۱۲۵۳۱۳/۱

⑤ تاریخ الطبری: ۶۱۳/۱

عمر بن عدی کے بعد اس کے جانشین امرؤ القیس اول کے دور میں ملوک حیرہ کا اثر و رسوخ اور بڑھ گیا۔ امرؤ القیس نے ساسانی بادشاہوں سے دوستانہ روابط استوار کر کے اپنی حکومت محفوظ بنالی۔ یہ چوتھی صدی عیسوی کے آغاز کا قصہ ہے۔ امرؤ القیس کے پوتے نعمان اول نے ملوک حیرہ کا نام مزید چکایا۔ اس کے دور میں امارت حیرہ کے پاس عرب اور فارسی سپاہیوں کی دو الگ الگ فوجیں ہوا کرتی تھیں جن کے ذریعے اس نے بڑے بڑے عرب قبائل کو تابع کر لیا تھا۔ نعمان کے بعد اس کا بیٹا منذر بن نعمان مسند نشین ہوا، جس پر شاہان فارس کو اتنا اعتماد تھا کہ خسرو یزدگرد اشم نے اپنے بیٹے بہرام گور کو تربیت کے لیے اس کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں منذر بن نعمان نے بہرام کو باپ کا تخت و تاج دلوانے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔^①

مزدکیت اور امارت حیرہ:

پانچویں صدی عیسوی کے آغاز میں ایران میں ایک نیا مذہب ”مزدکیت“ جنم لے چکا تھا جس کا بانی مزدک لوگوں کو زور، زمین اور زن میں مکمل اشتراک کی دعوت دیتا تھا۔ نفس پرستی پر مشتمل یہ نیا فلسفہ ایرانی کسریٰ قباذ کو پسند آیا اور اس نے اسے اختیار کر کے نہ صرف اس کی سرکاری سرپرستی شروع کر دی بلکہ اسے اختیار نہ کرنے والوں سے کھلی عداوت پر اتر آیا۔ حیرہ کا حاکم منذر بن ماء السماء مزدکیت قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو کسریٰ نے بزور قوت اس سے تاج و تخت چھین کر ایک دوسرے عرب شہزادے حارث بن عمرو کو دے دیا، جس نے مزدکیت قبول کر لی تھی، تاہم کسریٰ قباذ کے مرنے کے بعد نوخرے وان کو اقتدار ملا تو اس نے مزدکیت کی مخالفت کی اور حیرہ کی حکومت بھی منذر بن ماء السماء کو لوٹا دی۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی ولادت کے وقت ”حیرہ“ پر منذر کے بیٹے عمرو کی حکومت تھی جسے سیاسی امور پر سخت گرفت کی وجہ سے ”منہزلہ الحجارۃ“ کہا جاتا تھا۔^②

بنو غسان:

جس طرح عرب کی مشرقی سرحدوں پر ”ملوک حیرہ“ شاہان فارس کی ماتحتی میں عرب کی سیادت کے فرائض انجام دیتے تھے اسی طرح سلطنت روم کی سرپرستی میں جزیرۃ العرب کی ان سرحدوں پر جو شام سے متصل تھیں، ”بنو غسان“ اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے۔

بنو غسان، بنو کھلان کی شاخ آذ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ بندہ تارب کے سیلاب سے متاثر ہو کر یمین سے شام کی سرحدوں پر ”غسان“ نامی ایک جیشے پر آئے تھے، اس لیے ان کا نام ”بنو غسان“ پڑ گیا۔ ان کا پہلا قائد بھٹنہ بن عمرو تھا جو حضور اکرم ﷺ سے چار سو سال پہلے گزرا ہے۔ آل بھٹنہ نے شام کی سرحد پر طویل عرصہ حکومت کی اور ان کے دو جنوں حکمران گزرے۔ ان کا نام مور رئیس حارث بن جہلم یعقوبی فراتے کا عیسائی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائے بزرگ و پروردگار قرار دیتا ہے۔ حارث نے ۵۲۹ء میں سلطنت روم کی باقاعدہ باج گزاری اختیار کر لی تھی تاکہ حیرہ

کے عرب حاکم منذر بن ماء السماء کا مقابلہ کر سکے۔ پھر اس نے ۵۴۱ء میں روم کی حمایت سے دریائے دجلہ عبور کر کے عراق پر حملہ کیا اور فتوحات حاصل کیں۔ اس طرح ”غسان“ کی حکومت مضبوط تر ہو گئی۔ رومیوں کی ماتحتی کی وجہ سے غسانی عرب عیسائی مذہب اختیار کرتے گئے اور رفتہ رفتہ ان کی اکثریت عیسائی ہو گئی۔ غسانوں کا آخری حکمران جبکہ بن اہم تھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا مگر کچھ دنوں بعد مرتد ہو گیا تھا۔^①

عرب بیرونی حملوں کی زد میں:

جزیرۃ العرب خلیج فارس اور بحیرہ احمر جیسی اہم ترین آبی گزرگاہوں سے اتصال کی وجہ سے دنیا کے نقشے میں غیر معمولی حیثیت رکھتا چلا آیا ہے، ہمسایہ ممالک اس بے آب و گیاہ سرزمین پر قبضے کے فوائد سے بے خبر نہ تھے، مگر عربوں کی طبیعت میں خُزیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی اپنی معاشرہ عالمی طاقتوں سے مغلوب نہ ہوئے۔ نہ صرف مصر کے فرعون اور عراق و فارس کے کسریٰ سرزمین عرب کو اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتے تھے بلکہ یورپی طاقتیں بھی اس کی خواہش مند رہیں مگر ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہ سکی۔ یونانی فاتح سکندر اعظم نے ایران و ہندوستان پر قبضے کے بعد واپسی میں جزیرۃ العرب کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اس کی ناگہانی موت نے عربوں کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ اس وقت سکندر کی عمر صرف چھتیس سال تھی، اس نے تیرہ سال حکومت کی تھی۔^②

سکندر کے بعد یونانی حکومت کمزور پڑ گئی، دوسری طرف ایران کی اجتماعیت کیانی خانوادے کے آخری حاکم دارا کے بعد (جسے سکندر نے قتل کر لیا تھا) ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ ایسے میں مشرقی کلیسا کی نمائندہ قُسطنطینیہ کی رومی سلطنت تیزی سے ابھرنے لگی۔ رومی بادشاہ آگسٹس نے چوبیس سال قبل از مسیح میں ایک بہت بڑی فوج بھیج کر جزیرۃ العرب پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر صحرا کی تمازت اور پانی کی کمیابی کی وجہ سے رومی افواج نے راستے ہی میں ہمت ہار دی اور یہ مہم ناکام ہو گئی۔

تقریباً تین سو سال بعد جب روم سرکاری طور پر عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا، عربوں کو زیر دام لانے کی ایک اور کوشش کی گئی جس کے لیے تبلیغ مذہب کا راستہ اپنایا گیا۔ رومی کلیسا نے اپنے پادری اور راہب تبلیغ کی غرض سے جنوبی عرب میں بھیجے۔ اس سے قبل بحیرہ احمر کے پار حبشہ رومیوں کے قبضے میں آچکا تھا اور وہاں مسیحیت کی تبلیغ زور و شور سے ہو رہی تھی۔

مگر جزیرۃ العرب میں اہل روم کی تبلیغ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی، یمن کے بحیری بادشاہوں نے عیسائیت کی آڑ میں روم کے بڑھتے ہوئے قدموں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور سیاسی ضد یا رد عمل کے طور پر یہودیت اختیار کر لی۔ تاہم یمن میں چند لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ نجران میں ایک بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر قائم تھے۔ ایک لڑکا عبداللہ بن تامر ان کا پیر و کار بن گیا۔ ان کی برکات و کرامات دیکھ کر نجران کی تمام آبادی نے جام توحید

① التاريخ الاسلامی العام: ص ۸۸ و ۸۹ ② المختصر فی احوال البشر: ۱/ ۲۵، التاريخ الاسلامی العام: ص ۲۳

پلی لیا۔ حمیری بادشاہ یوسف ذوؤ اس نے اس سے برا فروختہ ہو کر نجران کے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں پھینکوا دیا۔^①

اس کا نتیجہ نہ صرف خیر کی بادشاہت بلکہ جزیرۃ العرب کی سیاسی وحدت کے لیے بہت مضر نکلا۔ رومی بادشاہ جسٹینس (Justinus) نے اس سانحے کی خبر پاتے ہی حبشہ میں اپنے نائب کو جسے نجاشی کہا جاتا تھا، حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے بنو مخیر سے نجران کے مقتولین کا انتقام لے، چنانچہ نجاشی نے اپنے جرنیل ”اریاط“ کو ستر ہزار حبشیوں کی فوج کے ساتھ یمن پر لشکر کشی کے لیے بھیجا جس کے نتیجے میں یمن سے ”جسیر“ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں روم کی ماتحتی میں ایک سچی حکومت قائم ہو گئی، جس کا مقامی سربراہ ”اریاط“ تھا۔ یہ واقعہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ولادت سے ستر برس پہلے کا ہے۔

اریاط سے یمن کی حکومت دوسرے حبشی سردار ”ابرهہ الاشرم“ نے چھین لی، یہ بڑا متعصب عیسائی تھا۔ اسے کعبۃ اللہ سے عربوں کی غیر معمولی محبت اور وابستگی ایک آنکھ نہ بھائی، اس لیے اس نے پہلے یمن میں ایک شاندار گر جا تعمیر کر کے عربوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت دی مگر جب عربوں نے اسے گھاس نہ ڈالی تو اس نے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ناپاک ارادے سے مکہ پر چڑھائی کی اور انجام کار اپنی پوری فوج کے ساتھ تباہ و برباد ہوا۔^②

وادئ مکہ:

شام اور یمن کی تجارتی شاہراہ پر واقع ”مکہ“ حجاز مقدس کے وسط میں ایک نشیبی سرزمین ہے جسے پہاڑیوں اور ٹیلوں نے گھیر رکھا ہے۔ وادئ مکہ شمال سے جنوب کی طرف تقریباً دو میل (سواتین کلومیٹر) طویل اور نصف میل (۸۰۰ میٹر) چوڑی ہے۔ نشیب کی وجہ سے بارشوں کا پانی ٹیلوں سے بہہ کر سیدھا وادی میں اتر آتا ہے۔ اسی وجہ سے شہر کی آبادی کو بار بار سیلاب کے نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ گرم آب و ہوا کا حامل یہ شہر حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی یادگار رہنے کی وجہ سے عربوں میں غیر معمولی حیثیت رکھتا تھا۔ یہیں موسم حج میں عرب کے تمام قبائل جمع ہوتے اور مناسک حج ادا کرتے تھے۔

مکہ کی سیادت بنو جرہم کے ہاتھ میں تھی، جبکہ کعبۃ اللہ کی چابیاں اور اس کی خدمات بنو اسماعیل کے سپرد تھیں۔ یہ منصب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے ثابت نے سنبھالا ہوا تھا مگر ثابت کے بعد بنو جرہم کے کچھ حریص لوگوں نے اولاد اسماعیل کو اس منصب سے محروم کر دیا۔

ایک طویل زمانے تک بنو جرہم مکہ اور کعبہ کے جملہ امور کے مالک رہے مگر انہوں نے کعبہ کی حرمت کا حق ادا نہ کیا اور بہت سی خیانتوں کے مرتکب ہوتے رہے۔

جب یمن میں ہندو رب کے ٹوٹنے سے سیلاب آیا اور مختلف گھٹانی قبائل نے شمال کی طرف ہجرت کی تو ان کا ایک قافلہ اپنے بوڑھے سردار عمرو بن عامر کی قیادت میں مکہ آیا مگر بنو جرہم نے انہیں جگہ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد

① المدینۃ والنہایہ: ۱/۵۶۴ سورۃ ابن ہشام: ۱/۴۶۵

② تفسیر ابن کثیر: سورۃ البروج

عمر و بن عامر کے دو پوتے: اوس اور خوزج اپنے اپنے خاندان سمیت یثرب (مدینہ منورہ) چلے گئے، البتہ تیسرا پوتا ربیعہ بن حارثہ مکہ ہی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی اولاد بنو خزاعہ کہلائی۔^①
بنو خزاعہ ہم کی بے دخلی اور بنو خزاعہ کا قبضہ:

بنو خزاعہ کی طاقت بڑھتی گئی اور آخر کار انہوں نے بنو خزاعہ کو مکہ سے باہر نکال کر مسجد الحرام کی تولیت اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ واقعہ 207ء کا بتایا جاتا ہے۔^②

بنو خزاعہ ہم اپنی کمزوریوں کے باوجود خانہ کعبہ سے دار فقی کی حد تک محبت کرتے تھے، جب وہ مکہ سے بے دخل ہو کر اپنے آبائی وطن یمن جانے لگے تو کعبہ کے لیے جمع شدہ اموال زم زم کے کنویں میں ڈال کر اسے مٹی سے پاٹ دیا۔ اس موقع پر ان کے شاعر عمر و بن حارث نے یہ ناقابل فراموش اشعار پڑھے:

كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَبْجُونِ إِلَى صَفَا

أَيْنِسَ وَلَمْ يَمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ

”یوں لگتا ہے جیسے حجون سے کوہ صفا تک کوئی دوست نہ رہا ہو اور نہ ہی مکہ میں کسی داستان گو نے کبھی کوئی داستان سنا ہی ہو۔“

بَلْ نَحْنُ كُنَّا أَهْلُهَا فَآزَالَنَا

صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاتِرُ

”ہم ہی تو اس شہر کے باشندے تھے مگر ہمیں راتوں کی گردشوں اور ناگہانی مصائب نے یہاں سے بے دخل کر دیا۔“

وَكُنَّا وَلَاةَ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ

نَطُوفُ فَمَا تَحْطِي لَدَيْنَا الْمَكَاتِرُ

”نابت (بن اسماعیل علیہ السلام) کے بعد ہم ہی بیت اللہ کے رکھوالے تھے، جب ہم اس کا طواف کرتے تھے تو

ہمارے نزدیک مال و دولت کے ذخیروں کی کوئی حیثیت نہ رہتی۔“^③

بنو خزاعہ ہم کی مکہ سے بے دخلی اور بنو خزاعہ کا بیت اللہ پر قبضہ مکہ کے لیے مزید ضرر رساں ثابت ہوا۔ بنو خزاعہ نے اس گھر کی نگرانی سنبھال کر توحید کے اس مرکز کو شرک کا گڑھ بنا ڈالا۔ شرک کی لعنت کا آغاز بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن لُحی کے ہاتھوں ہوا۔ یہ شخص عربوں کے درمیان بہت بلند مرتبہ قائم تصور کیا جاتا تھا، اس کی بادشاہوں جیسی تعظیم کی جاتی تھی کیوں کہ وہ دولت و ثروت میں اپنے معاصر سرداروں سے کہیں آگے تھا۔ اس کے اونٹوں کی تعداد بیس ہزار تک بتائی جاتی ہے۔ اس شان و شوکت اور رعب داب کی وجہ سے اس کی ہر بات آنکھیں بند کر مان لی جاتی تھی۔^④

① اخبار مکہ وما جاء فيها من الآثار لابی الولید الاذری: ۱/ ۹۰ تا ۹۰، ط دار الاندلس

② التاريخ الاسلامی العام، ص ۱۹۲ تاریخ مکة المشرقة لابن خلدون، ص ۵۶

③ ابن خلدون: ۳۹۷/۲، دار الفکر

④ البدایة والنہایة لابن کثیر الدمشقی: ۱/ ۵۸۳، دار ہجر

بت پرستی کا آغاز:

عمر بن لُحی نے شام کے سفر کے دوران وہاں کے مقامی لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا۔ بت پرستوں نے اسے باور کرایا کہ یہ مجھے روزی دیتے اور بارش برساتے ہیں، ان سے جو حاجت مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ شیطان نے بھی یہ شرکیہ دھندے اسے پرکشش کر کے دکھائے، آخر عمرو بن لُحی ایک مجسمہ جسے ”ہبل“ کا نام دیا گیا، اپنے ساتھ مکہ لے آیا اور اسے کعبہ میں نصب کر کے قوم کو اس کی عبادت کی دعوت دی۔ اکثریت نے اس کی اندھی تقلید کی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ کا صحن طرح طرح کے بتوں سے آلودہ ہو گیا اور عرب بت پرستی کے نشے میں ایسے مست ہوئے کہ وہ دین ابراہیمی جو ان کے بزرگوں کو جان سے زیادہ عزیز تھا، رفتہ رفتہ بالکل مٹ گیا۔^① ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع سے بت پرستی کی اس مہلک لہر کے آگے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مثلاً بنو جرہم کے ایک شاعر فحز بن خلف نے عمرو بن لُحی کے فعل پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا:

يَا عُمَرُو اِنَّكَ قَدْ اخَذْتَ آلِهَةً

فَتَسَى بِمَكَّةَ حَوْلَ الْبَيْتِ اَنْصَابًا

”اے عمرو! تو نے مختلف معبود بنا کر انہیں مکہ میں بیت اللہ کے گرد نصب کر دیا؟“

وَكَانَ لِلْبَيْتِ رَبٌّ وَاحِدًا ابَدًا

فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ فِي النَّاسِ اَرْبَابًا

”اس گھر کا رب تو ہمیشہ سے ایک ہے، مگر تو نے اس کی جگہ لوگوں میں بہت سے معبود متعارف کرادیے۔“

تَعْرِفُنْ بِأَنَّ اللَّهَ فِي مَهَلٍ

بَبْطَطْفِي دُونَكُمْ لِلْبَيْتِ حُجَابًا

”تو جان لے گا کہ اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے۔ وہ تیرے سوا اپنے گھر کے لیے دوسرے محافظ منتخب کر لے گا۔“^②

قریش کا ظہور:

کعبہ پر بنو خزاعہ کی تولیت کا دور تقریباً تین سو برس تک رہا۔ اس دوران آل اسماعیل کے نامور فرد عدنان کی اولاد میں سے ربیعہ اور مضر دو مستقل بڑے قبیلے بن کر کئی ذیلی قبائل میں بٹ چکے تھے۔ پھر مضر کی اولاد میں سے اس کے پڑپوتے خزیمہ کا بیٹا کنانہ، بہت مشہور ہوا۔ کنانہ کی نسل اس کے بیٹے ”نضر“ سے چلی اور بہت پھیلی پھولی۔ کنانہ کے پڑپوتے فہر بن مالک کے زمانے میں یہ لوگ ایک الگ قبیلے کی شکل اختیار کر گئے، جسے ”بنو کنانہ“ کہا جاتا تھا مگر بنو کنانہ میں کئی نسلوں تک یہ ہمت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ کعبۃ اللہ کی تولیت بنو خزاعہ سے واپس لے سکیں۔ آخر کار فہر کی پانچویں پشت میں ”قصی بن کلاب“ نامی وہ نامور سردار پیدا ہوا جس نے اپنے جد امجد کی وراثت واپس لینے کے لیے کربانہ دھمی۔

① المفصل فی تاریخ العرب لدکتور جواد علی: ۸۰/۱۱

② البیان والہدایہ: ۵۸۲

فُصَّی کا بچپن قیمی کی حالت میں گزرا تھا۔ اس کی ماں نے قبیلہ بنی عذرہ میں دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے اس کا بچپن بنو عذرہ میں گزرا۔ جوان ہونے پر اُسے اپنے اصل خاندان کی عظمت و بزرگی کا علم ہوا تو اس نے حجاز کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو اس کے قبیلے کے لوگ بڑی بد نظمی کی حالت میں حجاز کے مختلف گوشوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی کوئی امتیازی شکل نہ تھی بلکہ وہ نصر بن کنانہ کی اولاد کہلاتے تھے اور چند منتشر خاندانوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ فُصَّی نے ان سب کو متحد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ بنو خزاعہ کے رئیس خلیل خزاعی نے اُس کی قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر اُسے اپنا داماد بنالیا اور مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی چابیاں بھی اس کے حوالے کر دیں۔ اس طرح صدیوں بعد بیت اللہ کی تولیت کا منصب اولادِ اسماعیل کو واپس مل گیا۔^①

فُصَّی کو اب مکہ میں ایک بڑے سردار کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے مکہ کا انتظام سنبھال کر اپنے قبیلے بنو کنانہ کو ساتھ ملا لیا اور ان کی مدد سے بنو خزاعہ کو حد و حرم سے بے دخل کر دیا۔ پھر اس نے اپنے قبیلے کو مکہ کے مضافات اور حجاز کے مختلف مقامات سے جمع کر کے مکہ میں آباد کر دیا اور انہیں متحد کر کے ایک منظم قبیلے کی حیثیت دی جس کا نام ”قریش“ پڑ گیا۔ یہ نام پڑنے کی کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ”قریش“ کا لفظ ”تَفَرُّش“ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے انتشار کے بعد متحد ہو جانا، چونکہ نصر بن کنانہ کی منتشر اولاد کو فُصَّی نے متحد کر دیا اس لیے اس نئی اجتماعیت کا نام ”قریش“ پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”نصر“ کو قریش کہا جاتا تھا، اس لیے اس کی اولاد بھی اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ فہر بن مالک کا لقب ”قریش“ تھا جو اصل میں ایک طاقتور سندری جانور کا نام ہے۔ اس کے بعد اولادِ کنانہ کو بھی ان کی طاقت اور شوکت کے باعث ”قریش“ کہا جانے لگا۔^②

فُصَّی کی قیادت میں مکہ قریش کی چھوٹی سی ریاست بن گیا۔ فُصَّی ایک بڑے سیاست دان کا ذہن لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس نے مکہ کے انتظامی امور کو مذہبی، عدالتی اور عسکری امور میں تقسیم کر دیا، خانہ کعبہ، مسجد الحرام اور حاجیوں کی خدمت کے علاوہ شہری انتظامات اور خدمات کو بہتر بنایا۔ یہ خدمات چھ شعبوں میں تقسیم تھیں:

① حجابہ یاسدانہ، یعنی خانہ کعبہ کی کلید برداری: اس کے نگران کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جاسکتا تھا۔

② سقایہ: یعنی حج کے دنوں میں حاجیوں کو میٹھا پانی پلانا۔

③ رفادہ: یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا۔

④ لواء: یعنی پرچم نصب کرنا جس کے تحت فوج اکٹھی ہوتی تھی۔

⑤ قیادہ: یعنی میدانِ جنگ میں لشکر کی کمان سنبھالنا۔

① سیرۃ ابن ہشام: ۱/۱۸۰، ۱۸۱

② سیرۃ ابن ہشام: ۱/۱۲۳، البدایہ والنہایہ: ۲/۲۰۱

قصر نے فوراً امان نامہ لکھوا دیا۔ اس کے بعد قریش کے قافلے بے خوف و خطر شام تک آنے جانے لگے اور ان کے ہاں خوشحالی کی شرح بڑھتی چلی گئی۔^①
قریش کا عروج:

یہ قریش کے عروج کے دن تھے۔ شام اور یمن کی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے مکہ کے بازار پورا سال آباد رہتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کی طرف نکلتے تھے کیوں کہ موسم سرما میں یمن کے ساحلی میدانوں اور گرما میں شام کے پہاڑی علاقوں کا موسم معتدل رہتا ہے۔ اس طرح تجارتی سرگرمیاں پورے سال جاری رہتی تھیں۔ بیت اللہ کے پڑوسی اور رکھوالے ہونے کی حیثیت سے کوئی قبیلہ قریش کے قافلوں کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھتا تھا۔ ان قافلوں کا ساز و سامان بعض اوقات اڑھائی، اڑھائی ہزار اونٹوں پر لدا ہوتا تھا، جن کے ساتھ سو، دو سو افراد ضرور ہوتے۔^②

دینی مرکز ہونے کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مکہ کا رخ کیا کرتے خصوصاً حج کے مہینوں میں مکہ حجاج سے کچا کچھ بھرا رہتا تھا، قریش حجاج کی خدمت بھی دل و جان سے کرتے تھے اور اس موقع پر خاصاً تجارتی نفع بھی حاصل کیا کرتے۔ اپنی مذہبی پیشوائی اور تاجرانہ کمائی کے ساتھ ساتھ قریش عسکری امور اور سیاسی جوڑ توڑ میں بھی حاکم تھے۔ انیس سب سے زیادہ خطرہ بنو غفار سے رہتا تھا جو حرم کے نزدیک شام کے راستے میں آباد تھے۔ یہ عقیدے کے لحاظ سے بھی الگ تھے۔ قریش کے بتوں، کعبے اور حرم کے تصورات کو نہیں مانتے تھے اس لیے تاجروں کی کوئٹھیں بلکہ جیون کو بھی لوٹا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا لقب ہی ”سُرَّاقُ الْحَجَّيجِ“ پڑ گیا تھا۔^③

قریش ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی سیاسی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی حدود ملک کو پورا کرنے کے لیے مکہ کے نواح میں آباد بنو کنانہ اور بنو مدرکہ کے ان قبائل کو اپنا حلیف بنالیا تھا جنہیں ”احابیش“ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔^④

ان کے علاوہ غلاموں کی ایک الگ فوج تشکیل دی گئی تھی جسے ”عُبدان“ کہا جاتا تھا۔^⑤

یثرب میں یہود کی آمد:

مکہ کے بعد جزیرۃ العرب کا دوسرا بڑا شہر ”یثرب“ تھا۔ یہ ایک زرعی علاقہ تھا جہاں باغ اور کھیتوں کثرت سے تھے۔ کھجور اور انگور یہاں کی خاص پیداوار تھی۔ مکہ میں گرمی اور سردی شدید تر ہوتی تھی مگر ”یثرب“ کی آب و ہوا نسبتاً بہتر اور معتدل تھی۔ لوگوں کا زیادہ تر پیشہ کھیتی باڑی اور باغبانی تھا۔ کچھ لوگ تجارت بھی کرتے۔ اس میدان میں

① الاوائل، ابو حلال عسکری، ص ۱۲۱، الطریح الاسلامی، ص ۱۰۱

② الطریح الاسلامی، ص ۱۰۱ ③ الطریح الاسلامی، ص ۱۰۶ : السيرة النبوية لدمحمد علي محمد الطبري: ۵۷۱:۵

④ سورة اعراسه: ۶۷/۲ ذکر مکرر ۱۰۸ ⑤ سورة اعراسه: ۶۷/۲ ذکر مکرر ۱۰۸

یہودیوں کا پلہ بھاری تھا جو صنعت و حرفت میں مشہور اور اسلحہ سازی اور زیورات کی ڈھلائی کے ماہر تھے۔ یہودیوں کا ایک محلہ ”بنو قینقاع“ ڈھلائی کے کام کا مرکز تھا^① مگر ان یہودیوں میں بہت کم خاندان ایسے تھے جو سلاطین اسرائیل تھے۔ ان کی اکثریت عرب تھی، جن کا تعلق ”جذام“ قبیلے سے تھا۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر قوم عہدہ (جو یہودی دشمن اور بت پرست تھی) کی زیادتیوں سے عجب آکر شام کو خیر باد کہہ کے حجاز چلے آئے۔^② عرب بنو اسرائیل کی آمد سے قبل بھی آباد تھا، اس وقت یہاں کے مقامی باشندے بنو سعد، بنو زرق اور بنو مطروف تھے جو ”قوم عہدہ“ سے تعلق رکھتے تھے۔ عہدہ اس زمانے میں مکہ سمیت حجاز کے دوسرے مختلف علاقوں میں بھی آباد تھے۔ جذام کے عربی نسل یہودی جب یثرب آئے تو یہاں کے عہدہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ ان عرب یہودیوں کے یثرب آنے کی ایک بڑی وجہ اور بھی تھی۔ ان کے علماء نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے ایسے نخلستان میں آئیں گے جس کے دونوں طرف جھلسی ہوئی سطح مرتفع ہوگی۔ یثرب ان نشانوں پر پورا اترتا تھا، اس لیے بہت سے یہودی یہاں آباد ہو گئے۔ یہ ”یثرب“ میں یہود کا پہلا قدم تھا۔^③

ایک مدت تک ”یثرب“ پر یہودی بالادستی قائم رہی۔ صدیوں بعد جب یمن میں یارب کا مشہور زمانہ بند ٹوٹا اور سب کی عظیم الشان سلطنت پارہ پارہ ہوئی تو وہاں کے قحطانی عربوں کے دو قبیلے نقل مکانی کر کے یثرب آ گئے۔ یہ قبائل اوس اور خزرج تھے۔ اوس کے لوگ یثرب کے زرعی علاقوں میں یہودی آبادیوں کے قریب سکونت پذیر ہوئے۔ خزرج نے یثرب کے وسط میں گھر بنائے، رفتہ رفتہ اوس اور خزرج کی آبادی بڑھ گئی اور وہ یثرب کی ایک بڑی طاقت بن گئے، تاہم یہودیوں نے تعداد کی کمی کے باوجود اپنا سیاسی و اقتصادی وزن باقی رکھا۔ تجارتی اور صنعتی لحاظ سے وہ بہر حال فائق تھے، مختلف جھگڑوں اور کمزوری کے ذریعے انہوں نے کبھی اوس اور خزرج کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا۔ ان دونوں طاقتوں کے درمیان جنگوں، معاہدوں، مذاکرات اور سیاسی چپقلش کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔

۷۰ء میں جب رومیوں نے شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا تو ایک بار پھر یہودیوں کے بہت سے خاندان ”یثرب“ میں آکر آباد ہو گئے، جن میں زیادہ تر بنو نضیر اور بنو خزیمہ کے لوگ تھے۔ یہ دونوں قبیلے بھی عرب نسل یہودی تھے اور ”جذام“ کی شاخ تھے۔^④

یہ ”عرب قومیت“ ہی کا اثر تھا کہ یہ لوگ یہودی ہونے کے باوجود آثار ابراہیمی کا پورا پورا احترام کرتے تھے، مکہ اور خانہ کعبہ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔ اسرائیلی نسل کے یہودی عموماً فریب کار اور بزدل تھے مگر یہ عرب

① المفصل فی تاریخ العرب: ۲۶۳/۷، عربی میں لوبارکو ”قین“ کہتے ہیں جبکہ قاع کا مطلب ہے مکہ، پس قینقاع کا ترجمہ ”کوچہ لوبارہاں“ ہو سکتا ہے۔

② الفہم والاشرف للسموادی، ص ۲۱۴، تاریخ ابن خلدون: ۲۲۳/۲

تاہم ان میں کچھ الگ الگ تھے جیسا کہ اتم المؤمنین علیہ السلام کے والدین۔ اسی لیے ہی اکرم اللہ علیہ السلام انہیں لڑایا تھا: ”تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا نبی ہے۔“ (یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی) (حسن القوملی، ج: باب فضل احوال النبی ﷺ)

③ معجم البلدان: ۸۶/۵، سلطنت یثرب ④ تاریخ یثرب: ص ۸۰، ۷۹، باب ملوک الشام ۱ ص ۱۲۳، ۱۲۲، باب بنو نضیر، بنو خزیمہ

یہودی چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے جنگ آزمائشی بھی تھے۔ ان کے نام بھی عربوں ہی جیسے تھے۔ بعد میں اوس اور خوزج کے بعض لوگ بھی ان کے ہم مذہب ہو گئے۔^①

ان جنگجو یہودیوں نے ”یثرب“ میں فسیل بند بستیاں اور قلعے بنا کر یہودی آبادی کو عسکری طور پر مضبوط کر دیا۔^② یثرب کو شمال کے بعد جنوبی حملہ آوروں کا سامنا بھی ہوا۔ جب یمن کے تَبَع بادشاہوں کو عروج حاصل ہوا تو آخری تَبَع اسعد ابو کرب نے جسے ”حسان تَبَع“ بھی کہا جاتا ہے، یثرب پر چڑھائی کی۔ یثرب کے لوگوں نے اس کا بڑی پامردی سے سامنا کیا، خصوصاً خوزج کے بنو نجار نے ہر پور مقابلہ کیا۔ حسان تَبَع نے یثرب کی اینٹ سائٹ بجادینے کا تہیہ کیا ہوا تھا مگر شہر کے دفاع کے لیے یہودی اور عرب یکجا تھے، چنانچہ اس موقع پر دو یہودی عالموں نے حسان کو خبردار کرتے ہوئے کہا: ”ایسا مت کرنا کیوں کہ یہ جگہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ بنے گی۔“

یہ سن کر حسان تَبَع نہ صرف اپنے ارادے سے باز آ گیا بلکہ واپسی میں اس نے منہ میں قیام کیا اور انہی یہودی علماء کی ہدایت کے مطابق کعبہ کا طواف کیا اور اسے نیا غلاف پہنایا۔^③ اس نے بنو خزیمہ کو جو اس دور میں کعبہ کے والی تھے، تنبیہ کی کہ وہ بیت اللہ اور مسجد الحرام کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنے کا اہتمام کریں۔^④ یثرب میں اوس و خوزج اور یہودی کش مکش:

آنے والے دور میں یثرب کے یہودیوں اور عربوں کے تعلقات جو شروع میں دوستی اور تعاون پر مبنی تھے، کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اوس اور خوزج اپنی عددی کثرت کی وجہ سے اب یثرب کی اصل غالب طاقت کی حیثیت اختیار کر گئے تھے، یہودی اپنی بستیوں اور قلعوں میں خود مختار ہونے کے باوجود ان سے خطرہ محسوس کرتے تھے، اس لیے وہ ان سے عداوت پر اتر آئے اور ان میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے متحرک رہے۔ اس کا موقع انہیں آسانی سے مل گیا؛ کیوں کہ اوس اور خوزج میں سے ہر ایک مکمل غلبے کا خواہش مند تھا۔ عروج کی طرف مائل ان دونوں عرب قبیلوں میں سے ہر ایک جب اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف ہوا تو اتحاد و اتفاق کی کڑیاں ٹوٹ گئیں، پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذرا ذرا کے بہانے پر دونوں میں تلواریں چلنے لگتیں۔ دوسرے عرب قبائل بھی حلیف بن کر اس آگ میں کودتے رہے۔

ان نسل در نسل جاری لڑائیوں میں سے پہلی جنگ ”صفینہ“ تھی اس کے بعد یوم حاطب، یوم البقیع اور یوم الدار جیسے معرکے ہوئے۔ ان جنگوں کی آگ بھڑکانے میں یہود کا کردار کسی سے مخفی نہ تھا۔ ان کے بعض قبائل ایک فریق کا ساتھ دیتے اور بعض دوسرے کا۔

① لی رحمت اللہ علیہ، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ص ۲۳۳

② تاریخ ابن خلدون ۱/۳۳۳، ۶۱/۲، لی رحمت اللہ علیہ، ص ۲۲۲ بحوالہ تاریخ اليهود فی بلاد العرب واسرائیل ولفسن، ص ۹

③ تاریخ ابن خلدون: ۶۱/۲

④ البدایہ والنہایہ: ۱۲۶/۳

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”اوس اور خوارج (ہینہ کے عرب ہاشمے) اور یہود کے تعلقات ذاتی لالچ اور استحصال پر مبنی تھے۔ یہود اُن دونوں قبیلوں کو لانے پر بھی اپنے فائدے کی صورت میں بہت خرچ کرتے تھے، جیسا کہ اوس و خوارج کی متعدد لڑائیوں میں انہوں نے کیا تھا جن کے نتیجے میں یہ دونوں قبیلے تباہ ہو رہے تھے۔ اُن کے پیش نظر صرف یہی رہتا تھا کہ ہینہ پر ان کا مالی تسلط برقرار رہے۔“^①

طائف:

مکہ اور یثرب کے بعد جزیرۃ العرب کا تیسرا بڑا شہر ”طائف“ مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً ۷۵ میل (۱۲۰ کلومیٹر) دور واقع تھا جہاں بنو ثقیف کے لوگ آباد تھے۔ سطح سمندر سے ساڑھے پانچ ہزار فٹ بلند یہ شہر اپنی خوش گوار آب و ہوا، سرسبزی و شادابی اور پھلوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھا۔ مکہ کے رؤساء نے یہاں بہت سے باغ خرید رکھے تھے اور موسم گرما میں گزاری کرتے تھے۔ اپنی خوبصورتی اور خوشحالی کے باعث یہ شہر مکہ کے ہم پلہ مانا جاتا تھا۔^② عربوں کے ہاں شہروں کے گرد فصیلیں بنانے کا رواج نہ تھا۔ مکہ اور یثرب جیسے شہر فصیلوں اور قلعوں سے محروم تھے، مگر طائف کے گرد بلند فصیل مہر اٹھائے کھڑی تھی۔^③ اس طرح دفاعی لحاظ سے یہ عرب کے تمام شہروں سے زیادہ مستحکم تھا۔

☆☆☆

دُنیا تباہی کے دہانے پر

چھٹی صدی عیسوی کا نصف بیت چکا تھا۔ دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے باوجود ہدایت سے خالی تھی۔ آسمانی رہنمائی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ ہندومت ہو یا بدھ مت، عیسائیت ہو یا یہودیت، ہر مذہب چند مخصوص افراد کی محدود سوچ کا مرتع نظر آتا تھا۔ دینی پیشوا ہدایت کی طلب، خدا خونی اور آخرت میں جو ابدی سے غافل تھے۔ جو مذاہب کبھی سابقہ انبیائے کرام کی تعلیمات کے نقیب تھے، اب تحریف در تحریف کا شکار ہو کر متاعِ بازار ہو چکے تھے۔ انبیائے کرام کی کتب اور صحیفے اپنی اصل شکل میں محفوظ نہ تھے۔

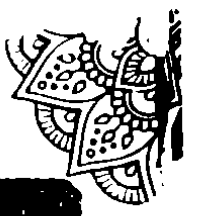
ہندومت:

اس دور میں رائج مذاہب میں سے سب سے قدیم شاید ہندومت تھا جو مشرق میں تقریباً پورے جنوبی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ یہ ایک ایسا گورکھ دھندا تھا جسے اس مذہب کے پیشوا بھی سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر تھے۔

① نوری رحمت اللہ: سید ابوالحسن علی ندوی، ص ۲۳۱

② معجم البلدان: ۹۰۸/۴ طائف

③ الکامل فی التاريخ: ۱۰۶/۱

ہالیہ سے لے کر بحر ہند کے ساحل تک ۳۳ کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جارہی تھی، گائے، بندر اور سانپ سے لے کر چوہے تک کی عبادت ہو رہی تھی۔ ہر محلے بلکہ ہر گلی کو چے میں الگ الگ معبود تھے۔

ایک ہندو مؤرخ کے بقول خداؤں کی تعداد ہندوستان کی آبادی سے بھی بڑھ گئی تھی۔ ایک دیوی کا پجاری دوسرے کے معبودوں کو ماننا اپنی توہین سمجھتا تھا، چنانچہ ہندو مذہب کی وضاحت ہی تقریباً ناممکن ہو گئی تھی، اگر کوئی پوچھتا کہ ہندو کسے کہتے ہیں؟ تو شاید جواب میں یہ کہا جاتا کہ ہر بت پرست ہندو ہے مگر یہ جواب بھی اس وقت غلط محسوس ہوتا جب لوگ دیکھتے تھے کہ ہندو رہنماؤں نے خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں کو بھی 'ناسک' کا نام دے کر ہندو دھرم میں شامل رکھا ہے اور شودروں کو بھی ہندو شمار کیا ہے، حالانکہ انہیں مندروں میں آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔

بدترین اعتقادی گمراہیوں کے بعد ذات پات کی تفریق ہندو سماج کا دوسرا روح فرسا لہیہ تھا۔ ہندوؤں کے ہاں برہمن خدا کی اولاد، ہر گناہ سے پاک اور ہر چیز کے مالک سمجھے جاتے تھے، کیوں کہ وہ مذہبی پیشوا تھے۔ کھتری سیاسی و عسکری امور کے مالک تھے۔ انہوں نے برہمنوں کو فکرِ معاش سے آزاد کر دیا تھا اور باقی قوم کو ظلم و استحصال کی چکی میں پینا اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ ویش جو تیسرے درجے کی ذات تھے، تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت کے ذریعے دونوں بالادست طبقوں کے لیے سرمایہ پیدا کرنے میں جتے رہتے تھے جبکہ چوتھے درجے میں آنے والی ذات شودروں کا حال جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ وہ اونچی ذات والے کے ساتھ بیٹھنا تو درکنار ان کی کسی چیز کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ انہیں پیدائشی گناہ گار، ازلی مجرم اور دیوتاؤں کا دھتکارا ہوا قرار دے دیا گیا تھا۔ ان کا ہر فرد پیدا ہوتے ہی اونچی ذات والوں کا غلام تھا۔ ان پر ہر ظلم و ستم ڈھانا روا تھا اور ان کا صدائے احتجاج بلند کرنا بدترین جرم۔^①

شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”برہمن کے لیے کسی بھی حالت میں کوئی بھی سزا نہ تھی، اگر اچھوت اونچی ذات والے کو چھو لیتے تو ان کی سزا موت تھی۔ نیچے طبقے مذہبی تعلیم سے قانوناً محروم کر دیے گئے تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ ایک ایک عورت کئی کئی شوہر کر سکتی تھی، شراب کھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بدستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا..... مندر کے پجاری بد اخلاقیوں کا حیکر تھے۔ دیوداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی..... بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر دی جاتی تھیں..... عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی فوائد سے محروم کر دی جاتی تھی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ جل کر مر جانے کو زندگی پر ترجیح دیتی تھی۔“^②

بدھ مت:

جنوبی ایشیا کا دوسرا بڑا مذہب ”بدھ مت“ تھا جس کا بانی شہزادہ سدارتھ تھا جسے گوتم بدھ کے نام سے یاد کیا جاتا

① ماذا غسر العالم بالحطاط المسلمین لابی الحسن علی الندوی، ص ۵۳ و ۵۳۸

② تاریخ اسلام، شاہ معین الدین ندوی: ۲۳/۱، ط دار الاشاعت

ہے۔ ہندو مذہب میں ذات پات کی انسانیت سوز حد بندیوں سے تنگ آکر اُس نے تہائی میں مراقبے اور ذاتی غورو فکر کے بعد ایک نیا اخلاقی نظام پیش کیا جس میں سب انسان برابر تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب کے ردِ عمل میں اس نے کروڑوں دیوی، دیوتاؤں کا اس طرح انکار کیا کہ ایک خدا کا قائل ہونا بھی ضروری نہ سمجھا۔ بدھ نے ذات پات کی قید سے آزادی دلانے کا نعرہ لگا کر کروڑوں انسانوں کو چونکا دیا مگر خدا کے تصور کا خانہ خالی ہونے کی وجہ سے یہ مذہب ایک زمانے تک لوگوں کو مستانہ نہ کر سکا۔ گوتم بدھ کے بعد بدھ مت کے پیشواؤں نے اشاعتِ مذہب کی کوشش کی تو ایک محسوس خدا کو پوجنے کی عوامی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے گوتم بدھ ہی کو خدا قرار دے دیا اور اس کی مورتی کی پوجا کو اتنا رواج دیا کہ ہندوؤں کی بت سازی اور منم پرستی بھی پیچھے رہ گئی۔ بدھ کے مجسمے وسطِ ایشیاء سے مشرق بعید اور بحر الکاہل کے جزائر تک نصب ہو گئے۔ یوں وحی کی رہنمائی سے محروم ہونے کے سبب ایک نئی اصلاحی تحریک مستقل گمراہی کا جال بن گئی۔^①

ایران کی مذہبی اقتدار:

مشرق کی سب سے بڑی طاقت ایران و خراسان اور وسط ایشیاء تک پھیلی ہوئی ساسانی سلطنت تھی۔ شاہانِ ایران مجوسی تھے اور صدیوں سے آتش پرستی کو فروغ دے رہے تھے۔ مجوسی مذہب کا بانی زَرْتَشْت (زَرْدَشت) تھا جو ساتویں صدی قبل از مسیح میں نمودار ہوا۔ اسی نے روشنی اور اندھیرے، نیکی اور برائی اور خدائے خیر و خدائے شر کے درمیان جنگ کا تصور پیش کر کے لوگوں کو آتش پرستی کا خوگر بنایا۔ مجوسی سورج اور چاند کو بھی پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ خود ایرانی بادشاہ کمرٹی بھی اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ خسرو پرویز کے نام کے ساتھ یہ القاب لگائے جاتے تھے ”خداؤں میں انسان غیر قابل اور انسانوں میں خدائے لامانی“۔^②

ان سب خداؤں کے لو پر وہ نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کو سب سے بالاتر مانتے تھے، نیکی کو فروغ دینے والا خدا ”خدا“ اور برائی کا مالک خدا ”اَہَرْمَن“ کہلاتا تھا جو شیطان کا بگڑا ہوا تصور تھا۔ ان کے خیال میں روزِ ازل سے یزداں اور اہرمن میں کشمکش جاری چلی آ رہی تھی اور اسی وجہ سے کائنات میں خیر و شر، تعمیر و تخریب اور فتح و شکست کی مختلف شکلیں سامنے آتی رہتی تھیں۔ یہ ایرانیوں کے عقیدے کی بنیاد تھی جس پر عجیب و غریب اعتقادات قائم تھے جو گاہے گاہے ہند تک بدلے رہتے تھے۔

مجموعیت چند مخصوص عبادتوں کا نام تھا جو خاص اوقات میں آتش کدے میں ادا کی جاتی تھیں۔ آتش کدے سے باہر ہر مجوسی شرعی و اخلاقی حدود سے بالکل آزاد تھا۔ سود خوری، شراب نوشی اور زنا کاری جیسے گناہ جو اکثر معاشروں میں برے سمجھے جاتے تھے ان کے نزدیک بالکل جائز تھے، یہاں تک کہ محارم سے جنسی تعلقات قائم کرنا بھی ان کے ہاں درست تھا۔ چونکہ یہ مذہب اخلاقی تعلیمات سے بیکسر خالی تھا، اس لیے اس کے ایک ہزار سال بعد (تیسری صدی عیسوی میں) ”مانی“ نے ”مجموعیت“ میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا اور دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے لوگوں کو دنیا ترک کرنے،

① نبی رحمت ﷺ: ص ۷۷

② ملا خسر العالم بالخطاط المسلمین لابی الحسن علی الندوی: ص ۴۶ ۳۸۷

جنگلوں میں جا بسنے اور نکاح و اولاد کی ذمہ داریوں سے دور بھاگنے کی ترغیب دی۔ یہ ایک دوسری انتہا تھی جو انسانی معاشرت کے تقاضوں کے بالکل خلاف تھی، اس لیے پانچویں صدی عیسوی میں جبکہ آل ساسان کی حکومت کا سورج نصف النہار پر تھا ”مزدک“ نے نئی اصلاحات پیش کیں، جن کے تحت انسان کو ہر طرح کی عیاشی کی اجازت دے دی گئی، نہ صرف کھانے پینے، جائیداد اور مال و دولت میں بلکہ عورتوں سے جنسی تعلقات میں بھی تمام مردوں کو برابر کا حق دے دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹنے لگے، کھیتوں اور املاک پر قابض ہونے لگے، جو شخص جہاں چاہتا، جس عورت کو چاہتا اپنی جنسی تسکین کے لیے پکڑ لیتا۔

غرض ایرانی سلطنت اور معاشرت جو بلوچستان سے سرحد و بخارا تک اور خراسان سے ایشیائے کوچک کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی، کبھی اس توازن اور اعتدال سے ہم آہنگ نہ ہو سکی جو ایک کامیاب اور پر امن معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے برعکس وہاں بد امنی، تشدد، ظلم اور استحصال کا دور دورہ تھا، عوام انتہائی غربت اور بد حالی کی تصویر تھے، جبکہ حکمران اس کے برعکس دنیا کو جنت بنانے میں مصروف تھے۔ ایرانی شہنشاہیت کے زیر نگین دور جن کے لگ بھگ سلطنتوں کی آمدن کا اکثر حصہ بادشاہ اور شاہی اعیان کی تفریحات اور عیاشیوں میں خرچ ہو رہا تھا۔ پایہ تخت مائن میں کسریٰ کے شاہی باورچیوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد تھی، جبکہ گلوکاراؤں، رقاصاؤں، سازندوں، موسیقاروں، شکاری چیتوں، کتوں اور ان کو سدھانے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی۔ موسم گرما کو موسم بہار بنانے کے لیے کسریٰ نے مشہور زمانہ ”قالین بہار“ تیار کرایا تھا جس کے ایک ایک مربع فٹ پر ہزاروں اشرفیاں خرچ ہوئی تھیں۔^①

چین کی اعتقادی حالت:

مشرق کا آخری بڑا ملک چین اپنی تمام تر سرحدی وسعتوں، معدنی دولتوں، غیر معمولی جنسی صلاحیتوں اور تہذیب و تمدن کی نفاستوں کے باوجود ”کنفیوشس“ کے فلسفے سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پانچ سو پچپن سال پہلے چین کے علاقے شان توگ میں پیدا ہوا تھا اور پھر ایک فلسفی کی حیثیت سے متعارف ہو کر تین ہزار سے زائد شاگرد پیدا کر گیا تھا۔ اس مشرقی مفکر نے چند اخلاقی تعلیمات کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کر کے انسانی ذہن کو ایک محدود دائرے میں سوچ بچار کی راہ پر ضرور لگایا تھا مگر انسانی روح اور انسانی معاشرے کو درپیش ان عالمگیر مسائل کا حل پیش کرنے سے وہ بالکل قاصر رہا جو انسانیت کے اجتماعی ضمیر کے لیے الیہ بن چکے تھے۔^②

یورپ کی اخلاقی و روحانی ابتری:

مشرق میں تہذیب و تمدن کی ایک گہما گہما ضرورت تھی مگر مغرب کا حال اس سے کہیں زیادہ برا تھا۔ مشرقی یورپ سے لے کر وسطی اور مغربی یورپ تک سوائے جہالت، افلاس، آلودگی اور جمود کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یورپی باشندے

① السيرة النبوية لابی الحسن علی الندوی، ص ۳۶۵۳۳

② ملازمہ العالم بالمحطات المسلمین، ص ۳۶

علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ تھے۔ باقی دنیا سے انہیں کچھ سروکار نہیں تھا۔ سیاست ہو یا معاشرت، تعلیم ہو یا صنعت و تجارت ہر چیز پر بد عقیدہ اور متعصب پادریوں کی اجارہ داری تھی جن کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک طرف تو جدید علوم و فنون کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کائنات میں غور و فکر اور تحقیق و ایجادات کی ہر کوشش کو ممنوع قرار دے دیا تھا جس کی وجہ سے ذہین لوگوں کی فکری و نظری صلاحیتیں معطل ہو کر رہ گئی تھیں۔ دوسری طرف انہوں نے رومی سلطنت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ کلیسا کو بھی دو حصوں، مشرقی کلیسا اور مغربی کلیسا میں بانٹ لیا تھا۔

مشرقی کلیسا کا مرکز قُسطنطنیہ تھا، جسے آرتھوڈوکس چرچ کہا جاتا تھا، اس کا سربراہ ”بطریق“ (Patrick) کہلاتا تھا۔ مغربی کلیسا کی تھوٹک چرچ کے نام سے موسوم ہو چکا تھا، جس کا پیشوا پوپ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قُسطنطنیہ اور روم کی سیاسی عداوت کے ساتھ دونوں چرچوں میں بھی دشمنی بڑھتی جاتی تھی۔ دونوں اپنے اپنے عقائد ایک دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ مشرقی کلیسا کہتا تھا کہ باپ (خدا) کا رجبہ بیٹے (یسوع مسیح) سے بڑا ہے، جبکہ مغربی کلیسا دونوں کو بہر حال برابر قرار دیتا تھا۔ ایسے کئی تنازعے تھے جن کی وجہ سے باہم لعنت اور تکفیر کی نوبت بھی آجایا کرتی تھی۔ اس صورت حال سے متنفر ہو کر ہزاروں لوگ اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے جنگلوں میں جا بے اور راہب کہلائے مگر کسی نوشتہ ہدایت سے محرومی کی وجہ سے وہ خود نئی گمراہیوں کا شکار بن گئے۔^①

ان مذہبی لوگوں کو عام زندگی کے مسائل پر غور کرنے کی قطعاً فرصت نہیں تھی۔ پادریوں اور راہبوں کی بڑی تعداد تشدد پسند، مردم بیزار اور قحطی تھی۔ وہ خود کو اذیت پہنچا کر خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انسانی معاشرے سے وہ بالکل کٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں اب تک یہ طے نہیں ہوا تھا کہ عورت کو کسی چیز کے خریدنے بیچنے یا اس کا مالک بننے کا حق حاصل ہے۔ وہ اس پر بھی پورا یقین نہیں رکھتے تھے کہ عورت انسان ہے۔ ان کے بعض حلقوں میں صنفِ نازک کو کتے، لمبی جیسا حیوان مانا جاتا تھا۔ انہیں اس میں بھی شک تھا کہ عورت میں روح ہے یا نہیں۔ بعض لوگ اسے ایک بے جان مشین ہی تصور کرتے تھے۔^② رابرٹ بری فالٹ لکھتا ہے:

”اس دور کی وحشت و ہیبت قدیم زمانے کی وحشت اور درندگی سے کئی گنا زیادہ تھی کیوں کہ اس کی مثال ایک بڑے تمدن کی لاش جیسی تھی جو گل مرگئی ہو۔“^③

یورپ میں یہ دور افراتفری اور انتشار کا تھا، اٹلی اور فرانس سے مشرقی یورپ اور قُسطنطنیہ تک سیاسی رسہ کشیوں اور طوائفِ الملوکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کوئی مصلح یا مجدد نہیں تھا جو جہالت کی ان تاریکیوں میں راہِ راست کی طرف ہلکا سا اشارہ دیتا۔ ان کے پاس اصل انجیل کا کوئی مستند نسخہ باقی نہیں بچا تھا بلکہ وہ مدت دراز بعد دریافت ہونے

① تفسیر ابن کثیر سورۃ الحجد، آیت: ۱۲۷، النقطۃ المفصلیۃ فی مختصر تاریخ الحضارۃ للعاصم المقلسی، ص ۱۱۱ و ۱۱۲

② السورۃ النبیۃ لابی الحسن علی النوی: ص ۳۰ و ۳۲

③ ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمین لابی الحسن علی النوی: ص ۳۸، بالأثر من (The Making of humanity, P:164)

والے ان نسخوں کو انجیل کا متبادل مان چکے تھے جو حواریوں کی یادداشتیں تھیں اور ان میں بھی بے پناہ تحریف ہو چکی تھی۔
دین عیسوی کے اصل داعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا:

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾ ”بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرو۔“^①
مگر مسیحی پیشوا کا روپ دھارنے والے عیسائی یہودی ”پولس“ نے مسیحیت کی توحید کو تثلیث سے بدل ڈالا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا صلیب کے پیروکار بن گئے تھے۔ یونانی فلسفے کے اثرات میں بہہ کر انہوں نے سیدھی سادی توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا اور رومی بت پرستوں کو جلد متاثر کرنے کی غرض سے باپ، بیٹے اور روح القدس کا عجیب و غریب فلسفہ مان لیا، جس نے باقاعدہ عقیدہ تثلیث (تین خداؤں پر یقین) کی شکل اختیار کر لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہودیوں کی باتوں پر یقین کر لیا تھا جو کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھالیا تھا۔^②

اس میں شک نہیں کہ چھٹی صدی ہجری کے آخر میں بھی کہیں کہیں ایسے عیسائی مل جاتے تھے جو توحید کے قائل اور مروجہ عیسائیت سے بے زار تھے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور جو تھے وہ کسی اصلاحی کوشش کی کامیابی سے مایوس تھے اور گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔

فلاسفہ یونان:

اس دور میں تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا ایک قدیم مرکز یونان تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں یہاں بازار فلسفہ کی رونق ماند پڑ چکی تھی، مگر اب بھی اسے سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے دانشوروں کی سرزمین کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ یہ سب کے سب اپنے دور کے نامور فلسفی تھے۔ سقراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً چار سو سال پہلے گزرا تھا۔ اس کے نامور شاگرد افلاطون کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ساڑھے تین سو سال پہلے کا ہے۔ پھر ارسطو آیا جو نامور یونانی فاتح سکندر اعظم کا استاد اور مشیر تھا۔ یونان کے شاہی خاندان کی سرپرستی میں ان فلسفیوں کی دکانیں خوب چمکیں۔ سکندر اعظم نے مشرق کو افکار فلسفہ سے آشنا کرنے کی خاطر مصر میں اسکندریہ کا شہر بسایا اور وہاں فلسطینیوں کو آباد کیا، اس طرح مشرق میں بھی فلسفیانہ علوم کی اشاعت شروع ہو گئی۔ یہ فلسفی ہر چیز اور ہر معاملے کو عقل کے ترازو میں تولنے کے عادی تھے، وہ کسی بھی مسئلے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے انسانی عقل کو کافی قرار دیتے تھے اور وحی کی ضرورت کا انکار کرتے تھے۔

ان فلسفیوں نے نہ صرف طب، فلکیات، ریاضی اور سیاست کے معاملات پر بحث کی بلکہ خدا، کائنات، خیر و شر اور مخلوق کے آغاز و انتہا کے مسائل کو بھی صرف اپنی سوچ سے حل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں ان کا قدم ایسا پھسلا کہ وہ دور دراز کی گمراہیوں میں جا گرے۔ وہ عقل پر اکتفا کرنے کی وجہ سے خالق کی معرفت سے بالکل جاہل رہے۔ آخرت اور

② الصفحة المقدسية في مصر تاريخ النصرانية للعاصم المقدسي: ص ۷۰ ۹۳۷

① سورة آل عمران: آیت: ۵۱

حشر و نشر کے بارے میں ان کا ذہن کبھی صاف نہ ہو سکا۔ اپنے علم کو حتمی اور کامل تصور کرنے کی وجہ سے انہوں نے کبھی رسولوں کی تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس طرز فکر نے فلاسفہ اور ان کے پیروکاروں کو ایک طرح سے خدا اور آخرت کا منکر ہی بنا دیا۔ اس طرح شریعت اور وحی، حلال و حرام کے الفاظ ان کے لیے بے معنی ہو گئے۔

اس کے نتیجے میں یونان سمیت فلسفے سے متاثرہ ہر علاقے میں ایک مادر پدر آزاد تہذیب وجود میں آئی جس میں شکوک و شبہات میں سرگرداں رہنے کو ”علم“ کا نام دیا گیا، عریانی اور فحاشی کو تہذیب و ثقافت مان لیا گیا۔ فلاسفہ کی دی ہوئی تہذیب نے یونان کا یہ حال کر دیا کہ ”ایتھنز“ کے چوکوں اور بازاروں میں فاحشہ عورتیں سرعام دعوت گناہ دیا کرتی تھیں۔ فلسفیوں کے دورِ عروج میں برہنگی یونانی تہذیب کا ایسا لازمی حصہ بن گئی کہ فنون لطیفہ کی ہر صنف چاہے مصوری ہو یا مجسمہ سازی، اس کی عکاسی کرتی تھی۔ تھیمڑوں میں عورتوں کا عریاں رقص کرنا عام بات تھی۔ کھیل کے میدانوں میں لوگ بالکل عریاں ہو کر کھیلتے اور تماشائی داد دیتے۔ بدکاری، فحاشی، کھیل کود، ناچ گانا اور عیش و تفریح ہی زندگی کا مقصد ٹھہری۔

نئے نئے نظاروں سے عیش اور تفریح کا ذوق اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ امراء اور شہزادے قیدیوں کو بھوکے درندوں سے لڑاتے اور اس تماشے سے محفوظ ہوتے، جنسی تسکین کے نئے طریقوں کی تلاش نے لوگوں کو فطری انداز سے اتنا منحرف کر دیا تھا کہ بڑے بڑے شرفاء ہم جنس پرستی کی لت میں پڑے ہوئے تھے۔ عام اوباشوں کا پوچھنا ہی کیا جنہیں بازاروں میں عصمت فروش عورتوں کے جوتے چاٹتے دیکھا جاسکتا تھا۔

چھٹی صدی عیسوی کے اس دور میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یونان کی جگہ روم کا طوطی بول رہا تھا اور عروج فلاسفہ کے سنہرے ایام بیت چکے تھے، تاہم رومی تہذیب کے انگ، نگ میں فلسفیانہ خیالات رچے بسے تھے اور تقریباً وہ تمام برائیاں موجود تھیں جن کا بیج فلسفے نے بویا تھا۔^①

لفاطی ہی لفاظی:

سب سے زیادہ مایوس کن بات یہ تھی کہ مشرق و مغرب کے ان فلسفیوں، انقلاب کے ان داعیوں اور انسانیت کے ان رہنماؤں کی تعلیمات صرف کتابی اور نظری تھیں۔ عملی طور پر ان تعلیمات کا کوئی نمونہ دیکھنے کی کوشش کرنے والے کو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آتا۔

ان میں کسی فلسفی یا داعی کی عملی زندگی اس بارے میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتی کہ انسان کس طرح روح و جسم کی پاکیزگی حاصل کرے، اس کی جلوت اور خلوت کیسی ہو، گفتار و کردار میں کیا جوہر ہوں، اس کا خالق سے تعلق کیسا ہو اور مخلوق سے کیسا۔ و خوشی میں کن جذبات سے آراستہ ہو اور رنج و صدمے میں اس کا رویہ کیا ہو۔ فتح اور کامیابی کے موقع پر اس کا برتاؤ کیا ہو اور شکست، مصیبت اور ناکامی سے دوچار ہو کر اس کے تاثرات کیسے ہوں، وہ کیسے سوئے، کیسے

① السيرة النبوية لابی الحسن علی الندوی، ص ۴۰، ۴۱، لسان المصراة فی الموعظات النبویة لدکتور فزاد بن عبد الکرم، ص ۲۴۳

جاگے، بڑوں اور بزرگوں سے اُس کا سلوک کیسا ہو اور چھوٹوں سے کس طرح پیش آئے، گھریلو زندگی کن خوبیوں کا مرقع ہو اور معاشرتی مصروفیات میں طور طریقے کیا ہوں؟ دنیا کو ان سوالات کے عملی جوابات کی ضرورت تھی مگر لگتا تھا کہ عمل کی نعمتِ عظمیٰ انبیائے سابقین کے ساتھ ہی دنیا سے معدوم ہو چکی۔

یہود گمراہی میں غلطاں:

اگر سرسری نظر سے دیکھئے تو اس دور میں دوسروں کی بہ نسبت ”یہودیوں“ سے یہ توقع زیادہ کی جاسکتی تھی کہ ان میں کوئی نیا مصلح پیدا ہو جو انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے میں کوئی تبدیلی لاسکے کیوں کہ ہزاروں برس سے بنی اسرائیل میں انبیائے کرام کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، پھر ان کے پاس تورات کی شکل میں ایک ہدایت نامہ موجود تھا، جس میں جابجا تحریف کے باوجود ایک آخری پیغمبر کی نشانیاں بہر حال اب تک درج تھیں۔ خود یہود کو بھی یقین تھا کہ وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور انہی میں سے ہوگا کیوں کہ صدیوں سے ان میں جلیل القدر انبیائے کرام کا ظہور ہوتا آ رہا تھا۔ یہود نے خود کو باقی معاشروں میں گھٹنے ملنے سے بھی محفوظ رکھا تھا اور وہ اپنے آباء کے طور طریقوں کی حفاظت کرتے رہے تھے، ان کی علمی صلاحیتوں اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے بھی ان میں کسی قائد اور مصلح کے ظہور کی امید کی جاسکتی تھی۔

مگر یہ صرف ظاہری جائزہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم جو صدیوں تک خدا کے انعامات و اعزازات کی مستحق رہی، اندرونی طور پر اتنی گر چکی تھی کہ اس سے کسی خیر کی توقع عبث تھی۔ یہودیوں کی ساری خرابیوں کی جڑ ان کا غرور و تکبر تھا۔ ماضی میں بار بار اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے بہرہ ور ہونے کے بعد انہوں نے تصور کر لیا تھا کہ وہ خدا کے لاڈلے اور برگزیدہ ہیں۔ اس تصور نے انہیں مغرور کر دیا جس کے نتیجے میں وہ خود رائی اور من مانی کے مریض بن گئے، جب یہ مرض حد سے بڑھا تو انہوں نے آسمانی شریعت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی۔ تورات میں جابجا لفظی تبدیلیاں کر دیں اور جو آیات اصل حالت میں باقی تھیں ان کے معانی و مطالب اپنی طرف سے ایسے طے کر دیے جو ان کی خواہشات کے خلاف نہ ہوں۔

یہ نئے معانی و مطالب یہود کے اس زعم کی عکاسی کرتے تھے کہ وہ کائنات کی بہترین مخلوق ہیں اور باقی سب انسان ان کے غلام ہیں۔ انہی من پسند تشریحات کو انہوں نے سینہ بسینہ ہدایات کا نام دیا تھا اور صدیوں سے انہی پر عمل کرتے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار اور ان کی تعلیمات کی مخالفت بھی اس لیے کی تھی کہ ان کی تعلیمات سینہ بسینہ چلی آنے والی یہودی روایات کے خلاف تھیں اور یہودی ان روایات سے دستبردار ہونے پر تیار نہ تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ڈیڑھ سو سال بعد یہودی علماء نے تورات کی ان من پسند خفیہ تشریحات کو پہلی بار قلم بند کیا اور ان کی تشریح کا کام شروع کیا۔ اس مجموعے کو ”مشنا“ کا نام دیا گیا اور یہودی علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا کہ اب تورات کی بجائے ”مشنا“ پر عمل ہوگا اور تورات پر عمل کرنے والے خدا کے غضب کا شکار ہوں گے۔ (بعد میں ’مشنا‘ پر اضافے کر کے اسے ”تلمود“ کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کے ہاں اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔)

نفس کی خواہشات کی خاطر شریعت میں تحریف اور تاویل کے اس سلسلے نے یہود کو آسمانی ہدایت سے اس قدر دور کر دیا تھا کہ اب ان کے اندرونی حالات سے واقف کوئی بھی شخص ان سے کسی خیر کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ یہودیوں کے علماء کی دین فروشی، حق فراموشی اور اغراض پسندی ضرب المثل بن چکی تھی۔ ان کے سرمایہ داروں کی حرص و ہوس اور زر پرستی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان میں ایسے لوگ بھی پیشوا اور رہنما تھے جو شیطانی طاقتوں سے کام لیتے تھے، جادو ٹونا کرتے تھے، ان کا لے علوم کو وہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے تھے اور ذکرِ الہی کی بجائے جادوئی و شیطانی ریاضتوں کو اپنے من کی تسکین کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے۔ یہود کے بڑے بڑے احبار اور قائدان کی ہدایات بے چوں و چراں مان لیا کرتے تھے۔

ان سب باتوں سے بڑھ کر یہود کی بدکرداری یہ تھی کہ صدیوں کی ذلت و خواری اور احساس محرومی نے ان میں ساری دنیا کے خلاف نفرت، حسد اور انتقام کے جذبات بھر دیے تھے اور اب وہ تمام انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ کئی علاقوں میں انہوں نے اس قسم کے تجربات شروع کیے تھے اور ان کوششوں میں مصروف رہ کر وہ حد درجہ چالاک، مکار اور دغا باز بن چکے تھے۔ چنانچہ ان میں خفیہ تنظیمیں بنانے، جاسوسیاں کرنے، سازشیں کر کے حکومتوں کے تختہ الٹنے، ایک ملک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور ایک قوم کو دوسری کے خلاف استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی روش پسند ہو چکی تھی۔ اس تنگ نظری، خود پسندی اور بے رحمی کے ہوتے ہوئے ان سے یہ توقع عبث تھی کہ وہ دنیا میں کسی مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں گے۔^①

اہل عرب کی دینی حالت:

چھ سو برس قبل از مسیح تک اہل عرب بت پرستی کی لعنت سے پاک اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے مگر رفتہ رفتہ جزیرۃ العرب سے متصل بت پرست اقوام کے اثرات ان میں سرایت کرنے لگے۔ وحی کی رہنمائی سے محرومی اور غم و بن لہی جیسے کج فکر لوگوں کی سربراہی نے نہ صرف قریش بلکہ جزیرۃ العرب کے تمام قبائل کو دین ابراہیمی سے بہت دور لا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے جوں کی عبادت پر عرب میں عام ہو گئی۔ پھر کے مجسموں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جانے لگا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ ان مجسموں میں ایسی ارواح ہیں جو نفع و ضرر کی مالک ہیں اور امور کائنات کے مختلف شعبوں پر قدرت رکھتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ معبود اللہ کے قرب کا وسیلہ اور اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اختیارات عطا کر دیے ہیں۔ مشرکین کا خیال تھا کہ خالق کائنات تو اللہ ہے مگر اب وہ فارغ ہے اور اس کی نیابت میں دوسرے معبود تمام امور کو چلا رہے ہیں جن میں سے کوئی فتح و شکست کا مالک ہے، کوئی زندگی اور موت کا۔ کوئی روزی دیتا ہے اور کوئی صحت۔ کوئی بیماریاں دور کرتا ہے اور کوئی قحط سالی۔

حرم کے تبرکات کے ساتھ حد سے زیادہ عقیدت بھی بدعقیدگی کا سبب بنی۔ بعض عرب قبائل مکہ سے واپسی پر

① الیہود فی العالم اللدیم لدکتور مصطفیٰ کمال عبداللیم، ص ۱۱۰ تا ۱۲۰، ماذا خسر العالم بالعظائم المسلمین، ص ۳۸ تا ۴۰

یہاں کے پھر اٹھا کر لے جاتے، کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے، بعد میں ان پتھروں کی باقاعدہ پوجا ہونے لگتی۔^① عرب میں قسمہا قسم کے بت تھے۔ بعض بڑے بھاری بھر کم اور اپنی جگہ گڑے ہوئے تھے۔ مکہ کے اکثر مشہور بت ایسے ہی تھے، جبکہ ایسے ہلکے پھلکے مجسمے بھی تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاسکتے تھے۔ عرب ان بتوں کو ”أصنام“ کہتے تھے جو ”صنم“ کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل صلم (Solm) ہے جو آرامی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں آکر یہ لفظ ”صنم“ بن گیا۔

بتوں کے پجاریوں کو ”کاہن“ کہا جاتا تھا اور انہیں اللہ کے تقرب اور اس سے تعلق کا واسطہ مانا جاتا تھا۔ قریش سمیت تمام عرب قبائل کاہنوں کے پیروکار تھے۔ وہ کاہنوں، پجاریوں اور بت خانے کے خصوصی خادموں کو ہمراہ لیے بغیر کبھی جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ یہی کاہن لشکر کے لیے نیک فالی یا بد فالی کے اشارے اخذ کرتے تھے۔ اہم فیصلوں میں ان کی رائے معتبر مانی جاتی تھی۔ ان کاہنوں میں قبیلہ کلب کا زہیر بن حباب اور قبیلہ بنو عیس کا زہیر بن جندیمہ مشہور ہیں۔^②

”مناة“ وہ پہلا بت تھا جس کی عرب میں پرستش کی گئی، اسے قسمت کا مالک مانا جاتا تھا۔ اسے بنو خزاعہ کا رئیس عمرو بن لُحی شام سے لایا تھا۔ قریش کے علاوہ بنو ہذیل اور یثرب میں آباد اوس اور خزرج بھی اس کے خاص پجاری تھے۔^③ ہبل قریش کا سب سے بڑا بت تھا جسے عمرو بن لُحی نے کعبہ میں نصب کیا تھا۔ یہ سرخ عقیق سے تراشا ہوا انسانی شکل کا مجسمہ تھا۔ اس پر سواؤنٹوں کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی۔ کعبہ کے طواف کے بعد لوگ اس کے پاس سرمنڈواتے تھے، اس کے چڑھاؤں کا مستقل خزانہ تھا، جس کے لیے ایک نگراں مقرر تھا۔^④

دوسرا مشہور بت ”لات“ تھا جو طائف کے بت خانے میں نصب تھا۔ یہ ایک سفید چوکور مجسمہ تھا۔ عرب اس کے نام کی قسمیں کھایا کرتے۔^⑤ اسے بنو ثقیف (جو طائف اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے) کے ایک نخی انسان کے نام پر بنایا گیا تھا جو حایوں کو ستوگی میں تر کر کے دیتا تھا۔ اس کی موت کے بعد عمرو بن لُحی کے بہکاوے میں آکر طائف کے لوگوں نے اس کا بت بنا ڈالا۔^⑥

اہل عرب درختوں کی عبادت بھی کرتے تھے، جیسے عُزَی نامی مشہور مونث بت بنو عطفان کے ایک ببول کے درخت کے نام پر بنایا گیا تھا، جسے دیوی کی حیثیت دی گئی تھی۔ قریش کے لوگ ”عبد العزَی“ نام بڑے فخر سے رکھا کرتے تھے۔ عُزَی کی الگ قربان گاہ تھی جہاں جانور قربان کیے جاتے تھے۔^⑦

① سیرۃ ابن ہشام: ۷۷/۱

② التاريخ الاسلامی العام، ص ۱۲۸، ۱۲۹

③ التاريخ الاسلامی العام، ص ۱۲۳

④ اخبار مکة لاہی الولید الاذری: ۱/۱۱۹ تا ۱/۱۱۹ ط دارالاندلس ⑤ الاصنام، ابن کلی، ص ۵، للمی نسخہ

⑥ اخبار مکة، الاذری: ۱/۱۲۶

⑦ التاريخ الاسلامی العام، ص ۱۵۳، ۱۵۵

”ذاتِ انواط“ بھی قریش کا مشہور مقدس درخت تھا جس کی عبادت کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا جاتا تھا۔^①

جنگ کے دوران ہیکل، لات اور عزیٰ کے نعرے لگا کر قوم کا حوصلہ بڑھایا جاتا تھا۔ بت پرستی کی ریل چیل کا یہ عالم تھا کہ تین سو ساٹھ بت کعبہ کے محن میں تھے، جن میں اساف اور نائلہ نامی بت بڑے مشہور تھے، لوگ طواف کا آغاز اساف سے کرتے اور اختتام نائلہ پر کرتے۔ ان میں سے پہلا بت مذکر تھا اور دوسرا مونث۔ ان کے علاوہ دوسرے ابھل میں ”وڈ“ کی پرستش ہوتی تھی جس کی نگرانی قریش کے پاس تھی۔ ”سواع“ بنو ہذیل کا بت تھا۔ اہل جرش کے ہاں ”یثوث“ نامی بت کی پوجا ہوتی تھی جو شیر کی شکل کا تھا۔ اہل خیوان نے ”یثوث“ کی عبادت اختیار کر رکھی تھی جو گھوڑے کی صورت جیسا تھا، یمن کا قبیلہ حمیر ”نسر“ کا پجاری تھا جو مکہ کا مجسمہ تھا، یہ پانچوں نام (وڈ، سواع، یثوث، یثوث اور نسر) اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کے تھے جو ہزاروں سال قبل بابل (عراق) میں غرق ہو چکی تھی مگر ایک زمانے کے بعد بت پرستوں نے انہی ناموں کو نئی شکلوں میں زندہ کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب بعض جانوروں کے تقدس کے اس حد تک قائل تھے کہ ان کے مجسمے بنا کر انہیں پوجتے تھے۔^②

مورخ ابن کلیبی کا کہنا ہے: ”مکہ کے ہر گھر میں ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، جب کوئی سفر پر جاتا تو بت کو چھو کر نکلتا، واپس آتا تو سب سے پہلے بت کو چھوتا۔“^③

کچھ لوگ بت پرستی کی جگہ ستاروں کو مقدس، نظام دنیا کا مختار اور دعا کے لیے قبلہ و کعبہ سمجھتے تھے۔ یہ صابین کہلاتے تھے۔ مکہ والوں کی زبان میں ہر ایسے شخص کو بھی ”صابی“ کہا جاتا تھا جو بت پرستی کا منکر ہو۔^④

عربوں کی اخلاقی حالت:

جہاں تک عربوں کی اخلاقی حالت کا تعلق ہے وہ بعض فطری اوصاف برقرار رہنے کے باوجود بہت بگڑ چکی تھی۔ بات بات پر لڑنا، جھگڑنا اور کھواریں سونت کر ایک دوسرے پر پل پڑنا، ان کی عادت تھی۔ ذرا سے اختلاف پر بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتیں، جوں در نسل چلتی رہتیں۔

شراب نوشی اتنی عام تھی کہ ہر گھرے مکہ معلوم ہوتا تھا، جوے کی لت ایسی پڑی تھی کہ لوگ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے اور اسے فخر کا باعث قرار دیتے۔ چوری، ڈاکا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا مستقل پیشہ لوٹ مار تھا۔ شرم و حیا اس طرح رخصت ہوئی تھی کہ لوگ سر عام عورتوں سے آنکھیں لڑاتے، محفلوں میں اپنی محبوباؤں کا ذکر کرتے اور ان کی یاد میں اشعار سناتے پھرتے۔ ان کے ہاں نکاح کی اہمیت ضرور تھی مگر زنا بھی کوئی بری شے نہ تھی۔ پیشہ در عصمت فروش عورتیں آبادیوں میں رہتیں اور ان کے گھر مخصوص جھنڈوں کی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے تھے۔

① اخبار مکہ، لاہور، ۱/۱۲۹، ۱۳۰۔

② تاریخ الاسلامی، عام، ص ۱۳۳، ۱۳۴۔

③ الاصلام ماہن کلیبی، ص ۳۳۔

④ تاریخ الفکر الدینی الجامعی، ابراہیم الفیومی، ص ۲۷۹۔

اس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ ایک ایک آدمی بھیڑ بکریوں کی طرح جتنی عورتیں چاہتا اپنے پاس رکھتا، عورتیں میراث میں تقسیم ہو کر ایک سے دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی تھیں۔ لوگ اپنے ہاں لڑکا پیدا ہونے پر فخر کرتے اور لڑکیوں کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھرتے۔ بہت سے لوگ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تاکہ قبیلے میں ان کی رسوائی نہ ہو۔

عربوں کی اس حالت کی جامع تصویر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں یوں کھینچی تھی:

”ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائیوں اور گناہوں میں آلودہ تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔“^①

عبدالْمُطَّلِب:

قریش کے سردار ہاشم شام کی تجارت کے سفر میں ”یثرب“ سے گزرا کرتے تھے۔ ایک بار یہاں بنو نَجَّار کے ایک رئیس عمرو بن لُیْد کے ہاں قیام ہوا۔ دونوں میں تعلق خاطر اتنا بڑھا کہ ہاشم کی درخواست پر عمرو نے اپنی بیٹی سلمیٰ ان کے نکاح میں دے دی۔ ہاشم عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی بیوی سلمیٰ اپنے میکے ”یثرب“ میں تھیں اور اُمید سے تھیں۔ کچھ مدت بعد وہیں بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام ”عُثَیْبہ“ رکھا گیا۔ یہ یتیم بچہ سات برس تک اپنے نخیال میں پلتا رہا۔ مکہ میں ہاشم کے در ثناء کو کوئی پروا نہ تھی کہ ان کے خاندان کا ایک اُمنول جو ہر کہاں گمنامی میں پڑا ہے۔ سات برس بعد ہاشم کے بھائی مُطَّلِب کو یثرب سے آنے والے کسی شخص نے کہا: ”میں نے یثرب میں کچھ لڑکوں کو دیکھا ہے جن میں تمہارا بھتیجا بھی تھا۔ ایسے قیمتی بچے سے محروم رہنا اچھا نہیں۔“

یہ سنتے ہی مُطَّلِب نے یثرب کا رخ کیا، ہاشم کی بیوہ سے ملے اور اُن کی اجازت سے ”عُثَیْبہ“ کو مکہ لے آئے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت ”عُثَیْبہ“ سواری پر ان کے آگے بیٹھا تھا، لوگ سمجھے کہ مُطَّلِب نے کم سن غلام خریدا ہے۔ اس دن سے وہ عُثَیْبہ کو ”عبدالْمُطَّلِب“ کہنے لگے، یعنی مُطَّلِب کا غلام۔ جوان ہو کر یہی عبدالْمُطَّلِب بن ہاشم، قریش کے سب سے نامور سردار بنے۔^② مُطَّلِب نے عمر بھر اپنے بھائی ہاشم کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے حاجیوں کی خدمت کی۔ جب مُطَّلِب نے ایک سفر کے دوران یمن کے دور دراز علاقے میں وفات پائی تو ان کے بیٹے عبدالْمُطَّلِب بن ہاشم ان خدمات پر مامور ہوئے۔ عبدالْمُطَّلِب نے حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے ایسے عمدہ انتظامات کیے جو ان سے پہلے قریش میں سے کسی نے نہیں کیے تھے۔^③

عبدالْمُطَّلِب نے کئی نکاح کیے جن سے بکثرت اولاد ہوئی۔ ایک نکاح اپنے نخیال یعنی بنو نَجَّار کی لڑکی فاطمہ بنت عمرو بن عائد سے کیا۔ اس بیوی سے ان کے سب سے نامور بیٹے عبداللہ (حضور ﷺ کے والد) کی ولادت ہوئی۔^④

① الکامل فی التاریخ: ۱/۶۱۳، ۶۱۴ تاریخ ابن خلدون: ۳۰۲/۲، مطبوعہ دار الفکر

② سیرۃ ابن ہشام: ۳۳۶/۱

③ لباب الاساب لابن فہمہ السہلی: ۵/۱

④ تاریخ ابن خلدون: ۳۰۲/۲

اسی زمانے میں عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص انہیں زم زم کا کنواں کھودنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ زم زم کا کنواں ایک عرصے سے بند تھا۔ بنو جرہم جب مکہ سے بھاگے تھے تو جاتے جاتے زم زم کے کنویں کو مٹی سے پُر کر کے زمین کے برابر کر گئے تھے۔ تب سے یہ کنواں بے نام و نشان تھا۔

عبد المطلب خیند سے جاگے اور سویرے سویرے اپنے بیٹے حارث کو لے کر زم زم کے مقام پر پہنچ گئے۔ دونوں نے مل کر کھدائی شروع کی تو پانی کی دھار نمودار ہوئی، جسے دیکھ کر عبد المطلب بے حد مسرور ہوئے۔ اس طرح صدیوں بعد زم زم کا پانی دوبارہ جاری ہوا۔^① چونکہ زم زم کی از سر نو دریافت عبد المطلب کا کارنامہ تھا اس لیے وہ اس کی خدمت میں کسی اور خاندان کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر قریش کے سرداران سے جھگڑنے لگے۔ ان کی کوشش تھی کہ زم زم کی تولیت میں بنو ہاشم انہیں بھی حصہ دیں۔ اس موقع پر عبد المطلب نے نذرمانی کہ اگر ان کے دس لڑکے ہوئے تو وہ ان میں سے ایک کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ اللہ کی قدرت کہ بعد عبد المطلب کے ہاں مزید نو لڑکے پیدا ہوئے، یعنی زبیر، جلیل، مضرار، مقوم، ابولہب، ابوطالب، عبد اللہ، عباس اور حمزہ۔ جب دسویں لڑکے حمزہ کی ولادت ہوئی تو عبد المطلب پر اپنی نذر کو پورا کرنا ضروری ہو گیا۔^②

عبد اللہ:

انہوں نے بیٹوں کے ناموں کی قرعہ اندازی کی کہ کس کو ذبح کیا جائے۔ ہر بار قرعہ حضرت عبد اللہ ہی کا نام نکلا۔ عبد المطلب کو اپنے اس بیٹے سے بے حد محبت تھی اس لیے وہ بہت رنجیدہ ہوئے، بہر حال دل پر پتھر رکھ کے عبد اللہ کو لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی، تب ان کے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر عبد اللہ کو پاؤں کے نیچے سے کھینچا۔ ادھر قریش کے سردار بھی دوڑے آئے اور انہوں نے عبد المطلب کو زبردستی روک دیا اور کہا کہ اگر ایسا کرے گا تو انسانوں کی قربانی کی رسم چل پڑے گی۔ اس کے بعد قریش کے مشورے سے عبد المطلب طویل سفر کر کے ایک کاہنہ کے پاس گئے جو خبر میں رہتی تھی۔ اس کو صورت حال بتا کر اس کی تجویز پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبد اللہ کے بدلے سوانٹ قربان کیے گئے۔^③ کچھ دنوں بعد حضرت عبد اللہ کا نکاح بنو زہرہ کی ایک خاتون آمنہ بنت قصب سے ہو گیا جو قریش کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ شریف اور بہترین نسبت کی حامل تھیں۔ انہی عبد اللہ اور آمنہ کی قسمت میں حضور رحمت دو عالم حضرت محمد ﷺ کے والدین ہونے کی عظیم ترین سعادت لکھی تھی۔^④

① سیرۃ ابن ہشام: ۱/۱۳۶ تا ۱۵۱/۱ سیرۃ ابن ہشام: ۱۵۳ تا ۱۵۴

② سیرۃ ابن ہشام: ۱۵۳/۱ حکیم بن حزام (جو عام الفیل سے ۱۳ برس قبل پیدا ہوئے تھے) کے مطابق یہ رسول اللہ ﷺ کی ولادت سے پانچ سال قبل کا واقعہ (المستدرک للحاکم، ج: ۲، ص: ۶۰۴)

③ سیرۃ ابن ہشام: ۱۵۶/۱۔ آمنہ بنت وہب والدہ کی طرف سے قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھیں، جبکہ ان کی والدہ زہرہ بنت مہد العزنی بنو مہد الدار بن قصی سے تھیں۔ بنو زہرہ رسول اللہ ﷺ کی مائیں تھیں۔ (نسب العرب للزہری، ص: ۲۱، ۲۰) اس لیے یہ خیال لگتا ہے کہ عرب کا بنو ہاشم حضور ﷺ کا نسیب تھا۔ حضور ﷺ کا نسیب آری میں تھا۔ بنو ہاشم حضور ﷺ کے والد کے نسیب ہی تھے۔

حضرت عبداللہ پچیس برس کے تھے کہ قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں وہ اپنے والد کے حکم کے مطابق ”یثرب“ سے کھجوروں کا ذخیرہ لینا چاہتے تھے مگر اس سے پہلے ہی اتنے بیمار پڑ گئے کہ سفر کے قابل نہ رہے۔ عبدالملک کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب روانہ کیا تاکہ وہ عبداللہ کی خبر لیں مگر جب حارث یثرب پہنچے تو اس سے ذرا پہلے حضرت عبداللہ ایک ماہ کی بیماری کے بعد وفات پا چکے تھے اور انہیں نابغہ جعدی کے احاطے میں دفن کر دیا گیا تھا۔^①

عبدالملک کو اپنے جواں سال لاڈلے بیٹے کی ناگہانی موت کا شدید غم ہوا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اس بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا پوتا دینے والا ہے جو ان کا نام تا قیامت زندہ رکھے گا۔

جزیرۃ العرب پر عنایت آسمانی کیوں؟

ساری دنیا پر چھائی ظلمت و گمراہی کی اس تاریک شب کا اگر کوئی سرانظر آتا تھا تو وہ اس آخری نبی کا ظہور تھا، جس کی پیش گوئیاں گزشتہ رسولوں اور ان کے سچے پیروکاروں کی زبانی دنیا کی مختلف قوموں اور خطوں میں پھیل چکی تھیں۔ تاہم کسی کو یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ اس آخری نجات دہندہ کا ظہور عرب کے بے آب و گیاہ صحرا سے ہوگا۔ خود عربوں کو بھی اپنے اندر ایسے کسی انقلاب کی امید نہیں تھی مگر ان کے تمام تر عیوب اور خرابیوں کے باوجود حق تعالیٰ نے آخری عالمگیر نبی کی بعثت اور ان کی مدد و نصرت کے لیے اسی قوم کا انتخاب کیا۔ اس میں بے شمار حکمتیں تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گمراہی اور تاریکی کے اس دور میں بھی عربوں میں اعلیٰ اوصاف اور شریفانہ خصوصیات کے بہت سے جوہر باقی تھے۔ ہندوؤں اور یہودیوں کے برعکس وہ دھوکے اور فریب کے عادی نہیں تھے۔ اپنی جاہلیت کے باوجود وہ سچے اور کھرے تھے، اس کے ساتھ ساتھ زیرک اور ہوشیار بھی تھے، دھوکا کھاتے تھے نہ دینا پسند کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے شہروں اور قدیم تہذیبوں کے اُن قدرتی اثرات سے پاک تھے جو انسان کو بزدل، آرام پسند اور ست بنا دیتے ہیں۔ ان کی رگوں میں گرم خون دوڑتا تھا اور طبیعتیں کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں۔

یہودی صدیوں کی غلامی کی وجہ سے پست طبیعت ہو چکے تھے اور چوروں کی طرح خفیہ سازشوں میں مصروف تھے۔ ادھر رومی اور فارسی طویل مدت سے بادشاہت کرتے کرتے انا پسند اور مغرور ہو گئے تھے۔ عرب نہ تو کسی کے غلام رہے تھے نہ حاکم۔ وہ اپنی مختصر سی دنیا کے آزاد پختھی تھے۔ نہ تو کسی پر حملہ کرتے تھے نہ کسی کے دام میں آتے تھے۔ دنیا کی تمام قدیم تہذیبوں کے باسی اپنی گمراہی کو علوم و فنون کی طمع سازیوں میں اس طرح چھپا چکے تھے کہ کسی بھی معاملے میں اپنی جہالت اور کم علمی کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے برعکس عرب سادہ طبیعت اور حق شناس تھے، ان کے دل و دماغ کسی گمراہ کن فلسفے کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھے تھے۔ انہیں بس یہ احساس دلانے کی ضرورت تھی

① البہدایۃ والنہایۃ: ۳/۳۸۲، ط دار ہجر۔ الکامل فی التاريخ: ۱/۶۱۲، ۶۱۳۔ راقم نے بعض ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت عبداللہ کی قبر کئی سال پہلے سجد نبوی کی توسیع کے دوران کھدائی میں دریافت ہوئی تھی مگر عوام کے ہتھے میں پڑ جانے کے خوف سے قبر کے مقام کو چھپا رکھا گیا۔ واللہ اعلم۔

کہ وہ صحیح راستے پر نہیں، پھر ان کی سست بدلنے میں کوئی دیر نہ لگ سکتی تھی۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی عالمگیر دین کے آغاز اور عالمگیر امت کے مرکز کے انتخاب میں سرزمین عرب کو فوقیت حاصل تھی، اس لیے کہ یہ آباد زمین کے عین درمیان خط استوا پر تینوں بڑے براعظموں: ایشیا، یورپ اور فریقہ کے سنگم کے قریب واقع ہے۔ اکثر مشرقی اور مغربی ممالک اس سے یکساں فاصلے پر ہیں۔ اس لیے یہاں سے جاری ہونے والے کسی پیغام، کسی دعوت یا کسی تحریک کے لیے پوری دنیا پر جلد اثر انداز ہونے کے امکانات زیادہ تھے۔ اگر عرب کی جگہ ہندوستان یا یونان جیسے قدیم تہذیبی مراکز کو ایک نئے دین کا مرکز بنایا جاتا تو یہ اثرات دنیا کے مشرق یا مغرب تک ہی محدود رہ جاتے۔

ایک نئے دین کے لیے عرب کا انتخاب دفاعی لحاظ سے بھی بڑی حکمت پر مبنی تھا، کیوں کہ یہ خطہ تینوں اطراف سے سمندر کی لہروں میں اور شمال کی جانب صحرا کی وسعتوں سے گھرا ہوا تھا، اسی لیے اس علاقے میں فوج کشی کرنا نہایت دشوار شمار ہوتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہزار ہائیں گزرنے کے باوجود عرب کبھی کسی کے غلام نہیں رہے تھے۔ یونان کے سکندر اعظم، بابل کے تخت نضر اور ایران کے کورش جیسے فاتحین اس کے قریب سے گزر گئے مگر اس کی ریگستانی بھول بھلیوں میں داخل ہونے سے گریزاں رہے۔

آخری رسول کے لیے سادہ منہ غریب اور جفاکش عربوں کے چناؤ میں یہ حکمت بھی کارفرما تھی کہ اس طرح خدا تعالیٰ دنیا کو اپنی قدرت، طاقت اور غلبے کا نظارہ کرانا چاہتا تھا۔ اگر آخری نبی روم یا فارس جیسی کسی بڑی مملکت سے تعلق رکھتے تو اس دین کی دعوت پھیلنے پر دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ ان بڑی قوموں کی دولت و ثروت اور قوت کے بل بوتے پر یہ دین پھیل گیا ہے ورنہ بذات خود اس دین میں کوئی انوکھی بات نہیں۔

خالق دو جہاں نے آخری پیغمبر کو ایک کمزور اور مفلس معاشرے میں پیدا فرما کر اس شعبے کا امکان ہی ختم کر دیا اور عملی طور پر یہ حقیقت ذہن نشین کرادی کہ وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے، اپنے دین کو پھیلانے اور اپنے رسول آخر الزمان کا نام نامی دونوں جہاں میں بلند کرنے کے لیے مال و دولت اور بڑے بڑے لشکروں اور حکومتوں کا محتاج نہیں۔ وہ چاہے تو کمزوروں سے بھی کام لے سکتا ہے اور انہیں زمین کی خلافت جب چاہے عطا کر سکتا ہے۔

اس طرح آخری نبی اگر یونان، اسکندریہ یا قُسطنطنیہ جیسے کسی قدیم علمی مرکز میں نمودار ہوتے تو لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس نبی نے قدیم علوم اور فلسفوں سے استفادہ کر کے ایک دین ایجاد کر لیا ہے اور انہی فلسفوں کو نئے رنگ میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ نے آخری نبی کے لیے عربوں کے جاہل معاشرے کا انتخاب کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ دین کسی سابقہ علم و فن یا فلسفے کا جڑ نہیں بلکہ یہ ایک سچے نبی پر نازل ہونے والا خالص آسمانی دین ہے جسے خود اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا ہے۔

☆☆☆

اسباقِ تاریخ

- ۱ گزشتہ اقوام کے حالات میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ کی نافرمانی پر مصر رہنے والی قوم میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔
- ۱ گزشتہ قوموں کے مستند حالات زیادہ تر قرآن مجید یا احادیثِ نبویہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور اکرم ﷺ اللہ کے سچے نبی ہیں، تب ہی وہ کسی کتاب کو پڑھے اور کسی درس گاہ سے تعلیم حاصل کیے بغیر ان قوموں کی تاریخ اتنی وضاحت سے بیان کر گئے۔
- ۱ جب کوئی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر پیغمبروں کی تعلیمات پر اپنی عقل کو ترجیح دیتی ہے تو بدترین گمراہی کا شکار ہو کر رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔
- ۱ انبیائے کرام اور گزشتہ قوموں کے حالات میں مشکلات اور آزمائشوں کی ان تمام صورتوں اور احوال کے لیے رہنمائی مل جاتی ہے جن سے کسی داعی یا مصلح کو کبھی سابقہ پڑ سکتا ہے۔
- ۱ اگر داعی اپنی قوم میں تنہا ہو، پوری قوم جاہل، بت پرست اور مشرک ہو، طویل عرصے تک کوشش کر کے بھی کوئی ثمرہ برآمد نہ ہو رہا ہو تو اسے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں رہنمائی ملے گی۔
- ۱ اگر قوم، قوت، توانائی، طاقت، صنعت و حرفت اور سائنسی ترقی پر غرور کی وجہ سے پیام حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تو حضرت ہود علیہ السلام کے حالات سے حوصلہ ملے گا۔
- ۱ اگر لوگ زراعت، باغبانی اور عمارتوں کی تعمیر میں غیر معمولی مہارت پر نازاں ہوں تو ایسے معاشرے میں کام کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے حالات دیکھیے۔
- ۱ اگر لوگ مشرک، بت پرست، ستارہ پرست اور بد عقیدہ ہیں، اور انہیں سمجھانے کے لیے آپ اکیلے ہیں، دعوت حق دیتے ہوئے ظالم و جابر حکام سے پالا پڑنے کا بھی خطرہ ہے تو ایسے میں ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نگاہ ڈال لیں۔
- ۱ اگر آپ اہل حق کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے بزرگوں کے ورثے کو سینے سے لگانے اور ان کے کہنے پر راہِ خدا میں قربانی دینے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جذبے کا ثبوت دیجیے۔
- ۱ اگر معاشرہ بد عنوانی، فریب دہی، بد امنی، لوٹ مار اور لاقانونیت کا شکار ہو تو ایسے لوگوں میں کام کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات پر غور کریں۔

۱ اگر اپنوں کے فریب اور اپنوں سے جدائی کا غم سہنا پڑے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے صبر اور امید کا ثبوت دیں۔ اقارب کی بے وفائی سے سابقہ پڑے، دوست نما دشمنوں کی سازشوں کے باعث جیل خانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ تلاش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے، آپ کے حاسدوں اور بدخواہوں کو سرنگوں کر دے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔

۱ اگر آپ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو کلمہ گو ہے مگر خود کو خدا کہلانے والے بادشاہوں کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے تو پھر حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام جیسے حوصلے کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔

۱ اگر اللہ نے کفار سے جہاد کرنے کا موقع دیا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہمت کا مظاہرہ کریں اور عدل و انصاف کی مثال بن جانے والی حکومت کے ذریعے اللہ کا دین پھیلائیے۔

۱ اگر اللہ نے موردی حکومت و سیادت بخشی ہے تو آل داؤد کی طرح ہر گھڑی اس کے شکر گزار رہیے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومتی طاقت کو اللہ کے دین کی اشاعت اور بندوں کی خدمت میں صرف کیجیے۔

۱ اگر کوئی خوش قسمت انسان، علم اور روحانیت سے بھرپور گھرانے میں پیدا ہوا ہے مگر معاشرہ کلمہ گو ہونے کے باوجود بد اعمالیوں اور اعتقادی خرابیوں کی وجہ سے اقوامِ عالم کا غلام ہے تو پھر قوم کی اصلاح کے لیے حضرت زکریا، حضرت مریم، یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی زندگیوں اور ان کے صبر و استقامت کا مطالعہ کیجیے۔

۱ اللہ کا دین کسی قوم کا محتاج نہیں۔ اللہ کسی سے بھی اپنے دین کی حفاظت، اشاعت اور سر بلندی کا کام لے لیتا ہے۔

۱ اللہ کو غرور پسند نہیں۔ بنی اسرائیل نے خاندانی نخوت کا مظاہرہ کیا اور راہ حق سے سرتابی کی۔ ان کی بزرگی دھری کی دھری رو گئی۔ اللہ نے ان کی جگہ بنی اسماعیل کو دنیا کی قیادت کے لیے چن لیا۔

۱ علم اور جہالت کی شب کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن صبح ہوتی ہے اور ہدایت کا نور پھیل کر رہتا ہے۔

دوسرا باب

تاریخ اُمتِ مُسلمہ (حصہ اول)

سیرت پیغمبرِ آخر الزمان

مُحَمَّد ﷺ

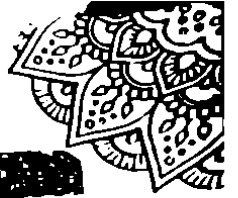
صلی اللہ علیہ وسلم

عام الفیل تا ربیع الاول ۱۱ھ
(مارچ 569ء تا جون 632ء)

☆☆☆

کمالِ علم و عمل کا پیکر، کرم مجسم، تمام رحمت
جہاں میں ان خوبیوں کا انساں نہ آیا خیر البشر سے پہلے

☆☆☆

تاریخ عالم کا سب سے بڑا انقلاب

”وہ فطری عنصر جس کے سرانسانیت کے اکثر عجوبہ روزگار اور حیرت انگیز کارناموں کا سہرا ہے، جس کو لوگ ”محبت“ کے نام سے یاد کرتے ہیں، عرصہ دراز سے مردہ پڑا تھا، صدیوں سے کوئی اس کو کام میں لگانے والا نہیں تھا۔ بس وہ ظاہری چمک دمک اور حسن و جمال کے فانی مظاہر کی نذر ہو کر رہ گیا تھا۔ عرصہ سے دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا تھا جو اپنے جمال و کمال اور اپنی اعلیٰ صفات سے ساری دنیا کی محبت کا مستحق ہو اور جو اپنی طاقت و در اور دل آویز شخصیت سے اس محبت سے کام لے۔ حضور ﷺ کی صورت میں انسانیت کو وہ گمشدہ دولت مل گئی۔ آپ ﷺ وہ انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجموعہ خوبی بنایا تھا۔ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جو آپ ﷺ کو اچانک دیکھتا وہ آپ ﷺ کا گرویدہ ہو جاتا اور مرعوب ہو جاتا اور کہتا کہ نہ آپ ﷺ سے پہلے کوئی آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ آپ ﷺ کے آنے سے سچی اور پاک محبت کا چشمہ ابل پڑا اور آپ ﷺ کی اُمت کے تمام افراد آپ ﷺ سے ایسی محبت کرنے لگے جس کی مثال عشاق کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ انہوں نے آپ ﷺ کی تابع داری میں اپنے آپ کو مٹا دیا۔“

(انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ص ۱۱۸، ۱۱۹)

☆☆☆

دُرود و سلام

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ
وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ.
اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا
يَغْفِرُ لَهُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ
وَالْاٰخِرُوْنَ.

☆☆☆

اے اللہ!

اپنی خاص عنایات،
رحمتیں اور برکتیں نازل فرما
سید المرسلین، امام المتقین، خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ
پر جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نیکی اور بھلائی کے راستے
کے امام اور راہنما ہیں، رحمت والے پیغمبر ہیں۔ اے اللہ! ان کو اس ”مقام محمود“ پر
فائز فرما جو اولین و آخرین کے لئے قابل رشک ہو۔
(سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر: ۹۰۶)

☆☆☆

آمد بہار کی علامات

حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد انسانیت اپنی عمر کے کئی ہزار برس گزار چکی تھی۔ زمین پر اب سینکڑوں قومیں آباد تھیں۔ کوئی گوشہ ارضی ایسا نہ تھا جہاں انسانی تہذیب و تمدن کی ایک تاریخ نہ بن چکی ہو مگر اس تاریخ میں ایک بہت بڑی کمی تھی اور وہ تھی ایسی جامع راہ نمائی کی جس کے بعد کسی گمراہی کا خطرہ نہ رہے، ایسی مکمل تعلیم کی جس کے بعد جہالت کی گھاٹیوں میں بھٹکنے کے اندیشے نہ ہوں، ایسی تربیت اور تادیب کی جس سے انسان واقعی انسان بن سکیں۔ ہزاروں برسوں سے دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا مگر کسی نبی اور پیغمبر کی تعلیمات کے اثرات عالم گیر نہ ہوئے۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت ایک مخصوص قوم، ایک خاص نسل اور ایک خاص علاقے تک محدود رہی، اب ضرورت تھی ایسے عالم گیر نبی کی جو بیک وقت پوری دنیا کی امانت کرے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ قدرت اور حکمت بالغہ کے تحت اس عظیم الشان منصب کے حامل کو دنیا میں لانے کا ارادہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ایسے حالات پیدا فرمادیے جو عنقریب کسی غیر معمولی انقلاب کی خبر دے رہے تھے۔

حالات کے اس اتار چڑھاؤ کا میدان سرزمین عرب تھی، جبکہ اس کے سرے ایک طرف رومی سلطنت اور دوسری جانب کسریٰ کی بادشاہت سے بھی جا ملتے تھے۔ کسریٰ مشرق کا تاج دار تھا اور قیصر ایشیا کے علاوہ یورپ اور افریقہ کے بھی کئی ملکوں کو زیر نگین کیے بیٹھا تھا۔ اس طرح عرب میں نمودار ہونے والی تبدیلیاں دنیا کے ان دو بڑے درباروں کی وساطت سے دنیا کے تینوں آباد ترین براعظموں کو ایک نئے دور کے آغاز کی نوید سنارہی تھیں۔

انقلاب کی طرف اشارہ کتنا پہلا غیر معمولی منظر مکہ پر ائمہؑ کی چڑھائی اور پھر اس کی عبرت انگیز پسپائی کا تھا۔ ائمہؑ حبشہ کی اس فوج کا افسر تھا جو قیصر روم کے حکم پر ۵۰۰ میں حبشہ کے گورنر نجاشی نے یمن کے عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجی تھی تاکہ وہ یہودی حاکم یوسف ذونواس کی سرکوبی کریں۔ ستر ہزار سپاہیوں پر مشتمل اس حبشی لشکر کے سپہ سالار ”اریاط“ نے یوسف ذونواس کو کیفر کردار تک پہنچا کر یمن کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک طویل عرصے تک ائمہؑ اریاط کی ماتحتی میں رہا مگر پھر دونوں کے اختلافات بڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک دن دونوں ایک دوسرے پر پل پڑے، اریاط کی ضرب سے ائمہؑ کی ناک اور ہونٹ کٹ گئے، اس وجہ سے وہ ”اشرم“ (نکلا) مشہور ہو گیا۔ ائمہؑ کے غلام نے موقع پر ہی جوابی حملے میں اریاط کو مار ڈالا۔ ابرہہ ایک عیار اور انتہا پسند شخص تھا، اس نے خوشامد نامہ و پیام کے ذریعے نجاشی کو اپنی طرف سے مطمئن کر دیا اور یمن میں نجاشی کی نیابت اور حبشی فوج کی قیادت سنبھال لی۔

کچھ مدت بعد اس نے اپنے کلیسا پرست آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یمن کے پایہ تخت ”صنعا“ میں ایک ایسا

شاندار گرجا تعمیر کرانا شروع کیا جس کی نظیر دور دور تک نہ تھی، یہ سحرانگیز عمارت برسوں میں جا کر تیار ہوئی، اس گرجے کی تعمیر کے لیے اس نے اہل یمن پر بے پناہ تشدد کیا، ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر ان سے جبری مشقت لی گئی۔ حکم تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے مزدور کام پر آجائیں۔ جس سے ذرا دیر ہو جاتی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تعمیراتی مواد کے لیے یمن کی قدیم نامور ملکہ بلقیس کے عظیم الشان محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، سونے چاندی کا سامان، سنگ مرمر اور لکڑی، سب کچھ اکھاڑ کر گرجے کی تعمیر میں لگا دیا گیا۔ اس ناروا سلوک کی وجہ سے خود یمن کے لوگ اس سے نالاں ہو چکے تھے مگر اس کا یہ حال تھا کہ وہ تمام عرب قبائل کو کعبہ سے برگشتہ کر کے اس گرجے کا حلقہ بگوش بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نجاشی کو اپنے مراسلے میں لکھا:

”میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب حج کے لیے بھی اس گرجے کا رخ نہ کرنے لگیں۔“
جب عربوں کو ائمہؑ کے اس ناپاک ارادے کی خبر ملی تو وہ سخت برا فروختہ ہوئے؛ کیوں کہ کعبہ کی محبت ان کی رگ رگ میں بسی تھی اور وہ اس کی جگہ کسی اور عبادت گاہ کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ”النسنسی“ کی رسم انجام دینے والے قبیلہ بنو فقیہ (بن رکنانہ) کا ایک جو شیلہ حاجی موقع پا کر گرجے میں گھس گیا اور اسے ناپاک کر کے بھاگ نکلا۔
ائمہؑ کو پتا چلا کہ یہ کام عربوں کا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو ڈھائے بغیر دم نہیں لے گا۔ ستمبر ۵۶۹ء میں وہ ایک بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھا جس میں تیرہ جنگی ہاتھی بھی تھے۔ عربوں میں ائمہؑ سے مقابلے کی تاب نہیں تھی، اس کے باوجود ذوق اور نفیل ابن حبیب نامی دوسرا دروں نے اپنے اپنے علاقے میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر دونوں شکست کھا کر گرفتار ہوئے، جس سے ائمہؑ کی بیعت مزید بڑھ گئی اور وہ بلا روک ٹوک مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کے ہراؤل دستے نے شہر کے مضافات میں لوٹ مار کی جس کی زد میں عبدالملک کے دوسواونٹ بھی آ گئے۔

اس دوران ائمہؑ نے سفیر بھیج کر قریش کے رؤسا کو یہ پیغام دیا: ”میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میرا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم مزاحمت نہیں کرو گے تو مجھے تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔“

یہ سن کر عبدالملک نے بڑی بے باکی سے جواب دیا: ”ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے ظلیل ابراہیم کی تعمیر ہے، اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے گا تو خود کر لے گا۔“

سفیر نے یہ عجیب جواب سن کر عبدالملک کو ساتھ لیا اور ائمہؑ کے پاس لے آیا۔ دونوں میں ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی۔ ائمہؑ نے پوچھا: ”آپ کی کیا ضرورت ہے؟“

وہ بولے: ”میرے دوسواونٹ جو تمہارے سپاہیوں نے پکڑے ہیں، واپس کر دو۔“

ائمہؑ حیران ہو کر بولا: ”تم اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو، کعبہ کی پروا نہیں کرتے جو تمہارے دین اور بزرگوں کی نشانی ہے، جسے میں گرانے آیا ہوں۔“

عبدالْمَطْلَب نے اعتماد سے جواب دیا:

”میں تو اونٹوں کا مالک ہوں۔ اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہی اس کا بچاؤ کرے گا۔“

اُمّہ غرور بھرے لہجے میں بولا: ”وہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔“

اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور فوج کو چڑھائی کا حکم دیا۔

عبدالْمَطْلَب نے مکہ پہنچتے ہی لوگوں کو شہر خالی کرنے کی ہدایت کی۔ لوگ مکہ سے باہر نکل کر پہاڑوں میں چھپ گئے اور دم بخور ہو کر اُمّہ کی یلغار کا نظارہ کرنے لگے۔ ادھر عبدالْمَطْلَب کعبہ کے دروازے کی کنڈی تھام کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ وہ اُمّہ کے لشکر کو انجام تک پہنچائے۔ ابھی اُمّہ کا لشکر مکہ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اچانک اُن کا سب سے بڑا جنگی ہاتھی ”محمود“ راستے ہی میں بیٹھ گیا اور مار پیٹ کے باوجود نہ اُٹھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف پھیرا گیا تو وہ چل پڑا، پھر شام اور خراسان کی طرف موڑا تب بھی وہ چلتا رہا۔ اب مکہ کی طرف لایا گیا تو پھر بیٹھ گیا۔ لگتا تھا کوئی اُن دیکھی طاقت اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔

ابھی لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یک دم ساحل سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جو اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اُٹھائے ہوئے تھے۔ ان پرندوں نے آتے ہی اُمّہ کے لشکر پر کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ جسے یہ کنکر لگتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب سپاہی واپس بھاگے، اُمّہ بھی لہو لہان ہو گیا، لوگ اسے اٹھا کر واپس یمن لے جانے لگے تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو جھڑنے لگا یہاں تک کہ اپنے پایہ تخت ”صنعا“ پہنچ کر اس کا دم نکل گیا۔ اس وقت تک اس کا جسم اتنا گل چکا تھا کہ پسلیوں کے نیچے دل نظر آ رہا تھا۔^①

واقعہ فیل، ایک غیبی اشارہ:

پرندوں جیسی معمولی مخلوق کے ذریعے حبشیوں کی خوفناک فوج کی تباہی نے یہ ظاہر کر دیا کہ کائنات کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ حبشہ کی نصرانی فوج کا یہ انجام درحقیقت قصر کے منہ پر طمانچہ تھا جو مشرق و مغرب میں صلیب کا سب سے بڑا سر پرست تھا۔ یہ کلیسا کی شکست اور عربوں کی فتح تھی۔ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ عنقریب دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہونے کو ہے، جس کا مرکز عرب ہوگا۔ عربی میں ہاتھی کو ”فیل“ کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ ”قصہ اصحاب الفیل“ کے نام سے مشہور ہوا۔^② عربوں کے ہاں اس واقعے کو اتنی اہمیت دی گئی کہ انہوں اس سال کو ”عام الفیل“ کا نام دیا اور آئندہ اپنی تاریخوں کا حساب اسی سال سے کرنے لگے۔

① البدایۃ والنہایۃ: ۱۳۳/۳ ۱۳۸۵

② واقعہ فیل اور نبی اکرم ﷺ کی ولادت کے مابین کتنا وقت گزرا؟ اس بارے میں راجح ذیل کی اقوال ہیں مثلاً: چالیس دن، پچاس دن، ۵۵ دن۔ حافظ ابن کثیر نے پچاس دن کے قول کو اشرک کہا ہے۔ بعض اقوال ایسے بھی ہیں کہ یہ واقعہ ولادت نبوی سے دس سال یا ۲۳ سال پہلے کا ہے مگر حافظ ابن کثیر نے صحابہ سے مروی بعض روایات کی روشنی میں ان روایات کی مدلل تردید کی ہے۔ (البدایۃ والنہایۃ: ۳/۳۹۸۰)

ابن حبیب (۲۳۵ھ) نے واقعہ فیل کی توثیق اتوار ۷ اعرم کی ہے۔ (المصبر، ص ۱۶) اگر اسے مان لیا جائے تو اس کے ٹھیک ۵۵ دن بعد ۱۲ ربیع الاول ہوگا۔

انہ بڑے کی ہلاکت کے بعد حبشیوں کی استحصال پسند حکومت زیادہ دن نہ چل سکی۔ انہ بڑے کا بیٹا یکسوم کچھ دن حکومت کر کے مر گیا۔ دوسرے بیٹے مسروق نے حکومت سنبھالی مگر وہ بھی اس انتقامی آگ کو نہ دبا سکا جو حبشیوں کے خلاف عربوں کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔

قبیلہ حمیر کے ایک عالی نسب شخص سیف بن ذی یزن نے اس ماحول سے فائدہ اٹھایا۔ وہ حبشیوں کے مظالم کی فریاد لے کر ایرانی بادشاہ نو شیروان کے دربار میں پہنچ گیا اور اس سے مدد طلب کی۔ نو شیروان نے اسے حبشیوں کی بے دخلی کا بہترین موقع تصور کیا اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر سیف بن ذی یزن ایرانیوں کے ایک بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جزیرۃ العرب واپس آیا اور مسروق بن انہ بڑے کو زور آزمائی کی دعوت دے ڈالی۔

اس کے نتیجے میں یمن میں ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں حبشیوں کو شکست فاش ہوئی اور مسروق مارا گیا۔ اس طرح جزیرۃ العرب کے جنوب میں قائم نصرانی حبشیوں کی بہتر (۷۲) سالہ حکومت ایک بھولی بھری کہانی بن گئی۔ سیف بن ذی یزن عربوں کا مقبول قائد بن گیا، کیوں کہ اُس نے عرب کو غیر ملکیوں سے پاک کیا تھا۔^①

☆☆☆

① العبادۃ والعبادۃ: ۱۶۰ تا ۱۵۸/۳ تاریخ ابن خلکان: ۷۳/۲

نوٹ (۱) حبشیوں کے ساتھ سیف کی کشمکش و لڑائی محمد سے پہلے شروع ہو چکی تھی مگر اس کا اختتام ولادت محمدؐ کے دو سال بعد اس وقت ہوا جب پورے یمن پر سیف بن ذی یزن کا بعد مکمل ہوا۔ (دلائل النبوة للبیہقی: ۹/۲)

نوٹ (۲) انہ بڑے کا کہ جس عہد میں ہوا، غالب گمان یہ ہے کہ وہ خالص قرنی تقویم کا عہد تھا جبکہ کئی تقویم کے اعتبار سے وہ ماورج تھا۔ (عیسوی تاریخ ۵۹۶ء قری ہے۔) انہ بڑے کا کہ جس عہد میں اس بات پر تھا کہ اس کے اطعان کے باوجود اہل عرب نے اس کے چرچ کا جی کیوں نہیں کیا اور بیت اللہ کا حسب معمول حج کیوں کیا نہ جاننا نہ جاہلیت میں حج خالص قرنی تقویم میں نہ تھا بلکہ یہ کئی تقویم تھی۔ جس سال انہ بڑے نے مکہ کیا، اس سے قبل حج بھی کئی تقویم میں کیا گیا تھا تاہم یہ قرہن قیاس نہیں کیا کہ انہ بڑے حج کے فوراً بعد مکہ کر دیا ہوگا؛ کیوں کہ حج کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جو اس کے انتہائی اشتعال کی وجہ بنا، وہ یہ تھا کہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے صنعا جا کر انہ بڑے کے چرچ کو بخش کر دیا۔ اس عربی شخص کو کعبہ سے طبر مسعودی مت ہوگی اس لیے یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کعبہ کا حج چھوڑ کر یمن چلا گیا ہو۔ اگر حج کے بعد اس کی دعا کی مانی جائے جیسا کہ قرہن قیاس ہے تو یمن پہنچنے میں اسے مزید ضرور لگا ہوگا یعنی وسط عہد میں جا کر اس نے حج کو تپا پاک کیا ہوگا۔ تو یہ جیسے ممکن ہے کہ اسی عہد میں انہ بڑے کا حج ہوا۔ پس یہ گمان بعید ہے کہ حج کے بعد ایک ماہ کے اندر اندر مکہ ہو گیا ہو۔ قرہن قیاس یہ ہے کہ انہ بڑے نے اس حرکت کے بعد ایک بڑا لشکر تیار کرنے میں کچھ عرصہ لگایا ہوگا۔ لشکر کو پہنچنے میں بھی لایہذا دو ماہ خرچ ہوئے ہوں گے۔ ابن اعلیٰ کی روایت کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ غیر معمولی تیزی کے بعد قرہن قیاس کی گئی تھی۔

لغضب عند ذلك البرهة وحلف لیسرون الى البيت حتى يهلته لم امر العبدۃ لہبات وتجهزت لم سار۔ (سورة ابن هشام: ۱/۳۵)

اس حساب سے انہ بڑے کا مکہ چھ ماہ بعد آنے والے پہلے عہد میں ہی قرہن قیاس ہے جو عہد مدنی (مطابق رجب کی) ہے۔

کائنات کی صبح صادق

آخر وہ جاں فزا گھڑی بالکل قریب آگئی جس کا کائنات کے ذرے ذرے کو انتظار تھا۔ واقعہ لیل کے چالیس دن بعد پیر کے دن قریش کے سردار عبدالمطلب بن ہاشم کو صبح سویرے اطلاع ملی کہ اللہ نے انہیں ایک پوتے سے نوازا ہے۔^① یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جبکہ خالص قمری تقویم کے لحاظ سے یہ ماہ رمضان تھا۔ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ ۸، ۹، ۱۰ اور ۱۲ کے اقوال مشہور ہیں۔^②

① ولادت نبویہ کی تاریخ پر بحث:

حضور ﷺ کی ولادت کا دن بالاتفاق یہ تھا جیسا کہ صحیح حدیث میں آپ ﷺ نے خود فرمایا: ذاک یوم ولدت فیہ۔ (صحیح مسلم، ج: ۲۸۰۳، کتاب الصیام، باب استعجاب صوم لئلا یتاہم من کل شہر) اس پر بھی اتفاق ہے کہ وہ عام الفیل تھا جیسا کہ قیس بن خمرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ (سنن الترمذی، ج: ۳۶۱۹؛ مسند احمد، ج: ۱۷۹۱) اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے مگر قیث بن اشیم رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی متابع روایات موجود ہیں۔ (الآحاد والمثانی، ج: ۹۲۷، عن ابن عباس؛ مسند البزار، ج: ۳۷۶۲) جس کی بناء پر اسے حسن مانا جاتا ہے۔ نیز مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: ولد النبی ﷺ یوم الاثنين، واستثنی یوم الاثنين مخرج مهاجرا من مكة الى المدينة یوم الاثنين، وقدم المدينة یوم الاثنين، وتوفی ﷺ یوم الاثنين، ووقع الحجر الاسود یوم الاثنين۔ (مسند احمد، ج: ۳۵۰۶)

یہ روایت سنداً ضعیف ہے، کیوں کہ سند میں ابن کثیر ہے۔ تاہم ذخیرہ حدیث کی مذکورہ روایات سے اس قدر بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ولادت عام الفیل میں بروز پیر ہوئی تھی۔ ابن کثیر کی روایت کو مانا جائے تو ہجرت، بعثت اور وفات کی تاریخ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نیز امام زہری نے مدینہ میں آمد کی تاریخ بھی پیر، بارہ ربیع الاول بیان کی ہے۔ (تاریخ الطبری: ۳۹۳/۲) امام طبرانی کے بقول ان امور میں اہل علم کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ (تاریخ الطبری: ۳۹۳/۲)

② اس بارے میں کہ ولادت کونے مہینے میں اور کونسی تاریخ کو ہوئی؟ کب حدیث میں کوئی ضعیف روایت بھی مروی نہیں۔ البتہ کتب تاریخ و سیرت میں کچھ ضعیف روایات ہیں، بعض منقطع الاسناد اور بعض بے سند ہیں۔ کوئی ایک روایت بھی صحیح یا حسن کے درجے کو نہیں پہنچتی جیسا کہ آگے ہم ان روایات کو اسنادی حیثیت سمیت لارہے ہیں۔ تاہم اسنادی حیثیت ظاہر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تاریخی حیثیت سے بھی یہ روایات ساقط الاعتبار ہیں۔ مقصد فقط یہ بتانا ہے کہ ان روایات سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں کیا جاسکتا، چہ جائے کہ ان میں سے کوئی تاریخ متعین کر کے اسے ایک ”شرعی ہوا“ کی حیثیت دے دی جائے اور اس دن جشن نہ منانے والوں کو مشقت نبوی سے خالی سمجھا جائے۔ جب یہ تاریخیں مصلحتی ہیں تو اگر کوئی ان تاریخوں کا انکار کرے تو اس کے دین و ایمان پر کوئی حرف کیوں آئے گا؟ اب ہم ولادت نبویہ کی تاریخ کے بارے میں قدیم و جدید ماقول و مقول اقوال نقل کرتے ہیں:

قول اول: بارہ ربیع الاول:

① ابن ہشام (م ۲۱۳ھ) نے محمد بن اسحاق (م ۱۵۱ھ) سے نقل کیا ہے: قال ابن اسحاق: ولد رسول اللہ ﷺ یوم الاثنين لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربیع الاول، عام الفیل۔ (سيرة ابن هشام: ۱۵۸/۱) مگر ابن اسحاق کی اپنی سیرۃ نبویہ میں مجھے تلاش کے باوجود یہ روایت نہیں ملی۔ ممکن ہے کہ ابن ہشام نے اس روایت کو ابن اسحاق کی کسی اور کتاب میں دیکھا ہو جو ہمارے سامنے نہیں یا یہ روایت ان سے بالواسطہ ملی ہو۔ بہر کیف ابن ہشام نے سند نقل نہیں کی بلکہ ”قال ابن اسحاق“ پر اکتفا کیا ہے۔ اسی روایت کو تیسری، حاکم اور طبرانی نے بھی نقل کیا مگر سند ابن اسحاق پر فہم ہو جاتی ہے۔ (دلائل النبوة: ۱۷۳/۱ المستدرک، ج: ۳۱۸۲؛ تاریخ الطبری: ۱۵۶/۲) ہر حال میں روایت ضعیف اور منقطع منبرتی ہے اور تیسری صدی ہجری میں کثرت طرق سے اس میں کوئی قوت پیدا نہیں ہوئی؛ کیوں کہ قرن اول کے راوی بالکل مجہول ہیں۔

② حاکم ابن کثیرؒ نے ”مصنف ابن ابی شیبہ“ کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے: ”ولد رسول اللہ ﷺ عام الفیل یوم الاثنين، العاشر من ربيع الاول، یوفیہ بعث، یوفیہ عرج، بہ الی السماء یوفیہ ہاجر و مات۔“ (البدایہ والنہایہ: ۳۷۵/۳) مگر ابن کثیرؒ نے اس کی سند کو منقطع کہا ہے۔ (مجھے تلاش کے باوجود ”مصنف ابن ابی شیبہ“ میں یہ روایت نہیں ملی اور کسی اور قدیم مآخذ میں بھی اس تک نہیں پہنچ سکا۔) ایک منقطع روایت معروف بن خربوذ مکی (م ۱۵۱ھ) کی ہے جس میں وہ بارہ ربیع الاول کو تاریخ ولادت بتاتے ہیں۔ (تاریخ دمشق: ۷۰۰، ۶۹/۳)

وہ دوڑے ہوئے آئے۔ اپنی بہو آمنہ بنت وہب کے پہلو میں ایک چاند سا حسین بچہ دیکھا تو ان کا دل شفقت و محبت سے لبریز ہو گیا۔ چھ ماہ پہلے ان کے سب سے چھپتے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بچہ اسی عبداللہ کی نشانی تھا۔ عبدالملک نے بچے کو گود میں لے کر کعبہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنایاں کی، اس بچے کا نام سوچنے لگے تو ان کے ذہن میں ایک بالکل نیا نام ”محمد“ آیا جو اس سے پہلے عربوں میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منفرد نام اپنے آخری رسول کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا جو عین وقت پر عبدالملک کے دل میں ڈال دیا گیا۔

اس آخری نبی کا شجرہ نسب یوں ہوا: ”محمد بن عبداللہ بن عبدالملک بن ہاشم بن قُصی بن کلاب بن مُرہ بن کعب بن لُؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خُزیمہ بن مُدْرِکَہ بن الیاس بن مُضَر بن نِزَار بن مُعَدَّ بن عدنان“

(مقبہ حاشیہ صفحہ ۴۸۵)

قول ثانی: بارہ رمضان المبارک:

● حافظ ابن کثیر نے زیر بن بکار (۲۵۶ھ) کے ۱۷۱ سے ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق حضرت آمنہ کے ایام حمل کی ابتداء ایام تشریق میں ہوئی تھی، نو ماہ کی مدت حمل رمضان میں مکمل ہوئی اور بارہ رمضان کو ولادت ہوئی۔

حملت به فہم فی ایام التشریق وولدت بمکہ فی ثنتی عشرة لیلة خلت من شهر رمضان. ”(البداية والنهاية: ۳/۳۷۶)

اس قول کو علامہ عبدالحق بن محمد بن ابی اسحاق اور علامہ مقرر بن ابی نعیم نے بھی نقل کیا ہے۔ (المختصر الكبير فی سيرة الرسول، ص ۲۲؛ امتاع الاسماع للمقرئ: ۱/۶۱) بارہے کہ زیر بن بکار رحمہ راوی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ابن اسحاق پر سخت جرح بھی ہے مگر زیر بن بکار پر ایسی جرح نہیں، فقط علامہ سلیمان بن جرح کی بھی جرح بالاعتقاد مردود قرار دیا گیا ہے۔ باقی سب ان کی توثیق کرتے ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کا تعارف ”العلامة، الحافظ، قاضی مکة وعالمها“ کہہ کر کر لیا ہے۔ (سير اعلام النبلاء: ۱۲/۳۱۱ تا ۳۱۵) زیر بن بکار کی ثقاہت بیان کرنے سے مذکورہ روایت کو صحیح یا حسن بنانا مقصود نہیں بلکہ وہ احادیث کے باعث ہی طرح ضعیف رہے گی جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ مقصد فقط یہ بتانا ہے کہ اس روایت کی حیثیت ابن اسحاق سے کم نہیں۔

● زیر بن بکار کے قول کی ۱۲۱ میں حافظ ابن ہشام نے ایک اور سند کے ساتھ شعیب بن شعیب عن ابی عن جدہ سے یہ نقل کیا ہے:

حمل رسول اللہ ﷺ فی عاشوراء المحرم وولد یوم الاثنين لثنتی عشرة لیلة خلت من رمضان.

مگر اس سند میں دو فروغ ضعیف ہیں: ایک عمر بن عثمان (بن ابی شیبہ) م ۲۹ھ۔ بعض نے ان کی توثیق کی ہے اور اکثر نے ضعیف اور حکر روایات نقل کرنے کے باعث ان پر سخت جرح کی ہے۔ (میزان الاحوال: ۳/۶۳۲) دوسرے متنب بن شریک (م ۱۸۱ھ) بھی ضعیف ہیں۔ (میزان الاعمال: ۳/۱۱۳)

قول ثالث: یکم ربیع الاول

لام قاضی نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ولادت اور وفات دونوں ”اول شہر ربیع الاول“ میں ہوئی تھیں۔ (انساب مشرق للذہبی: ۳/۳۸۴) یہ روایت نہایت ضعیف ہے: کیوں کہ سند میں علی بن عبدالرحمن کو کذاب کہا گیا ہے۔ (الضعفاء الكبير للذهبي: ۲/۵۱۴)

قول رابع: درج الاول

وقدی نے ابو حشر مدنی (م ۱۷۴ھ) سے درج الاول کا قول نقل کیا ہے: ”یوم الاثنين لثنتين لثنتين حملنا من شهر ربیع الاول.“ (طبقات ابن سعد: ۱/۱۰۱) یہ بھی مختلط ہے۔ نیز ابو حشر مدنی ضعیف راوی ہیں۔ (الطبقات للذهبي، ترجمہ لعمیر: ۷۱۰۰)

قول خامس: آلہ ربیع الاول:

ابن الجوزی نے اپنی سند سے محمد بن احمد البراء (م ۲۹۱ھ) کا قول نقل کیا ہے کہ ولادت مبارکہ ۸ ربیع الاول کو ہوئی۔ (المستطعم: ۲/۲۳۶) اس میں بھی انقطاع سند واضح ہے۔ ابن حبیب (م ۳۵۵ھ) نے یا خری دقل یعنی ۲ ربیع الاول اور ۸ ربیع الاول کی سند کے بغیر نقل کیے ہیں۔ (المعجم، ص ۸، ۹)

۳ مورخین حدیث علامہ ابن قطلوبغا (م ۸۱۴ھ) نے آخر ربیع الاول کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے لکھا ہے: ”واللهی صححه كثير من الناس انه العاشر منه.“ (مسلک الاسلام ص ۳۳) قول بدر بن ابی شیبہ میں خطا ۸ ربیع الاول، غیر مردود بالکل متروک ہیں۔ مشہور اقوال ہم نے ذکر کر دیے۔ بارہ ربیع الاول کا قول اکثر سیرت نگاران نے ابن اسحاق اور ابن ہشام کے جارج میں اختیار کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے اسے جہود کا قول قرار دیا ہے۔ (البداية والنهاية: ۳/۳۷۵)

ابن ہشام نے زیادہ روایت پر ۱۵ ذکر کرنے والے تقویم اور غلیات کے ماہر مؤرخین کے نزدیک ۲ ربیع الاول کی جگہ ۸، ۹ ربیع الاول کے اقوال رائج ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ”ہجرت الاقطان ۶۲۲ھ میں ہوئی اس حساب سے ۵۳ سال قبل الهجرة کی بارہ ربیع الاول کو۔“ (بقیہ اگلے صفحے کے حاشیہ پر)

عدنان کے بعد کئی واسطوں سے حضور نبی کریم ﷺ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جاملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور برگزیدہ نبی تھے۔^①

پاکیزہ بچپن:

رسول اللہ ﷺ کو شروع شروع میں چند دن ان کے چچا ابولہب کی باندی ثویبہ نے دودھ پلایا۔^② اس دوران عبدالمطلب اپنے یتیم پوتے کے لیے کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کر رہے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ شیر خوار بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی دایوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ انہیں مکلی اور صاف آب و ہوا میسر آئے اور ان کے جسم و جان کی اچھی نشوونما ہو۔ اس کے علاوہ دیہاتیوں کی زبان بھی فصیح اور خاص ہوتی تھی، جسے سیکھ کر بچے بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۵)..... کسی بھی طرح پیر کا دن نہیں بنتا۔ جبکہ ۸، ۹، ۱۰ کی کسی نہ کسی طرح اس کے مطابق ہو جاتے ہیں۔
رمضان میں ولادت کا قول بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں؛ کیوں کہ اس کی اسنادی حیثیت ابن اسحاق کی روایت کے برابر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی تائید میں یہ شہادت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ پر نزول وحی کا آغاز رمضان میں ہوا تھا اور اس وقت آپ ﷺ کی عمر چالیس سال تھی۔ (البلدین والسنن: ۳/۱۳۷)

ربیع الاول اور رمضان کے اقوال میں سے کونسا رائج ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ رمضان یا ربیع الاول میں سے کونسا قول رائج ہے؟ تو درحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب ہم کی اور مدنی تقویم کا فرق سامنے رکھ کر ۵۵ سال قبل الهجرة کا حساب لگاتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولادت مبارک کے سال دو مواقع پر الگ الگ تقویموں کے ربیع الاول اور رمضان جمع ہو جاتے ہیں۔ علی محمد خان کی تقویم کے مطابق پہلا موقع ۱۳ رمضان مدنی = ۱۳ ربیع الاول کی = ۱۹ نومبر ۵۶۸ء ہے۔ اور دوسرا موقع ۱۰ رمضان مدنی = ۱۰ ربیع الاول کی = ۱۳ مئی ۵۶۹ء ہے۔ (تقویم محمد نبوی، ص ۱۱۵) بعض حضرات نے ان میں سے پہلی صورت کو میلاد النبی قرار دیا ہے، بعض نے دوسری کو۔ دیگر اختلاف یہ ابہام ہے کہ ربیع الاول اور رمضان کے قائلین میں سے کس نے کی اور کس نے مدنی تقویم کو نقل کیا ہے؟

تاریخ ولادت تک رسائی میں ابن حبیب کی ایک عبارت مدد دیتی ہے جس کے مطابق سال ولادت کا محرم جمعہ کو شروع ہوا تھا۔ (المعجم، ص ۱۰) سے ملتا جلتا ہے ۵۶۸ء کے مدنی رمضان (کی ربیع الاول) کی ۱۸ اور ۵۶۹ء کے مدنی رمضان (مدنی ربیع الاول) کی ۱۳ تاریخ کو پڑتا ہے۔
راقم کے خیال میں اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ امکان ہے کہ منقول تاریخیں درست ثابت ہو۔ حسابات میں بعض چیزیں ٹھیک نہیں آتیں مگر ان میں بڑی غلطی کا امکان ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ روایت ہلال میں غلطی کی وجہ سے تاریخ غلط نقل ہوئی ہو۔ حساب لگا کر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص مقام پر اس دن چاند دکھائی دینا چاہیے مگر یہ نہیں بتا سکتے کہ کسی مقام پر کیا واقعی چاند نظر آیا تھا یا نہیں؛ کیوں کہ افریقہ اور موسم کی مختلف کیفیات روایت ہلال پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔
بہر کیف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان اور ربیع الاول کا اختلاف خالص قمری تقویم اور شمسی قمری تقویم کا اختلاف ہے۔ قمری شمسی تقویم اور خالص قمری تقویم میں کیا فرق ہے؟ اس بارے میں ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ اس زمانے کی قمری تقویم خالص قمری نہیں تھی بلکہ وہ شمسی سالوں کے مطابق ۳۶۵ دن کی ہوا کرتی تھی۔ اس حساب سے ولادت نبوی اور ہجرت کے درمیان خالص قمری تقویم کے ۵۳ سال نہیں بلکہ ۵۴ سال اور چند ماہ گزر چکے تھے۔ جبکہ قمری تقویم یا شمسی سالوں کے پورے ۵۳ برس سے کچھ وقت اور گزر چکا تھا۔ پورے ۵۳ قمری سالوں کے مفروضے کے باعث ہی ولادت نبویہ کا محسوس سن وہاں بھی غلط لگاتا ہے اور عموماً اسے "اپریل ۵۷۰ء" بتایا جاتا ہے جبکہ ولادت کا صحیح محسوس ماہ مئی ۵۶۹ء ہے یا ماہ نومبر ۵۶۸ء۔ اس پر یہ اشکال نہ ہو کہ سیرت نگاروں نے ولادت موسم بہار میں بتائی ہے۔ قدیم راویوں سے موسم بہار کا کوئی قول منقول نہیں۔ کچھ کو ربیع الاول کے لفظ سے دم ہوا ہے کہ یہ مہینہ بہار میں آتا ہوگا اور کچھ نے قمری حساب لگا کر "موسم بہار" کی بات بڑھا دی ہے جبکہ یہ حساب بنیادی طور پر غلط ہے۔

اہم حقیقت یہ کہ سیرت نبویہ کی تقویم یہ فرض کرتے ہوئے کی ہے کہ کی دور سے متعلق واقعات میں بیان کی گئی اکثر تاریخیں کی تقویم کے مطابق ہیں؛ کیوں کہ اس وقت اکثر اسی کارواج تھا۔ ہاں اگر کوئی تاریخ کسی دلیل یا قرینے سے اس دور کے واقعات میں بھی مدنی تقویم کے مطابق ثابت ہو تو الگ بات ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۵۵ جو ۵۵)

① سیرۃ ابن ہشام: ۲/۱۱

② جامع الاصول لابن الاثیر الجزری: ۱/۹۱ ط مکتبۃ الحلوانی

ابتدائی سے خوش گنتار بن جاتے تھے۔ طائف کے قریب آباد بنو سعد اپنی فصاحت و بلاغت کے باعث مشہور تھے۔ اس لیے مکہ کے شرفاء ان کی دایوں کی خدمات حاصل کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں اس قبیلے کی چند دایاں بچے کو دینے کے لیے مکہ آئیں مگر کسی دائی نے رسول اللہ ﷺ کو گود نہ لیا تھا؛ کیوں کہ یہ خشک سالی کا زمانہ تھا اور ان لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک معاوضہ چاہیے تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو یتیم دیکھ کر کسی دائی کو اس گھر سے معقول معاوضہ ملنے کی توقع نہ ہوئی۔ دایوں کے اس قافلے میں حلیمہ سعدیہ نامی ایک نیک خاتون بھی تھیں۔ انہیں کسی گھر سے کوئی بچہ نہ ملا۔ آخر وہ حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہوئیں، اس یتیم بچے کو دیکھتے ہی اس کی محبت ان کے دل میں بیوست ہو گئی، وہ زیادہ اجرت کا خیال کیے بغیر نبی ﷺ کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان کو گود لیتے ہی حلیمہ سعدیہ کو ہر طرف برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ لاغر جانور توانا ہو گئے، بد حالی خوشحالی میں بدل گئی۔

نبی اکرم ﷺ کی نشوونما عام بچوں سے مختلف ہوئی، جب عمر مبارک دو برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑا دیا۔ نبی اکرم ﷺ اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں جانے لگے۔ اس دوران ایک دن اچانک دوفرشتے نازل ہوئے جنہوں نے رحمت عالم ﷺ کا سینہ مبارک چیرا اور آپ کے دل سے سیاہ لوتھڑے جیسی کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور دل کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور ﷺ کے جسم مبارک پر سینہ چیرے جانے کا کوئی نشان تک نہ رہا۔^① حضور ﷺ چار سال کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو والدہ کے سپرد کر دیا۔^② قبیلہ بنو سعد میں گزرے ان دنوں کی سادہ و جفاکش زندگی نے نبی اکرم ﷺ کی صحت، نشوونما اور تربیت پر بہت عمدہ اثرات ڈالے۔ حضور ﷺ بعد میں کبھی کبھار صحابہ کرام سے فرماتے تھے:

”میں تم سب سے زیادہ خالص عرب ہوں اور میں نے بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پیا ہے۔“^③

والدہ کے ساتھ حیرت کا سفر:

مکہ واپس آنے کے بعد جب نبی ﷺ کی عمر مبارک چھ سال ہوئی تو والدہ محترمہ آپ کو لے کر یثرب روانہ ہوئیں تاکہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور بچے کو اس کے والد کے ننھالیوں سے ملائیں۔ ان کی حبشی باندی برکہ (ام ایمن) بھی اس سفر میں ہم راہ تھیں، جنہیں عبداللہ نے میراث میں چھوڑا تھا۔ یثرب میں حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کے ننھیاں بنو نجار میں کچھ دن گزارے۔ یہاں بنو عدی بن نجار کا تالاب بھی تھا جس میں نبی اکرم ﷺ نے تیراکی سیکھی۔^④

حضرت آمنہ کی وفات اور عبدالمطلب کی کفالت:

واپس کے سفر میں حضرت آمنہ ”ابواء“ کے مقام پر پہنچی تھیں کہ اچانک ان کا آخری وقت آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے

① سورۃ ابن ہشام: ۱/۱۶۴ تا ۱/۱۶۵، مسند ابی ہاشم: ۱/۱۶۳؛ صحیح ابن حبان: ۲/۶۳۵ میں بھی ہے۔

② رضاعت کی تکمیل پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضاعی والدہ بنیں مگر مکہ میں دایاں کی کمی تھی اور بچے کی محبت بھی دامن گیر تھی اس لیے حضرت آمنہ کو مکہ

کو رسول اللہ ﷺ کو ساتھ واپس لے گئیں۔ (سورۃ ابن ہشام: ۱/۱۶۴) پھر دو سال بعد واپس لائیں۔ (امراء الزمان مسبط ابن الجوزی: ۳/۳۹)

③ سورۃ ابن ہشام: ۲/۱۶۷ ④ شرح الزرقانی علی المواہب اللطیۃ: ۱/۳۰۹ ط العظیمیہ

اسی سال عرب کے مشہور نخی اور قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کا انتقال ہوا تھا اور یہی سال فارس کے سب سے نامور بادشاہ نو شیروان کی وفات کا ہے۔^①

اقبال مند لڑکپن:

عموماً لڑکپن کا زمانہ شوخی اور شرارت کے عروج کا ہوتا ہے مگر حضور ﷺ شروع سے نہایت شریف، باوقار اور حیا دار تھے۔ حضور ﷺ عرب کی معاشرتی برائیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ شرکیہ رسومات، شراب نوشی اور گانے بجانے سے کوسوں دور رہے۔ سچائی، امانت داری، ہمدردی، تواضع، مروت اور رحم دلی کی صفات حضور ﷺ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بے حد ذہین، معاملہ فہم، بہادر اور چاق و چوبند بھی تھے۔^②

شام کا سفر اور بحیراراہب کی گواہی:

حضور ﷺ کی عمر بارہ سال تھی جب آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ کے شام کے تجارتی سفر پر نکلے۔ اس قافلے نے شام کے سرحدی شہر بصریٰ میں شاہراہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا جہاں بخیر انامی ایک راہب کی خانقاہ تھی۔^③ بخیر ابکھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجھے کو چیرتا ہوا رسول اللہ ﷺ کے پاس جا پہنچا۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا: ”یہ سید العالمین ہیں۔ یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہ رحمۃ للعالمین ہیں۔“ قریش کے کچھ بوزھوں نے کہا: ”تمہیں کیسے معلوم؟“

کہنے لگا: ”جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں جو تعظیماً جھک نہ رہا ہو۔ ایسا نقطہ نبی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اسے میری نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں جو اس کے کندھوں کے درمیان ہے۔“

(حیاتیہ مطبوعہ)۔۔۔ کے سرپرست ہونے کی روایات یقیناً قابل قبول ہیں اور ان کی تردید محض حصبانہ قیاس پر مبنی ہے۔ امام بلاذری اس قضیے میں چند اقوال ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مطابق الزہیر و ابوطالب ایہما یکفل رسول اللہ ﷺ؟“ فاصابت القرعة ابوطالب، فاحذہ الیہ، ویقال بل اختارہ رسول اللہ ﷺ، علی الزہیر، موکان الطف عمہ بہ، ویقال بل اوصاہ عبد المطلب بان یکفله بعدہ۔ (الساب الاشراف: ۸۵/۱)

اس عبارت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق حضور ﷺ کی کفالت کے سلسلے پر ابوطالب اور زہیر کے مابین قرعہ اندازی ہوئی تھی اور ابوطالب جیت گئے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو اختیار دیا گیا اور انہوں نے ابوطالب کو پسند کر لیا۔ ایک روایت میں عبد المطلب کی وصیت یہی تھی۔

یاد رہے کہ علامہ طبری نے ایک قول نقل کیا ہے جس سے حواض احوال میں تطبیق ہو جاتی ہے وہ یہ کہ عبد المطلب کے بعد جناب زہیر اور حضرت ابوطالب دونوں نے کفالت کی، جب حضور ﷺ کی عمر چودہ برس ہوئی تو حضرت زہیر کی وفات ہو گئی اور کفالت فقط ابوطالب کے ذمے ہو گئی۔ (السیرۃ الحلبیہ: ۱۶۵/۱)

مگر ابوطالب کی کفالت کی نفی اس قول میں بھی نہیں کی گئی۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ امام بلاذری نے حضرت زہیر کے کفالت کرنے اور حضور ﷺ کی عمر چودہ سال ہونے پر حضرت زہیر کے وفات پانے کی روایت کی دلیل تردید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”وروی بعضہم ان الزہیر کفل النبی ﷺ حتی مات، ثم کفله ابوطالب، وذلك غلط، لان الزہیر شہد حلف الفصول و لرسول اللہ ﷺ یومئذ لیل و عشرون سنۃ، لا اختلاف بین العلماء فی ان شخص رسول اللہ ﷺ الی الشام مع ابی طالب بعد موت عبد المطلب بالمل من خمس سنین۔ (الساب الاشراف: ۸۵/۱)

فرض امام بلاذری نے ابوطالب کی سرپرستی کی روایت ہی کو ترجیح دی ہے۔ اب اگر کوئی صرف اس قیاس کے لیے کہ ابوطالب مفلس اور کمزور تھے اور زہیر مال دار اور مردار تھے، ان روایات کی نفی کرے تو یہ بالکل بے وزن بات ہوگی۔ کیا تک دست لوگ بچوں کو نہیں پالتے؟ اور کیا وہ عیسویں کی پرورش نہیں کرتے؟

حاشیہ مطبوعہ:

- ① تاریخ الخلفاء فی احوال اہل النبی: ۲۵۵/۱ ط دار صادر، البیہ والتاریخ: ۱۳۳/۳ ط مکتبۃ الطائفة الدینیہ
- ② السیرۃ الحلبیہ: ۱۶۵/۱ ③ طہفت ابن سعد: ۱۶۱/۱ غالباً شام کا یہ سفر قریش کی دعوت کے مطابق موسم گرما میں، قافلاً۔ (سیرۃ القریش: آیت ۴)

راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابوطالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام نہ لے جائیں؛ کیوں کہ اگر رومیوں نے اسے صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔^①

آخر ابوطالب نے حضور ﷺ کو ایک آدمی کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔^②
حرب فجار میں شرکت:

حضور ﷺ دس سال کے تھے جب مکہ کے مضافات میں لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جنہیں ”حروب فجار“ کہا

① سنن الترمذی، ج: ۱، ابواب المناقب، باب ما جاء فی بدء نبوة النبی ﷺ طال الالبانی: صحیح لکن ذکر بلال لہ منکر اس روایت میں کسی راوی کے وہم کی وجہ سے یہ اضافہ بھی ہے: وردہ ابوطالب و بعث معہ ابوبکر بلالا۔ (ابوطالب نے نبی ﷺ کو واپس کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس بھیجا۔)

اس حصے کو دیکھتے ہوئے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس پوری روایت کو مستحکمنا قابل قبول قرار دیا ہے۔ (میزان الاعتدال: ۵۸۹/۲)
مگر اعتدال کی بات یہ ہے کہ روایت کے متن کا اتنا ہی حصہ متروک ہونا چاہیے، جو عقلاً ناقابل قبول ہے، چنانچہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ”زاد المعاد“ میں جو نہایت احتیاط سے مرتب کردہ سیرت نبویہ ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اسی حصے کو غیر محض قرار دیا ہے جو بدیہی طور پر غلط ہے۔ فرماتے ہیں:
”ووقع فی کتاب الترمذی وغیرہ انہ بعث معہ بلالا وهو من الغلط الواضح بلالا اذ ذاک لعلہ لم یکن موجوداً وان کان فلم یکن معہ ولا مع ابی بکر، و ذکر البزار فی مسنده هذا الحديث بولم یقل: وارسل معہ بلالا، ولکن قال: رجلاً۔ (زاد المعاد: ۷۶/۱)۔“
دوسری طرف علامہ شبلی نعمانی مرحوم نے اپنی شہرہ آفاق ”سیرت النبی“ میں مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں اس روایت پر متنازع نہیں سنا بھی سخت جرح کر کے قریب قریب اسے مسترد ہی کر دیا ہے۔ حالانکہ مستشرقین کا یہ اعتراض کہ نبی ﷺ نے کھیرا راہب سے اسی سفر میں علوم سکھے ہوں گے بذات خود انتہائی کمزور ہے۔ علامہ شبلی نعمانی خود اس کا یہ معقول جواب دے چکے ہیں کہ ان کے مختصر وقت میں بملا ایک کم عمر لڑکا ایسے دقیق علوم و معارف کیسے سکھ سکتا ہے جو حضور ﷺ سے ظہور پذیر ہوئے۔ پس مستشرقین کے اعتراض میں ایسا کوئی وزن نہیں جس کی بناء پر ہم اپنی ”اثرا“ کو چھوڑ دیں۔
اب ہم اس روایت کی سند پر غور کرتے ہیں۔ سنن ترمذی میں یہ سند ”حسن غریب“ منقول ہے، سند یہ ہے:

فضل بن سہل، عبد الرحمن بن غزوان، یونس بن ابی اسحاق، ابوبکر بن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ الاشعری
فضل بن سہل: بخاری و مسلم کے راوی ہیں۔ صدوق ہیں۔ (تقریب التہذیب، ترجمہ نمبر: ۵۳۰۳)
عبد الرحمن بن غزوان: صحیح بخاری کے راوی ہیں، ثقہ ہیں۔ (تقریب التہذیب، ترجمہ نمبر: ۳۹۷۷) حافظ ذہبی رحمہ اللہ انہیں حافظ امام ابوہریرہ صدوق کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کے علاوہ میں شامل تھے۔ (صور اعلام النبلاء: ۵۱۸/۹)
یونس بن ابی اسحاق: ان سے امام مسلم نے روایت لی ہے۔ حافظ ابن حجر نے انہیں ”صلوٰۃ یم“ کہا ہے۔ (تقریب التہذیب، ترجمہ نمبر: ۷۸۹۹)
ابوبکر بن ابی موسیٰ: بخاری و مسلم کے راوی اور ثقہ ہیں۔ (تقریب التہذیب، ترجمہ نمبر: ۷۹۹۰)

غرض ان میں سے ہر راوی بخاری یا مسلم یا دونوں کا راوی ہے، کوئی راوی ایسا نہیں جس پر کذب کی جست لگی ہو۔ آخر میں ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جاتے ہیں جنہیں لے کر علامہ شبلی نعمانی مرحوم نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے: ”اس حدیث کے اخیر راوی ابوموسیٰ اشعری ہیں، وہ شریک واقعہ نہ تھے اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے۔“ (سیرت النبی: ۱/۱۱۳) مگر یہ اعتراض بے جا ہے۔ اصول حدیث میں طے ہے کہ مراسیل صحابہ بالاقاف قابل قبول ہیں۔ امام زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”تقبل مراسیل الصحابة وان احتملت روايتهم عن التابعين لان الغالب انهم لا يروون الا عن النبی ﷺ لاسباب حالة الاطلاق، فحمل علی الغالب۔“ (النکت علی مقدمة ابن الصلاح للزرکشی: ۳۷۵/۱)

علامہ صلاح الدین علائی دمشقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”فان الجمهور علی قبول مراسیل الصحابة۔“ (تحقیق صنف الرتبة، ص: ۳۵)
امام عراقی رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں: ”اما مراسیل الصحابة فحكمها حکم الموصول۔“ (شرح البصيرة والتذكرة الفقه العراني: ۲۱۳/۱)
سنن ترمذی کی یہ روایت قابل قبول ثابت ہو جانے کے بعد سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد کی وہ ضعیف الاسناد روایات بھی متروک نہیں رہیں جن میں یہ واقعہ قریب قریب اسی طرح بیان ہوا ہے۔ سیرت نگاروں نے اس واقعے کو پوری اہمیت کے ساتھ لیا ہے؛ کیوں کہ اس میں ایک غیر مسلم کی زبانی رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی شہادت مل رہی ہے۔

② زاد المعاد: ۷۶/۱، بحوالہ مسند البزار

جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی لڑائی فجار اول بنو کنانہ اور ہوازن کے درمیان ہوئی۔ دوسری جنگ قریش اور ہوازن کے مابین لڑی گئی۔ تیسری میں ہوازن اور بنو نصر بن معاویہ آمنے سامنے آئے۔^① چوتھی لڑائی جسے ”فجار رابع“ اور ”فجار بڑا“ کہا جاتا ہے، گزشتہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی جو قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان برپا ہوئی۔ اس وقت حضور ﷺ کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ معرکے کے دن قریش کے تقریباً تمام ہوشیار مرد میدان میں صف بند تھے، لڑکوں کو بھی مددگار کے طور پر طلب کیا گیا تھا۔ نبی اکرم ﷺ بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچ گئے جو تیر اندازی پر مقرر تھے۔ اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ قریش کی قیادت بنو امیہ کا سردار حرب بن اُمیہ کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو دشمنوں نے قریش پر پورا دباؤ ڈال دیا۔ نبی اکرم ﷺ کے چچا اپنی کمانوں سے تیر چلا رہے تھے اور آپ ﷺ انہیں دشمن کے چلائے ہوئے تیر لالا کر پکڑا رہے تھے تاکہ تیروں کی کمی نہ ہونے پائے۔ دن کے ابتدائی حصے میں بنو قیس کا پلہ بھاری تھا مگر سورج ڈھلنے کے بعد قریش نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا اور بنو قیس شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ یہ حضور ﷺ کے لیے کسی جنگ میں شرکت کا پہلا تجربہ تھا۔^②

سیف ذی یزن کی وفات اور جنوبی عرب پر فارس کا تسلط:

اسی سال جنوبی عرب میں ایک انقلاب آیا۔ یمن کا محب وطن عرب حاکم سیف بن ذی یزن پندرہ سالہ حکومت کے بعد فوت ہو گیا، چونکہ یہ حکومت کسریٰ کی عسکری مدد کے طفیل تھی، اس لیے سیف کے مرتے ہی کسریٰ نے یمن کو براہ راست اپنے قبضے میں لے لیا اور وہاں اپنے فارسی النسل گورزوں اور افسروں کا تقرر کر دیا۔ اس طرح جزیرۃ العرب کا جنوب ایک بار پھر ایرانی طرح غیر ملکی استبداد میں جکڑا گیا۔^③

رزقِ حلال کے لیے محنت:

جوان ہوئے تو حضور ﷺ نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر کی۔ بنو ہاشم تاجر پیشہ تھے مگر نبی اکرم ﷺ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اجرت کے بدلے لوگوں کی بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ بنو سعد میں بچپن گزارنے کی وجہ سے آپ ﷺ کو پہلے سے اس کام کا تجربہ تھا۔^④

① مرآۃ الزمان سبط ابن الجوزی: ۳/ ۷۲، ۷۳

② سیرۃ ابن ہشام: ۱/ ۱۸۳، السیرۃ الحلبيہ: ۱/ ۱۸۵ تا ۱۸۷، ط العلیہ

فہمہ (۱): ایک قول کے مطابق ہنرمند میں واقع ہونے کی وجہ سے انہیں حروب الفجار (بمعنی گناہ لڑائیاں) کہا گیا۔ مگر یہ قول درست نہیں؛ کیوں کہ ان میں سے بعض جنگیں سال کے دس مرتبے میں ہی ہوئیں۔ جیسا کہ ”فجار بڑا“ شمال میں لڑی گئی تھی۔ (عیون الاسر لابن سید الناس: ۱/ ۶۰، السیرۃ الحلبيہ: ۱/ ۱۸۶) مانع یہ ہے کہ کثرت؟ جائز جاتی مالی اطلاق کی وجہ سے انہیں ”فجار“ کہا گیا۔ قیس بن خزیمہ کا قول ہے:

سمرہ فجار لانہم لاجروا واحلوا الشہاء کانو بحر مولہا. (مجمع الزوائد، ج: ۱۳۹۳۹)

فائدہ (۲): لفظ ”فجار“ کو ”فجار“ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ”فجار“ فاجر (گنہگار) کی جمع ہے، اس لحاظ سے جب تیسرا ظاہر ہے۔

③ الکامل فی التاريخ: ۱/ ۴۱۰، ذکر ملک کسریٰ الزہد بن قبادی، تاریخ ابن خلدون: ۲/ ۷۳

④ صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۶۶، کتاب الاجارۃ، باب رعی الغنم علی الاربع

بعد میں حضور ﷺ نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ یمن کا ایک سفر بھی کیا۔^①
حلف الفضول:

حضور اکرم ﷺ کی عمر میں برس تھی جب مکہ کے کئی شرفاء کی طرف سے مشہور زمانہ ”حلف الفضول“ کا معاہدہ ہوا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ جمود اور خوابیدگی کے اس دور میں بھی کچھ لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں۔^②
اس معاہدے کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ قریش بلا وجہ کی خوزیزیوں سے اکتا گئے تھے اور ایک عادلانہ معاہدہ کر کے امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ اس کا فوری سبب یہ ہوا کہ ”خزبید“ کا ایک تاجر مکہ میں سامان تجارت لے کر آیا۔ یہاں ایک قریشی سردار عاص بن وائل نے اس کا تمام سامان خرید لیا مگر اسے قیمت نہیں دی۔ زبیدی تاجر نے ٹھک آ کر مکہ والوں سے فریاد کی تو کئی رئیسوں کو رحم آ گیا، نبی کریم ﷺ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر یہ لوگ عبد اللہ بن جدعان نامی سردار کے مکان پر جمع ہو گئے اور معاہدہ کیا کہ وہ سب ظالم سے مقابلے اور مظلوم کی مدد کے لیے یک جا رہیں گے۔ معاہدہ ذوالقعدہ میں ہوا تھا۔ اس میں شریک تین نمایاں افراد کے نام: فضیل، فضالہ اور مفضل تھے، لہذا اسے ”حلف الفضول“ کہا گیا۔ حضور ﷺ بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اس منصفانہ قول و اقرار پر بہت خوش تھے۔ حضور ﷺ بعد میں فرمایا کرتے تھے: ”اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا۔ آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی دعوت دے تو میں تیار ہوں۔“^③

قابل رشک جوانی، تجارت اور نکاح:

سرمایہ نہ ہونے کے باعث حضور ﷺ دوسروں کا سرمایہ تجارت میں لگا کر نفع میں شریک ہونے لگے۔ عمر مبارک پچیس سال کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو مال و دولت کے لحاظ سے غنی کر دینے کا انتظام فرمایا۔ قریش کی ایک مال دار اور شریف بیوہ خدیجہ بنت خویلد قابل اعتماد افراد کو سرمایہ دے کر تجارت میں لگواتیں اور حاصل ہونے والے نفع سے انہیں معقول معاوضہ دیتیں۔ انہیں حضور ﷺ کی شرافت، دیانت اور دوسری خوبیوں کا علم ہوا تو بڑے اصرار سے آپ کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔

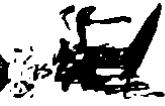
① قال ابن الجوزی فی ”الوطاء“: لما انت لم رسول الله ﷺ بضع عشرة سنة خرج لي سفر مع عمه الزبير.

(سبل الہدی والرشاد: ۱۳۹/۲) وقال الحلبي فی شرحه: ”الی البحر“ (السيرة الحلبي: ۱۷۰/۱)

اس روایت سے عمر کا پورا تیس نہیں ہوتا: کیوں کہ بضع کا اطلاق تین سے ۹ تک ہوتا ہے۔ سو وہ ما بین الثلاث الی السبع. (المصباح ناج اللغة: ۱۱۸۶/۳)
مگر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ جب فجار اور حلف الفضول کا دور مابین زمانہ تھا۔ حلف الفضول میں آپ ﷺ کی عمر بیس برس تھی اور جنگ فجار میں پندرہ برس، اس کے علاوہ آپ ﷺ نے کچھ عرصہ بکریاں بھی چرائی تھیں، نیز تجارتی تجربے کے لیے ذرا بالغ عمر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اندازاً اس سفر میں حضور ﷺ کی عمر ۱۸ برس کے لگ بھگ ہوگی۔ غالباً یمن کا یہ سفر قریش کی عادت کے مطابق موسم سرما میں ہوا تھا۔ (سورة القميس، آیت: ۲ مع تفسير ابن كثير)

② طبقات ابن سعد: ۱/۱۲۸، اس روایت پر یہ اشکال بے بنیاد ہے کہ حضرت زبیر اس زمانے میں وفات پا چکے تھے۔ ان کی وفات رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے چند سال قبل ہوئی تھی، بلا ذریعہ جو انساب کے امام تھے، لکھتے ہیں: ”ومات الزبير و رسول الله ﷺ ابن بضع و ثلاثين سنة.“ (انساب الاشراف: ۲۰/۲)

③ طبقات ابن سعد: ۱/۱۲۸ المنبرک للحاکم، ج: ۲۸۷، البداية والنهاية: ۳/۳۵۹، امرأة الزمان، مبطل ابن الجوزی: ۷۹/۳

حضور ﷺ کی دیانت داری اور خوش اسلوبی کی وجہ سے اس تجارت میں بے حد نفع ہوا۔ ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی مزید خوبیوں کا علم بھی ہوا۔ وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، اس سے پہلے وہ بڑے بڑے شریف اور رئیس لوگوں کی طرف سے رشتے کے پیغام مسترد کر چکی تھیں۔ حضور ﷺ نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ ﷺ کے چچا ابوطالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر پچیس برس کی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چالیس سال کی تھیں۔^①

ازدواجی زندگی:

اب حضور ﷺ تنگ دست نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی عطا فرمادی تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایسا رفیق حیات مل گیا تھا جس پر وہ جتنا بھی فخر کرتیں کم تھا۔ انہوں نے اپنی دولت، جائیداد اور تجارت کا سرمایہ سب کچھ حضور ﷺ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور ﷺ کی خوشی ہی میں ان کی خوشی تھی۔ حضور ﷺ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انہی کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان دور ہائشی کمروں اور ایک مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ اس بابرکت گھر میں حضور ﷺ نے اپنی جوانی کے اٹھائیس سال گزارے تھے۔^②

اب تک آپ کی جیسی باندی برکہ آپ ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ حضور ﷺ فرماتے تھے: ”میری ماں کے بعد یہی میری امی ہیں۔“ ام ایمن حضور ﷺ سے کوئی دس، گیارہ سال بڑی تھیں۔ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر ان کی ذہلی ہوئی عمر اور سابقہ خدمات کا احساس کرتے ہوئے انہیں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک شریف النفس آدمی حارث بن زید سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ اس طرح وہ بھی اپنے گھر میں بس گئیں۔ ان کے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام ام ایمن رکھا گیا۔ برکہ اس کے نام کی نسبت سے ”ام ایمن“ کہلائیں۔^③

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کفالت:

اس گھر میں حضور ﷺ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ایک فرد اور بھی تھا، یہ بنو کلب کا ایک گم شدہ لڑکا زید بن حارثہ تھا، اس بچے کو دشمن قبیلے کے حملہ آوروں نے اغواء کر کے غلام بنایا اور غکاظ کے بازار میں بیچ دیا تھا، اس وقت یہ بچہ صرف آٹھ سال کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیش کر دیا۔ جب حضور ﷺ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت میں دے دیا۔^④

ایک مدت بعد زید کے والد حارثہ کو اطلاع مل گئی کہ ان کا گم شدہ بچہ قریش کی غلامی میں ہے۔ وہ سیدھے مکہ پہنچے، حضور ﷺ سے ملے اور ماجرا سنا کر اپنے بیٹے کی واپسی کی درخواست کی اور ساتھ ہی آزادی کا فدیہ بھی پیش کیا۔

① سیرت ابن ہشام: ۱/۱۹۲، ۱۸۷۔ یہ مشہور قول ہے جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے متعلق ایک قول ۳۵ برس کا ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے۔

② بعض روایات میں اس کے مطابق ماہر بن آمار قدیم کی کوششوں سے یہ مکان کھدائی میں دریافت کر لیا گیا ہے۔ تاہم راقم اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکا۔

③ الاصابہ فی تمییز الصحابة لابن حجر المصنوع: ۳۵۸/۸، ط العلمية، ترجمہ: ام ایمن رضی اللہ عنہا

④ اسد الغابۃ لابن الاثیر الجزیری: ۳۵۰/۲، ترجمہ: زید بن حارثہ، ط دار الکتب العلمیہ

حضور ﷺ نے فرمایا: ”زید کو بلا کر اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے آپ کے ساتھ جاسکتا ہے اور اگر نہ جانا چاہے تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا۔“

زید کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی اور کہا: ”میں حضور ﷺ کے سوا کسی اور کے ساتھ رہنا کیوں کر پسند کر سکتا ہوں۔“

والد نے حیران ہو کر کہا: ”بیٹا! آزادی کی جگہ غلام بن کر رہنا پسند ہے؟“

بولے: ”جی ہاں! میں نے حضور ﷺ میں جو خوبیاں دیکھی ہیں اُن کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔“

حضور ﷺ زید کی یہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اسی وقت مسجد الحرام میں جا کر اعلان کیا:

”میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔“

زید کے والد نے یہ منظر دیکھا تو مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ پہلے بھی حضور ﷺ کے ساتھ رہتے تھے مگر اب تو اس گھرانے کا ایسا اثوٹ حصہ بن گئے کہ لوگ انہیں ”زید بن محمد“ ہی کہنے لگے۔^①

حضور ﷺ کی معاشرتی مصروفیات:

نکاح کے بعد سے چالیس سال کی عمر تک کا زمانہ حضور ﷺ کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اگرچہ سیرت کی کتب میں یہ باب سب سے مختصر ہے۔ ان پندرہ برسوں میں حضور ﷺ ایک مصروف کاروباری نوجوان اور معروف سماجی و معاشرتی شخصیت کی حیثیت سے سرگرم رہے۔ چونکہ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا اس لیے آپ کو لین دین اور دیگر معاملات میں دن بھر ہر قسم اور ہر علاقے کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، کاروباری میدان میں آپ کی ساکھ اور معاشرتی سطح پر آپ کا مقام بہت بلند تھا، پورے مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، عقل مند، محترم اور خوش اخلاق انسان کوئی نہیں تھا۔ لوگ آپ کی سچائی اور دیانت کے دل سے قائل تھے، اپنی قیمتی ترین امانتیں رکھوانے کے لیے ان کی نگاہ حضور ﷺ پر ہی پڑتی۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔

حضور اکرم ﷺ زبان کے پکے اور وعدے کے بے حد پابند تھے۔ مکہ کے ایک شہری عبداللہ بن ابی الحساء سے حضور ﷺ کا کچھ لین دین ہوا، عبداللہ کے ذمے کچھ دینا باقی رہ گیا، وہ بولے: ”آپ کا بقایا ہمیں لا کر دیتا ہوں۔“

یہ کہہ کر عبداللہ گھر چلے گئے، وہاں اپنا وعدہ بھول گئے، تیسرے دن یاد آیا تو فوراً اس جگہ آئے، دیکھا کہ آپ وہیں انتظار کر رہے ہیں، حضور ﷺ نے صرف اتنا فرمایا: ”جوان! تم نے مجھے تھکا دیا۔“^②

حضور ﷺ تجارت میں شراکت بھی کرتے تھے۔ ابوسائب اور قیس بن سائب نامی دو شرفاء آپ کے شراکت دار

① اسد الغابۃ: ۲/۳۵۰

② اسد الغابۃ: ۳/۲۱۸، ترجمہ: عبداللہ بن ابی الحساء

تھے۔ وہ آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کا اعتراف کرتے تھے۔^①

حضور ﷺ سامان تجارت لے کر مکہ سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب ”عُکاظ“ کا مشہور بازار لگا کرتا تھا جس میں تجارت کے علاوہ شاعری اور قصہ خوانی کی محفلیں بھی جتیں اور قبائلی تنازعات کے فیصلے بھی ہوتے۔ حضور ﷺ تجارت کے لیے وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔^② حضور ﷺ کے گہرے دوست ابو بکر بن ابی قحافہ تھے جو مزاج، خیالات اور عادات میں بھی آپ سے بہت ہم آہنگ ہونے کے علاوہ ہم پیشہ بھی تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی اور دوسری اخلاقی برائیوں سے وہ بھی پورا اجتناب کرتے تھے۔^③

ان پندرہ برسوں میں حضور ﷺ کے معمولات کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں تجارت اور معاشرتی و خاندانی امور میں مصروف رہتے تھے اور تنہائی کے اوقات میں اللہ کی قدرت، دنیا کے آغاز و انجام اور اپنی قوم کی حالت پر غور فرماتے رہتے تھے۔

کعبہ کی از سر نو تعمیر:

نبی اکرم ﷺ کی عمر پینتیس برس پوری ہو چکی تھی^④ جب قریش نے کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور اقدس ﷺ نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیا اور پہاڑوں سے پتھر ڈھوڈھو کر لاتے رہے۔^⑤ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چٹائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچی اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا؛ کیوں کہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنی عبدالدار کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدوں کے دستور کے مطابق خون سے مہرے لگن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ اگر انہیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ دل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور لڑتے لڑتے مرجائیں گے۔ ادھر ان کے مخالفین کا غصہ بھی کم نہ تھا۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی مگر بعض دوراندیش لوگوں کے سمجھانے بچانے پر اس تنازعے کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہو گا وہی اس مسئلے کو سلجھائے گا۔ تب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوتے دیکھا اور پکارا اٹھے: ”محمد الامین آگئے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں۔“

حضور ﷺ نے اس قضیے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس کے درمیان رکھا۔ پھر ہر قبیلے کے ایک ایک نمائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑا یا۔ سب لوگ اس طرح حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں

① الاستیعاب لابن عبدالبر: ۱۴۸۸/۳ ② سل الہدی والرشاد: ۱۸۶/۲ ③ السیرۃ الحلہ: ۱/۱۳۸۹ تاریخ الخلفاء، ص ۲۹

④ طبقات ابن سعد کی روایات: قریش بنی الکعبۃ قبل ان یزل الوحی علی رسول اللہ بخمس سنین (۳۸۱/۳) اور ”قریش بنی الکعبۃ والنسب: ابن خمس وللان سنہ“ (۱۶/۸) کو طائیں تو یہی نتیجہ نکلا ہے۔ سند احمد کی روایت: ”ورفع الحجر الاسود یوم الاثنين“ (منہ امر، ج: ۲۵۰۲) کا بیان تا ۵۲ ہے یہ پہلا لفظ کا واقعہ ہے اور تاریخ بھی ۱۲ قمری جیسا کہ اس روایت کے باقی واقعات انہی تاریخوں میں آتے ہیں۔

⑤ صحیح البخاری، ج: ۳۸۲۹، کتاب المناسک، باب بنیان الکعبۃ

رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے اسے کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا۔ اس طرح حضور ﷺ کی بے دار مغزی اور منصفانہ حکمت عملی سے ایک بڑی خون ریز جنگ ہوتے ہوئے رہ گئی۔^①
گھریلو ذمہ داریاں:

حضور ﷺ پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم نہیں تھا۔ آپ کی تین صاحبزادیاں: حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا اُس عمر کو پہنچ چکی تھیں جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی ہے۔ عرب کے بڑے ہوئے ماحول اور مکہ کے آلودہ معاشرے میں یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت حضور ﷺ کی شادی کے پانچویں سال اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی آٹھویں سال ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت اُمّ کلثوم تھیں اور پھر حضرت فاطمہ، جو سب سے کم سن تھیں جو حضور ﷺ کے نکاح کے دسویں سال پیدا ہوئی تھیں۔^② چار بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور ﷺ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔

اس دوران حضور ﷺ کی زینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ دو لڑکے تھے: قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی نسبت سے حضور ﷺ کی کنیت ”ابوالقاسم“ ہوئی۔ حضرت عبداللہ ”طیب“ اور ”طاہر“ کے لقب سے مشہور تھے۔^③
اُمّ ایمن کا زید بن حارثہ سے نکاح:

ادھر حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا جنہیں حضور ﷺ ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے، بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کی عمر اب پچاس سال کے لگ بھگ تھی۔ حضور ﷺ کو ان کے بے سہارا ہونے کا غم تھا اور یہ احساس بھی کہ انہیں خبر گیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ حبشیہ تھیں، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں ان سے نکاح میں کسی کو رغبت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم حضور ﷺ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ان سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا، اگرچہ زید رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان تھے مگر ان کی اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا سے خوب نہجی۔ حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا کے مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور ﷺ کی کفالت میں اور خانوادہ رسالت کا حصہ تھا۔^④
خدمتِ خلق، حضور ﷺ کا طرہ امتیاز:

تجارتی، خاندانی اور معاشرتی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور ﷺ کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوقِ خدا کی خدمت تھا۔ آپ اللہ کی دی ہوئی ذیلت، عزت اور فکر و دانش کی نعمتوں کو اس کے بندوں کی خیر خواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور ﷺ کی عادت تھی۔ مہمانوں کی خاطر مدارات میں حضور ﷺ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق

① سیرت ابن ہشام: ۱/۱۹۰ تا ۱۹۹

② ولدتها ولربیش لہی الہیت وذالک لیل النبوا بخص سنن. (طبقات ابن سعد: ۸/۱۹ تا ۲۸۵ صادر)

③ طبقات ابن سعد: ۱/۱۳۳ ط صادر بعض سیرت نگاروں کے نزدیک طیب اور طاہر الگ الگ دو لڑکے تھے، مگر یہ خلاف تحقیق ہے۔

④ اسد الغابۃ: ۸/۲۹۰، الاصابۃ: ۸/۳۵۸، ترجمہ: اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا

گھرانوں سے حضور ﷺ خاص طور پر تعاون کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابوطالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی، مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ حضور ﷺ ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے، ان سے برادرانہ شفقت سے پیش آتے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور ﷺ سے دس سال، حضرت جعفر بیس سال اور حضرت علی، تیس سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش ہی میں لے لیا اور یوں اب آپ ﷺ کی گود میں کھیل کر بڑے ہو رہے تھے۔^①

بنو ہاشم کا سورج:

گھریلو ذمہ داریوں اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حضور ﷺ اپنے خاندان بنو ہاشم کے ہر اہم معاملے میں شریک ہوتے تھے۔ بنو ہاشم کے ستون اس وقت حضور ﷺ کے چچا: ابوطالب، ابولہب، عباس اور حمزہ تھے۔ ابوطالب سن رسیدہ تھے اور آپ کے سرپرست بھی۔ ابولہب کی تیز مزاجی کے باوجود آپ کے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ ﷺ کی دو بیٹیوں: حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی نسبت ابولہب کے بیٹوں: عتبہ اور عقیل سے طے تھی۔^②

حضور ﷺ کے نامور چچا حضرت عباس آپ سے تین سال بڑے تھے اور آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک دراز قد اور طاقتور انسان تھے۔ زمینداری ان کا پیشہ تھی۔ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ عبدالمطلب کے بعد کعبہ کی تعمیر و مرمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت انہی کے ذمے تھی۔^③

حضور ﷺ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے چچا حمزہ آپ سے صرف دو سال بڑے تھے۔ انہوں نے بھی ابولہب کی باندی ثویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ حضور ﷺ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ لوگوں سے حسن سلوک کرتے اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے۔ بلا کے تیر انداز اور بے مثال شمشیر زن تھے۔ سیر و شکار ان کا مشغلہ تھا۔^④

حضور ﷺ کی پھوپھی صفیہ بھی بنو ہاشم کی خواتین میں ایک خاص ہستی تھیں۔ وہ حضور ﷺ کی ہم عمر ہی تھیں۔ جرات اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھیں۔^⑤ بنو ہاشم کی اس کہکشاں میں حضور ﷺ کی حیثیت سورج کی سی تھی۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ آئندہ بنو ہاشم کی قیادت اور سیادت حضور ﷺ کا نصیب ہے۔ مگر یہ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس دُورِ جیم کے نام دو جہانوں کی سیادت لکھ دی گئی ہے۔

☆☆☆

① سیرۃ ابن ہشام: ۱/۲۳۶، ۲۳۵؛ آمد القاب: ۱/۵۴۱، ترجمہ: جعفر بن عقیل رضی اللہ عنہ

② الجوفرة فی لب النبی ﷺ واصحابہ العشرة للعلامة البری التلمسانی (م ۶۳۵ھ): ۴/۴۳، ط دارالرفاعی ریاض

③ الانصاف: ۸/۱۱۲، ط دارالجل

④ طبقات ابن سعد: ۱/۹۵، ۱۳/۱۳، ط صادر، الساب الاشراف: ۲/۲۸۵، ط دارالفکر

⑤ الاصابہ: ۲/۱۳۸، ط العلمیہ

جب امانتِ نبوت سپرد ہوئی

عمر کے چالیسویں سال کو پہنچ کر حضور ﷺ کی سوچ اور فکر گہری ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ تمام دنیا ہلاکت و بربادی کے راستے پر جا رہی ہے اور اگر اس کی سمت درست کرنے کی کوئی موثر کوشش نہ کی گئی تو نئی نوع انسان کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ اس تشویش کے علاوہ آپ ﷺ ایک عجیب سی مبہم بے چینی محسوس کیا کرتے تھے۔ گزشتہ سات برس سے آپ کو گاہے گاہے فرشتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور غیبی انوارات کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔^① اس وقت حضور ﷺ کو تصور تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخری رسول کا منصب عطا کرنے والا ہے۔^②

اس کیفیت نے آپ ﷺ کو تنہائی پسند بنا دیا اور آپ مکہ کی گھاٹیوں اور بیابانوں میں وقت گزارنے لگے۔ اب حضور ﷺ کو اکثر سچے خواب دکھائی دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وادیوں سے گزرتے ہوئے درختوں اور پتھروں سے آواز سنائی دیتی: ”السلام علیکم یا رسول اللہ“ آپ پلٹ کر دیکھتے تو کوئی پکارنے والا نظر نہ آتا۔^③ جنات کی سیر آسمانی پر پابندی:

اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوتا، وحی کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پہلے جنات اور شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کو ملنے والے احکام اور خبروں کی کچھ سن گن لے لیا کرتے تھے۔ یہ خبریں وہ آکر اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو سناتے تھے اور وہ ایک سچ میں دس جھوٹ ملا کر لوگوں پر اپنی فرضی غیب دانی کی دھاک بٹھایا کرتے تھے۔ آخری کتاب الہی کے نزول سے پہلے جنات کے آسمان کے قریب آنے اور سن گن لینے پر پھرے لگا دیے گئے۔ اگر کوئی جن پہلے کی طرح اُدھر کا رخ کرتا تو شہابِ ثاقب اس کا تعاقب کرتے۔

اس صورتحال سے جنات کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عن قریب کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ ایک کاہن کا بیان ہے (جو بعد میں مشرف بہ اسلام ہوا) کہ میرے پاس ایک چڑیل آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ گھبرائی ہوئی نمودار ہوئی اور کہنے لگی: اَلَمْ تَرَ الْجَنَّ وَابْلَاسَهَا. وَيَاسَهَا مِنْ بَعْدِ انْكَاسِهَا. وَلُحُوقِهَا بِالْقَلَاصِ وَاخْلَاصِهَا (کیا تو نے نہیں دیکھا جنات اور ان کی حیرانی کو، ان کی مایوسی اور افتادگی کو، ان کے اونٹنیوں کی پشت سے چمٹنے کو۔)^④ گویا ان کو نئی تغیرات نے جنات کو بھی احساس دلادیا تھا کہ نبی آخر الزمان ﷺ کا ظہور قریب ہے۔ جس طرح بارانِ رحمت سے قبل ہوا تھم جاتی ہے، اسی طرح نزولِ وحی سے پہلے یوں لگتا تھا جیسے کائنات دم سادھے کھڑی ہو۔

① تفسیر ابن کثیر، سورۃ القصص، آیت: ۸۶ ② صحیح مسلم، ج: ۱، ۲۲۵۰، کتاب الفضائل

③ سیرۃ ابن ہشام: ۲۳۲/۱۔ اس دور میں بعض پھر حضور ﷺ کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ ان کو انجی طرح پکارتے تھے۔ (صحیح مسلم، ج: ۱، ۲۰۷۸، کتاب الفضائل) ان علامات کو سیرت نگاروں کے ہاں ”اربابیات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

④ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۸۶۶، باب اسلام عمر بن خطابؓ

پہلی وحی (سنہ ایک نبوی):

حضور ﷺ نے مکہ سے دور غار حرا کو اپنی گوش نشینی کے لیے پسند کر لیا۔ آپ کی عمر کا چالیسواں سال تھا جب ایک دن یکا یک ایک فرشتہ آپ ﷺ کے سامنے ظاہر ہوا۔^①

یہ جبرئیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے آخری رسالت اور ساری دنیا کی راہ نمائی کا فریضہ حضور ﷺ کو سوچنے آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنا تعارف کرایا اور کہا: ”اے محمد! میں جبرئیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔“

① آواز نزول وحی کی توقیت کی روایات میں بھی اختلاف ہے اور اس باب کے تقویمی حسابات میں بھی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ نزول وحی ہجر کے دن ہو لیکن حدیث میں ہے: ”سُجِّلَ عَنْ صَوْمِ الْاَلْتَيْنِ لِقَالِ: وَلِدْتُ وَلِيَّهُ الْوَزْلَ عَلَيَّ“ (صحیح مسلم، ج: ۴، ص: ۲۸۰، کتاب الصوم، باب استحباب صوم ثلثة اشھام من كل شهر) اس پر بھی اتفاق ہے کہ بشت عمر مبارک کے چالیس سال مکمل ہونے پر ہوئی۔ شامل ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے: ”بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ رَأْسَ اَرْبَعِينَ سَنَةً“ (دیگر متحدہ محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے۔) یہ بھی طے ہے کہ بشت کے تیرہ سال بعد ہجرت ہوئی۔ زیادہ اختلاف سینے کو تاریخ میں ہے۔ مشہور قول ربیع الاول کا ہے: کیوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے: ”نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِينَ“ (صحیح البخاری، کتاب المغال، باب ميث النبي) چونکہ قول مشہور کے مطابق ولادت ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس لیے چالیس سال مکمل ہوتے ہی ۱۳ ربیع الاول کو بشت کا دن طے ہو جاتا ہے۔ ۱۲ تاریخ پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ایک ذریعہ مکمل ہے: ”وَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ يَوْمَ الْاَلْتَيْنِ مِائَتَيْنِ عَشَرَ مِنْ رَجَبِ الْاَوَّلِ يَوْمَ فِئَةٍ عَرِجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ وَلِيَهُ هَاجِرٌ وَمَاتَ“ (البداية والنهاية: ۳/۴۵۳، باسناد ابن ابی شیبہ)

قدیمی سیمان منسور پورٹی کے مطابق بشت کے سال ۱۲ ربیع الاول کو ہجرت نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے بشت کی تاریخ ہجرت ۹ ربیع الاول متعین کی ہے۔ ولادت بورہ سے جس بھی اسی عام پر انہوں نے ۹ ربیع الاول کو اختیار کیا ہے۔ (رحمۃ اللعالمین، ۱/۶۹، ۳۳۲) کچھ دیگر اہل تقویم کے نزدیک ہجرت کو نہیں ۸ ربیع الاول کو پڑتا ہے اور وہی تاریخ بشت ہے۔ (تقویم مہدنی، ج: ۱، ص: ۸۶) ان دونوں حضرات نے بشت کی محسوس تاریخ ۹ فروری ۶۱۰ قمری قرار دی ہے۔

مگر ایک طبقے کے نزدیک بشت ماہ رمضان میں ہوئی تھی اور ولادت بھی رمضان میں ہوئی تھی۔ رمضان میں ولادت پر اس طبقے کے دلائل پیچھے ولادت شریف کے تحت حواشی میں مڑ رہے ہیں۔ یہ حضرات صحیح بخاری کی اسی روایت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ قمری تقویم کے چالیس سال مکمل ہوتے ہی رمضان میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ بشت کے رمضان میں ہونے کے بارے میں ان کی دلیل یہ آیات ہیں: ”خُشِرَ وَمِصْرَافُ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ“ (سورۃ البقرۃ، آیت: ۱۸۵) ”وَمَا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ يَوْمِ الْفُرْقَانِ“ (سورۃ الفرقان، آیت: ۱) ”يَوْمَ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ“ (یوم نزول قرآن ہے، پس نزول قرآن کی تاریخ وہی ہے جو غزوہ بدر کی ہے، یعنی سترہ رمضان۔) (دلائل النبوة للشیخ: ۱۳۳/۲) حافظ ابن کثیر نے رمضان میں بشت کو قول مشہور قرار دیا ہے۔ (البداية والنهاية: ۱۶/۳) ابنی ابن اسحاق کے نزدیک تاریخ قول ہے۔ (مسند ابن اسحاق: ۱۳۰/۱) واقدی بن ابی امیہ باقر سے ایک روایت میں بشت محمد پر سترہ رمضان کو ہونے کی تصریح ہے۔ (البداية والنهاية: ۱۶/۳) جہاں تک ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ذکر قول کا تعلق ہے، حافظ ابن کثیر نے اسے منقطع قرار دے کر اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ذکورہ روایات اور اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے تقویمی حسابات کے ذریعے مزید امکانی صورتیں پیش کی ہیں جن میں سے مناسب ترین صورت کو چنا اپنی رضا ہے۔ بعض صورتوں کو لینے سے بشت اور ہجرت کے درمیان تیرہ کی جگہ چودہ سال سے کچھ اور مدت بن جاتی ہے۔ فردزی ۶۰۹ء والی صورت اختیار کرنے سے مدت تیرہ سال چھ ماہ بن جاتی ہے۔ جبکہ بالاتفاق یہ مدت تیرہ سال ہے۔ بعض صورتوں کو اختیار کرنے سے بخاری کے الفاظ ”ابن اربعین“ اور ترمذی کی روایت ”عَلَيَّ رَأْسَ اَرْبَعِينَ سَنَةً“ سے مطابقت نہیں ہوتی۔ فرض کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جو مذکورہ تمام شرائط کو من و عن پورا کر دے اور ہر قسم کے اشکالات کو ختم کر دے۔

راقم کے خیال میں اگر بشت کے بارے میں ۱۹ مئی ۶۰۹ء کی رائے اختیار کی جائے تو نہایت کم اشکالات وارد ہوں گے (مئی ۶۰۹ء سے ماہ ہجرت ستمبر ۶۲۲ء کے درمیان ۱۳ سال چار ماہ بنتے ہیں۔ اس کا کسر کے پیش نظر اتنا فرق نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔) اس رائے کو اختیار کرنا اس پر موقوف ہے کہ پہلے یہ مان لیا جائے کہ:

- (۱) ولادت شریف کی رمضان مطابق مدنی ربیع الاول ۱۲ مئی ۵۶۹ء میں ہوئی۔ (۲) چالیس سال کی عمر میں نبوت ملنے سے مراد وہی توقیت کے چالیس سال ہیں۔
- ابہ کیے تو ۱۹ مئی ۶۰۹ء کا دن مکی ماہ رمضان کی ۹ تاریخ کو بعد از فجر پڑتا ہے، اس لحاظ سے درج ذیل قسم کی روایات اس تاریخ پر منطبق ہو جاتی ہیں:
- جو یہ کہ بشت کی دلیل ہیں۔ ● جو رمضان میں بشت کی تاریخ ہیں۔ ● جن میں ”ابن اربعین“ یا ”علی راس اربعین سنہ“ کا ذکر ہے۔ ● جن میں بشت کے ۱۳ سال بعد ہجرت کا ذکر ہے۔ ہمارے ربیع الاول میں بشت کی روایات کا مسئلہ قول محمد بن حنفیہ کی تحقیق کے مطابق ۱۹ مئی ۶۰۹ء کا دن عربوں کے تیسرے کیلئے ”شمی قرنی“ کے ربیع الاول کے ضمن مطابق ہے اس طرح محمد بن حنفیہ تمام اقوال و روایات میں ملحق ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

پھر فرشتے نے آپ کے سامنے ”سورۃ العلق“ کی ابتدائی آیات تلاوت کیں:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

”پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ بنایا، جس نے انسان کو بنایا خون کے لوتھڑے سے، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔“^① یہ پہلا آسمانی پیغام تھا جو نبی آخر الزماں ﷺ کے ذریعے آخری اُمت کو دیا جا رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ اس آخری رسول کی اُمت کے لیے پڑھنا لکھنا، رب کا ذکر کرنا، اس کی قوتِ تخلیق پر غور کرنا، اس کی رحمت پر یقین رکھنا، علم کو اپنی صلاحیتوں کی اساس بنانا اور قلم کے ذریعے علم کو پروان چڑھانا دستورِ اساسی ہوگا۔ دنیا میں علم و قلم کا تصور:

یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کی متمدن قوموں میں بھی قلم کی عظمت کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ مشرق کو دیکھئے تو چین میں اس وقت تاگ خانگان کا بانی لی یوآن حکومت کر رہا تھا۔ اس کے بعد تائی شنگ آیا، جس نے ۶۲۷ء سے ۶۳۹ء تک حکومت کی۔ ہندوستان میں مہاراجا ہرش وردھن برسرِ اقتدار تھا جس کا دور ۶۰۶ء سے ۶۴۷ء تک ہے، مگر مشرقی تہذیب و تمدن کے ان دوسب سے بڑے مراکز میں بھی علم کا تصور بڑا پست تھا۔ سنگ تراشی، رقص و سرود اور مراقبہ و دم کشی کو قلم پر فوقیت حاصل تھی۔ افریقہ کے شمال اور مغرب میں اُجد بر قبائل کا تسلط تھا جو بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے۔ مغرب پر نظر ڈالے تو اس زمانے میں برطانیہ اینگلو سیکسن قبائل کے بادشاہوں کے زیرِ نگین تھا جس کے فرمانرواکنگ ایڈرن نے ۶۰۱ء سے ۶۳۳ء تک حکومت کی مگر یہ دور برطانیہ میں تہذیب و تمدن کی انتہائی پس ماندگی اور علم سے یکسر محرومی کا تھا۔ اسکاٹ لینڈ اور آئر لینڈ میں نیم جنگی قبائل کا راج تھا جو آئے دن برطانیہ پر تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے۔ فرانس میں شاہ ڈیگورٹ اول (۶۲۸ء تا ۶۳۹ء) پوری کوشش کے باوجود اپنی زوال پذیر مملکت کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کر سکا تھا۔ اٹلی پر گاتھ (Goth) خاندان کا حکمران سا بیرٹ مسلط تھا جس کے دور میں یہودیوں کو خاص کر سختہ و سختی بنایا جا رہا تھا۔ ان تمام خطوں میں اوپر سے نیچے تک جہالت کا دور دورہ تھا۔ یورپ کے اکثر خطوں میں نارمن، سویڈش، سلاوی اور کریشنس جیسے جاہل اور اُجد قبائل کی اجارہ داری تھی۔^②

غرض وہ یورپ جو صدیوں بعد علوم اور تحقیق کی امامت کا دعوے دار بنا اس وقت علم، تحریر اور قلم سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ ایسے میں عرب جیسے تاریک گوشے میں نور کی پہلی کرن کا ﴿اقْرَأْ﴾، ﴿عَلَّمَ﴾ اور ﴿بِالْقَلَمِ﴾ جیسے تصورات لے کر ابھرنا تاریخِ عالم کا ایک عجوبہ ہی تو تھا۔ بلاشبہ یہ ایک ایسے انقلاب کی تمہید تھا جو انسانی معاشرے

① صحیح البخاری، ج: ۳، باب کیف کان بدء الوحی، سورۃ ابن اسحاق: ۱/۱۲۱، ط دار الفکر
② رحۃ للعالمین: ۷۵/۱؛ مجلة السيرة، رمضان ۱۴۲۳ھ، ص ۹۱ و ۹۳، مقالہ پروفیسر ثارمہ

کی اصلاح کے لیے پڑھنے، تعلیم دینے اور قلم کی طاقت سے کام لینے کا پوری طرح قائل تھا۔
ذمہ داری کا بار گراں:

جب فرشتے سے یہ پیغام سن کر حضور اکرم ﷺ گھر پہنچے تو خوف و ہیبت اور ایک بے حد گراں ذمہ داری کے احساس سے حضور ﷺ کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ کہیں اس کام کی فکر اور بوجھ سے جان ہی نہ نکل جائے۔ آپ ﷺ نے گھر پہنچتے ہی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا:

”مجھے کھل اوڑھا دو، مجھے کھل اوڑھا دو!! مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی ہے۔“^①

اہلیہ کے دریافت کرنے پر حضور ﷺ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک تجربہ کار اور دانش مند خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر نام دار کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو تسلی دی اور کہا: ”اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، سچائی کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔“
پھر وہ حضور ﷺ کو اپنے چچا زاد بھائی وَرْقَہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو گزشتہ آسمانی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے تاکہ ان سے اس سلسلے میں مشورہ اور راہ نمائی لی جائے۔

انہوں نے یہ واقعہ سننے ہی کہا: ”اللہ کی قسم! تم اس امت کے نبی ہو۔ یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کھانا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلا کر تنگ کر کے اس شہر سے نکال دے گی۔“

حضور ﷺ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ قریش جو مجھے صادق و امین کہتے ہیں، میرے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ﷺ نے تعجب سے پوچھا: ”یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟“ وَرْقَہ نے کہا: ”ہاں جب بھی کوئی نبی ایسا پیغام لے کر آیا ہے، اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی، اگر میری زندگی میں وہ وقت آیا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔“^②
وحی میں وقفہ اور رسول اللہ ﷺ کا اضطراب:

اس واقعے کے بعد ایک مدت تک فرشتہ دوبارہ وحی لے کر نہیں آیا۔ اس دوران حضور ﷺ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں مکہ کی وادیوں اور پہاڑیوں میں گھومتے رہتے، کسی ہل چلن نہ آتا۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ عظیم ذمہ داری کس طرح بھائی ہے؟ کچھ معلوم نہ تھا۔ اس حیرت و تشویش کی حالت میں کبھی کبھی ایک غیبی آواز آتی: ”بے شک آپ سچے رسول ہیں۔“ تب آپ کو کچھ تسلی ملتی۔ آخر کار یہ آیات نازل ہوئیں:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْهُ قُمْ فَأَنْذِرْهُ ۚ وَرَبُّكَ فَكْبَرُ ۝

”اے چادر اوڑھنے والے! اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔“^③

① اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعثت مومن گرام میں ہوئی تھی اور نہ مرام تو عاصیہ گرم کپڑے سے لباس استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نکتہ کسی میں بعثت کی رائے کا مؤید ہے۔

② صحیح البخاری، ج ۳، باب کیف کان بدء الوحی ③ سورة الملئو، آیت: ۲۷۱

خفیہ دعوت (سنہ ایک تا ۳ نبوی):

یہ حضور ﷺ کو دین کی دعوت دینے کا واضح حکم تھا۔ اب آپ کو کام کا لائحہ عمل مل گیا تھا۔ حضور ﷺ نے بلا تاخیر دعوت کا عظیم فریضہ انجام دینے کا آغاز کر دیا اور ابتداء اپنے گھر اور اپنی اہلیہ سے کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اس سچے دین کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جو اس وقت دس سال کے تھے، فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی بلا تردد مشرف بہ اسلام ہو گئے۔

یہ تینوں تو گھر کے افراد تھے۔ باہر ملنے جلنے والوں میں حضور ﷺ کے دوست سیدنا ابوبکر بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ بالغ مردوں میں وہ پہلے مسلمان تھے۔ وہ خود بھی ایک معزز حیثیت کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اپنے واقف کاروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔^①

دعوت اسلام کیا تھی؟

اسلام کی یہ ابتدائی دعوت صرف ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے اقرار پر مشتمل تھی۔ توحید و رسالت وہ بنیادی پیغام تھا جس سے اس عظیم دعوت کی ابتدا ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا: ”کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام امور کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی، بیماری اور شفاء، زندگی اور موت ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم اور اجازت کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ بتوں اور ان سے منسوب دیوی، دیوتاؤں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سب کچھ کرنے والی با اختیار ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔“

”محمد رسول اللہ“ کا مطلب تھا: محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ انہی کی پیروی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اور ان کی تعلیمات کی مخالفت میں دونوں جہانوں کا خسارہ ہے۔“

چونکہ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں یہ ایک نامانوس آواز تھی اور قریش کے سرداروں کی طرف سے شدید مزاحمت کا اندیشہ تھا، اس لیے ابتدا میں دعوت کا کام خفیہ طور پر کیا گیا۔ حق کی تلاش راہوں نے یہ پیغام سنتے ہی محسوس کیا جیسے انہیں نجات کا راستہ نظر آ گیا ہو، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد ایمان لائے۔^② دعوت میں کسی قبیلے یا خاندان کی تخصیص نہیں تھی بلکہ ہر اس شخص کو دعوت دی جا رہی تھی جس میں حق کو قبول کرنے کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ابوعبیدہ بن جراح، ارقم بن ابی الارقم، عبیدہ بن الحارث، عثمان بن مظعون اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے قریشی جوان اسلام لائے وہاں اس خفیہ پیغام کی آواز مکہ کے کمزور اور مفلس لوگوں اور غلاموں تک بھی جا پہنچی۔^③

① سیرت ابن ہشام: ۱/۲۲۹۵۲۲

② سیرت ابن ہشام: ۱/۲۵۲۵۲۵

③ سیرت ابن ہشام: ۱/۲۵۲۵۲۲

امیہ بن خلف کے جشی غلام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جناب بنی النضیر جو ایک مال دار عورت کے غلام تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے، اسلام لے آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو غیر ملکی نوجوان تھے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یاسر کا گھرانہ جو ابتدائی تک دست تھا، شروع میں ہی مسلمان ہو گیا، اس میں حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔^① عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لڑکے تھے اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے، ایک بار جنگل میں رسول اللہ ﷺ سے آنا سامنا ہو گیا اور دعوتِ توحید سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔^②

قرآن مجید کا نزول بھی اب مسلسل ہونے لگا۔ دعوتِ اسلام کے انہی ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کو نماز سکھائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے سامنے نمودار ہوئے۔ انہوں نے وضو کر کے اور نماز پڑھ کر آپ ﷺ کو بتایا کہ طہارت اور رب کی عبادت کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ حضور ﷺ نے دیگر مسلمانوں کو اس طرح وضو اور نماز کی تعلیم دی۔^③

دوسری طرف قریش کے سردار: ابوجہل، نفیر بن الحارث، عاص بن دائل، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط ایک مدت تک اس خفیہ دعوت سے بالکل لاعلم رہے، حتیٰ کہ خود حضور ﷺ کے گئے چچا ابولہب کو بھی کچھ پتا نہ لگ سکا۔
دعوتِ اسلام میں راز داری اور احتیاط:

حضور اکرم ﷺ کی حکمت عملی یہ تھی کہ مشرک اور متعصب لوگ چاہے قرہبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، انہیں دعوت کی سن سن بھی نہ ملے پائے، رسول اللہ ﷺ اور مشرک بہ اسلام ہونے والے تمام لوگ اس احتیاط کو پوری طری ملحوظ رکھتے تھے، چونکہ ابولہب چچا ہونے کے باوجود متعصب اور مشرک مزاج تھا، اس لیے اسے بھی لاعلم رکھا گیا۔ اس سے حضور ﷺ کد بر، دواش اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

یوں ہوا تھا کہ انہوں نے اتفاقہ طور پر حضور ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک گھائی میں چھپ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایمان نہ لانے کے باوجود حضور ﷺ کے حامی، راز دار اور سرپرست تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہ کیا^④ بلکہ اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے تھے،^⑤ حضور ﷺ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ یوں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ”السابقون الاولون“ (ابتداء میں اسلام لانے والوں) میں شمار ہوئے۔^⑥

① امد اللہ علیہ: بلال رضی اللہ عنہ، جناب رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ

② مسند احمد، ج: ۳۵۹، المعجم الصغير للطبرانی: ۱۰۱، ط: دار عمار، الاصابہ، ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

③ مسند احمد، ج: ۳۹۰، ط: الرسالة، صحيح البخاری، ج: ۵۲۱، كتاب مواليہ الصلوة

④ مسند احمد، ج: ۶، ط: الرسالة

⑤ سير اعلام النبلاء، ۲۰۶، ط: الرسالة ⑥ تاريخ دمشق: ۱۶۵/۵۳

حضرت عباس کو بھی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک تو نہ کہا مگر مخالفت بھی نہ کی بلکہ جہاں تک ممکن ہوا، وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں کی پشت پناہی کرتے رہے۔^①

آہستہ آہستہ قریش کے کئی سرداروں کو توحید کے اس پیغام کا پتا چل گیا جو ان کے بتوں کی مخالفت پر مشتمل تھا۔^② مگر رسول اللہ ﷺ کی دعوت یوں چپکے چپکے جاری تھی کہ کوئی اشتعال کا موقع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ مسلم اور مشرک کہیں بھی آمنے سامنے تن کر کھڑے نہ ہوتے تھے۔ سردارانِ قریش کے خاموش رہنے کا ایک سبب بنو ہاشم کا احترام بھی تھا۔ اس کے علاوہ اندر ہی اندر بیچ و تاب کھانے کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغام چند کمزور لوگوں تک محدود رہے گا اور پھر خود بخود دمٹ جائے گا۔ غالباً انہوں نے اس دعوت کو زمانہ جاہلیت کے امیہ بن ابی صلت اور زید بن عمرو بن نفیل جیسے مشاہیر کی مذہبی سوچ پر محمول کیا تھا جو الہیات پر گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک معبود کے قائل تھے۔ مگر اسلام کی دعوت ان سابقہ مصلحین کی خیال آرائیوں کی بہ نسبت بے پناہ طاقت رکھتی تھی۔

ابوذر غفاری مشرف بہ اسلام ہوئے:

مکہ کعبہ اللہ کی وجہ سے مرجعِ خلافت تھا جہاں بیرونی زائرین کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ان مسافروں کو بھی حسبِ موقع دعوت دینے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ان کے ذریعے اسلام کی خبر بہت جلد دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گئی اور حق کی تلاش میں سرگرداں اکاؤنٹ لوگ مکہ آ کر رسول اللہ ﷺ سے ملنے لگے۔ سردارانِ مکہ پہلی بار چونکے اور حضور ﷺ سے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھنے لگے۔ حضور ﷺ بھی نئے لوگوں سے ملنے میں بہت احتیاط کرنے لگے۔

انہی دنوں ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کے ایک نوجوان ابوذر غفاری نے جو بت پرستی سے بے زار تھے، اپنے بھائی سے ایک نئے نبی اور نئے دین کی خبر سنی۔ وہ سیدہ ام کلثومؓ پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ان سے ملاقات کرنا مصیبت مول لینے کے مترادف ہے، لہذا وہ مسجد الحرام میں ٹھہر کر منتظر رہے کہ کسی دن رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہو جائے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا حال احوال پوچھا اور انہیں حضور ﷺ سے ملایا۔

آپ ﷺ نے پوچھا: ”کہاں کے ہو؟“

بولے: ”غفار کا۔“

رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کر حیرت و مسرت سے اپنی پیشانی تھام لی۔

ابوذر غفاری اسلام لے آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کو خفیہ رکھنے کی تاکید کی مگر واپس جانے سے پہلے

انہوں نے مسجد الحرام کا رخ کیا اور اہل مکہ کے بھرے میں مجمع میں کھل کر کھڑے توحید بلند کیا۔

① حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تو مسلم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حرم میں قریش کے ہاتھوں مرنے سے بچانا صحیح حدیث میں مذکور ہے۔ امام سلم نے یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے۔ (صحیح مسلم، ج: ۱، ۱۵۱۳، ۱۵۱۶)

یہ اس کا ثبوت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام کی خفیہ دعوت سے آگاہ اور اسلام قبول کرنے والوں کے مددگار تھے۔

② سیرۃ ابن ہشام: ۱/۲۶۲، دلائل النبوة: ۱۷۵/۲

یہ حق کا پہلا دالہا نہ نعرہ تھا جسے قریش بالکل برداشت نہ کر سکے اور اس درویش بے نوا پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس یہ دیکھ کر تیزی سے لپکا اور یہ کہہ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا:

”بد بختو! یہ شخص (ڈاکوؤں کے قبیلے) غفار کا ہے۔ تمہارے شام کے قافلے انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں۔“
لوگ یہ سوچ کر ہٹ گئے کہ ان کی تجارت ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے خطرے میں نہ پڑ جائے۔
اگلے دن اس مجاہد نے پھر اسی طرح مسجد الحرام میں کھڑے تو حید بلند کیا، مار کھائی اور حضرت عباس نے انہیں بچایا۔
ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر پہلے اپنی والدہ اور بھائی کو دعوت دے کر مشرف بہ اسلام کیا۔ اس کے بعد پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں کا یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔^①

اسی طرح بنو نجیلہ کے عمرو بن عبسہ بھی اپنے علاقے سے نکلے، عکاظ کے میلے میں حضور ﷺ سے ملے اور اسلام قبول کر کے لوٹے۔ حضور ﷺ نے انہیں ہدایت کی کہ جب ہمارے غالب آنے کی خبر سننا تب دوبارہ آنا۔^②
تین سال تک دعوت کا خفیہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کا مکان جو صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، اس عظیم جدوجہد کا پہلا مرکز تھا۔^③

☆☆☆

① صحیح مسلم، ج: ۲، ۲۵۱۶، ۲۵۱۷، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ط دار الجیل،

الاصابة نثر: ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ

② الاصابة نثر: عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ، الکامل فی التاريخ: ۱/۲۵۷، سیر اعلام النبلاء: ۲/۳۵۷، ۳۵۷

③ اصالة نثر: ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ

اعلانِ توحید اور اہل ایمان کی آزمائشیں

تین سال بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں آپ ﷺ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو (شرک کے انجام سے) ڈرائیے (اور انہیں توحید کا پیغام سنائیے) ^①

اقارب میں سب سے پہلے گھر کے لوگ تھے، رسول اللہ ﷺ نے سب کو دعوت دی، ایک ایک کو مخاطب کیا اور سمجھایا، حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے میری پھوپھی صفیہ!، اے عبد المطلب کی اولاد! اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو؛ کیوں کہ کل اللہ کے ہاں میں تمہارے معاملے میں کچھ کام نہیں آسکوں گا۔“ ^②

یہ کام خاص لوگوں اور دوستوں کو دعوتِ اسلام دینے سے کہیں زیادہ مشکل تھا، اس لیے حضور ﷺ نے بہت گھبراتے ہوئے اپنے خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد کو مدعو کیا۔ ان میں آپ کے چچا ابوطالب، عباس، حمزہ اور ابولہب سمیت چالیس، پینتالیس آدمی جمع ہو گئے، حضور ﷺ نے تھوڑے سے گوشت، دودھ اور روٹی سے اُن کی ضیافت کی، معجزانہ طور پر سب کھاپی کر سیر ہو گئے، تب حضور ﷺ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

”آدمی اپنے گھر والوں سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بطورِ خاص۔ اے اولادِ عبد المطلب! بلاشبہ کوئی شخص اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر بات لے کر نہیں آیا جو میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی قسم! جس طرح آپ سوتے ہیں، اسی طرح ایک دن ضرور مریں گے اور جس طرح آپ بیدار ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دن حساب و کتاب کے لیے زندہ کیے جائیں گے اور وہاں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ بے شک جنت کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دوزخ میں رہنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔“

یہ سن کر ابوطالب نے حوصلہ افزائی کے کلمات کہے مگر ضدی اور متکبر ابولہب نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور اس پیغام کی بڑی شدت سے مخالفت کی۔ ^③

① سورة الشعراء: آیت ۲۱۳

② البدایہ والنہایہ: ۹۸، ۹۷/۳، دارِ ہجر

③ البدایہ والنہایہ: ۱۰۱/۳، دارِ ہجر

اعلانیہ تبلیغ (۴ نبوی):

کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کو حکم کھلا تبلیغ کا حکم دیا گیا، وحی نازل ہوئی:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

”آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے، وہ صاف صاف سادیں اور مشرکین کی ذرا بھی پروا نہ کریں۔“^①

تب نبی اکرم ﷺ کو وہ صفا کی چوٹی پر چڑھے اور آواز لگائی: ”يَا صَبَّاحَاهُ!“ عرب میں یہ نعرہ اُس وقت لگایا جاتا تھا جب دشمن کے حملے کا خطرہ سر پر آ جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریش کا پورا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے بنی عبد المطلب!، اے بنی نضر!، اے بنی کعب! اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟“

لوگوں کو حضور ﷺ کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ سب نے بے ساختہ کہا: ”ہاں! ہم یقین کریں گے۔“

تب آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے بالکل سامنے ہے۔“

یہ سن کر قریش سناٹے میں آ گئے۔ ان میں سے ابولہب نے مشتعل ہو کر کہا:

”تَبَّ لَكَ مَا نَزَّ الْيَوْمَ، اِلَهَذَا جَمْعَتَا؟“

”تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔“ (نعوذ باللہ)

اس کے بعد سب غضب ناک نگاہوں کے ساتھ واپس ہو لیے۔^②

ابولہب کی گستاخی کا جواب۔ سورہ لہب کا نزول:

ابولہب کی اس گستاخی کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی اور قرآن مجید نے اس کے جملے ”تَبَّ لَكَ“ کا جواب نہایت فصیح و بلیغ انداز میں یوں دیا:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔)

اس معجزانہ اسلوب پر مبنی جواب نے ابولہب کو پورے مکہ میں رسوا کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور عجمیہ کو حکم دیا کہ وہ حضور ﷺ کی بیٹیوں: زُكَيَّة اور ام کلثوم کو طلاق دے دیں۔ یہ دونوں صاحبزادیاں ان سے بیاہی ہوئی تھیں، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابولہب کے لڑکوں نے باپ کے حکم پر حضور اکرم ﷺ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔^③

① سورہ الحجر، آیت: ۹۴

روایات میں اس واقعہ کی کوئی توثیق نہیں ملتا تا معلوم ہوتا ہے کہ بشت کو تین سال پورے ہو چکے تھے۔ جن حضرات کے نزدیک بشت ربیع الاول میں ہوئی تھی ان کے لحاظ سے یہ واقعہ ٹھیک تین سال بعد ربیع الاول کا اور جن کے نزدیک رمضان میں ہوئی تھی ان کے نزدیک یہ واقعہ عین رمضان کا ہونا چاہیے۔ چونکہ حافظ ابن کثیر نے رمضان میں بشت کو رائج کہا ہے (اور ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے) اس لیے اس قول کے مطابق یہ واقعہ کی رمضان ۴ نبوی ہے۔

② صحیح البخاری، کتاب التفسیر، تفسیر آیت: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ

③ اسد الغابہ، ترجمہ: زُكَيَّة، ام کلثوم (رضی اللہ عنہما)

ابولہب اور اس کی بیوی کی ایذا رسانی:

اس کے بعد سے ابولہب اور اس کی بیوی اُمّ جمیل نبی اکرم ﷺ کو ہر طرح کی تکلیفیں دینے پر تل گئے۔ ابولہب کا گھر حضور ﷺ کے گھر کے قریب تھا، اس لیے آپ ہر وقت اس کی شرانگیزی کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ اُمّ جمیل رات کو آپ ﷺ کے راستے پر کانٹے بکھیر دیا کرتی تھی۔ ابولہب اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا۔ حضور ﷺ کے گھر کے دوسری جانب آپ کا دوسرا دشمن عقبہ ابن ابی معیط رہتا تھا۔ اس کا بھی معمول تھا کہ حضور ﷺ کو تکلیف دینے کے لیے اپنے گھر کی غلاظت آپ کے دروازے پر پھینک جاتا۔^① حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے:

”میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا: ابولہب اور عقبہ بن ابی معیط۔“^②

ابولہب ہر وقت حضور ﷺ کی تاک میں رہتا کہ آپ تبلیغ کے لیے کہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں قریب جاتے یا دور، یہ پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور آپ ﷺ پر آوازیں کتا۔^③ ابوطالب پر قریش کا دباؤ اور حضور ﷺ کا جواب:

قریش کے دوسرے سردار بھی اب کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے تھے اور اس دعوتِ توحید کو روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے تھے۔ یہ لوگ ایک وفد بنا کر ابوطالب کے پاس آئے اور بولے: ”ابوطالب! آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں۔ ہم اپنے آباؤ اجداد کی مذمت اور اپنے معبودوں کی عیب جوئی مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو روکیں ورنہ ہم آپ سے اور ان سے نمٹ لیں گے۔“

ابوطالب گھبرا گئے اور حضور ﷺ کو علیحدگی میں بلوا کر قریش کے مطالبے کا ذکر کیا اور کہا:

”میری اور اپنی جان کا خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھانہ سکوں۔“

حضور ﷺ سمجھ گئے کہ چچا پر سخت دباؤ ہے اور وہ آپ کی مزید حمایت نہیں کر سکیں گے، مگر آپ ﷺ اس عظیم فریضے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے، جس پر اس سکتی ہوئی دنیا کی نجات کا دار و مدار تھا اور جس سے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر جذباتی لگاؤ تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”چچا جان! اللہ کی قسم! اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر جلتا سورج اور بائیں پر چاند لا کر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں رکنے والا نہیں، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس جدوجہد میں جان دے دوں۔“ اتنا کہہ کر نبی اکرم ﷺ کے آنسو بہہ نکلے اور آپ روتے ہوئے باہر چل دیے۔

ابوطالب نے یہ دیکھا تو وہ بھی تڑپ اٹھے، آپ کو واپس بلایا اور بولے:

”بھتیجے! جو تمہارا دل چاہے کہو، جیسے چاہو تبلیغ کرو۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔“^④

① تفسیر ابن کثیر، سورۃ اللہب، اخبار مکہ للفاکھی: ۳/۳۸۵، ط دار عصر

② السیرۃ الحلبيۃ: ۱/۳۴، العلمیۃ

③ البدایۃ والنہایۃ: ۱۰۶/۳، دار ہجر

④ سیرۃ ابن ہشام: ۱/۲۶۶، البدایۃ والنہایۃ: ۱۰۶/۳، دار ہجر

صحابہ کرام پر جبر و ستم:

قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اقدس ﷺ تبلیغ سے رکتے ہیں، نہ ابو طالب ان کی سرپرستی چھوڑتے ہیں تو مزید طیش میں آ گئے۔ حضور ﷺ کی بنو ہاشم میں ذاتی وجاہت اور پھر ابو طالب جیسے ہر دل عزیز اور قابل احترام بزرگ کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نبی ﷺ پر ہاتھ اٹھانا آسان نہ تھا مگر عام مسلمان جن میں زیادہ تر غریب لوگ تھے، اب ان کے طیش اور انتقام کا نشانہ بننے لگے۔ قریش کا ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو تحفہٴ مشن بنانے لگا جو اسلام لے آئے تھے۔ جو لوگ غریب تھے اور بے یار و مددگار بھی انہوں نے سب سے زیادہ دکھ ہے۔ جناب بنی النضرؓ کو انکاروں پر لٹایا گیا، جس سے اُن کی کمر بالکل جھلس گئی۔ حضرت بلال حبشیؓ اُمیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ انہیں صحرا کی تپتی دھوپ میں لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ کہتا کہ محمد کا انکار کرو اور لات و عزلی کی پرستش کرو، ورنہ اسی حالت میں تمہارا دم نکل جائے گا۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیتا۔ وہ اس تکلیف میں بھی کہتے: ”أَحْذِ! أَحْذِ!“ (وہ ایک، وہ ایک ہے) کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر شریڑوں کو حکم دیتا کہ پورے شہر میں گھینٹے پھریں۔^①

فُحْطَانِی النسلِ عتار بن یاسر، اُن کے والد یاسر اور والدہ سُمَیہؓ رضی اللہ عنہما کائنات میں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ قریش کے سردارانِ تینوں کو پکڑ کر صحرا میں لاتے اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے۔ حضور ﷺ انہیں اس حال میں دیکھتے تو فرماتے:

”یاسر کے گھرانے والو! صبر کرتے رہو۔ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔“

حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو معمر اور کمزور تھے، اس مسلسل تشدد کی تاب نہ لا کر ایک دن فوت ہو گئے۔ پھر اُن کی اہلیہ حضرت سُمَیہؓ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل ملعون نے بدترین اذیت دیتے ہوئے برچھی کا وار کر کے شہید کر ڈالا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کہلائیں۔^② اسی طرح حضرت صہیب رومیؓ جو عبد اللہ بن جرعان کے آزاد کردہ غلام اور نسلی لحاظ سے عجمی تھے، زد و کوب کا نشانہ بنے رہے۔ انہیں اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔^③

قریش کے مظالم اتنے بڑھے کہ شریف، مال دار اور معزز مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے نہ بچ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے کس کر باندھ دیا کہ جب تک اسلام نہ چھوڑ دے آزاد نہیں کروں گا مگر وہ دین حق پر ڈٹے رہے۔^④

حضرت مُعَیْب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بڑے مال دار، ہونہار اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے نوجوان تھے۔ انہیں گھر والوں نے ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور ایک طویل مدت تک وہ قید ہی میں رہے۔^⑤

① سیرۃ ابن ہشام: ۳۱۸/۱؛ طبقات ابن سعد: ۲۶/۳؛ مستدرک حاکم: ج ۵، ۵۲۸

② طبقات ابن سعد: ۱۳۶/۳، ۲۶۲/۸، ط صادر

③ طبقات ابن سعد: ۲۴۴/۳

④ الاستیعاب: ۱۴۴۳/۳

⑤ المستظم: ۲۳۵، ۴

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر مظالم:

سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے انتہائی معزز لوگوں میں سے تھے، اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شرفاء میں شامل تھے مگر جب دونوں اسلام لائے تو قریش کے سردار نوفل بن خویلد نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی سے باندھ دیا اور بڑی ایذا رسانی کے بعد چھوڑا۔ تب سے یہ دونوں ”قرنین“ (دو پکے ساتھی) کہلانے لگے۔^①

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ جان سے زیادہ عزیز:

ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرعام اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مشرکین آپ سے باہر ہو کر ان پر جھپٹ پڑے اور مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے موٹے تلے والے پرانے جوتوں سے ان کے چہرے پر ٹھو کریں مارتا رہا۔ چہرہ اتنا زخمی ہو گیا کہ پہچان مشکل ہو گئی۔ ان کے رشتے دار نیم مردہ حالت میں انہیں اٹھا کر لے گئے، سب کو یقین تھا کہ وہ زندہ نہیں بچیں گے مگر اللہ نے ان کی زندگی باقی رکھی تھی۔ شام کے قریب انہیں ہوش آیا تو پہلا جملہ منہ سے یہ نکلا ”حضور ﷺ تو خیریت سے ہیں ناں؟“ جب بتایا گیا کہ بخیریت ہیں تو کہنے لگے:

”میں جب تک حضور ﷺ کو خود دیکھ نہیں لیتا، کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں۔“

آخر کار ان کی والدہ اُمّ الخیر اور ایک رشتہ دار خاتون اُمّ جمیل رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد انہیں سہارا دے کر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں لے آئیں۔ آپ ﷺ اپنے عزیز ترین دوست کی یہ حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی روتے رہے۔ ان کی والدہ ابھی تک اسلام نہیں لائی تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر نبی ﷺ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ اُمّ الخیر رضی اللہ عنہا اس وقت ایمان لے آئیں۔ یہ اس دن کی دعوت و تبلیغ اور ظلم و ستم پر صبر کرنے کا نقد صلہ تھا۔^②

حضور ﷺ کی اہانت:

ظلم و ستم کی ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود اہل ایمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے تو قریش کے سرداروں کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اب انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو زبانی تکالیف کے ساتھ جسمانی طور پر اذیتیں دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، انہوں نے شہر کے اوباشوں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ جہاں کہیں نبی ﷺ کو دیکھیں، آپ کو تنگ کریں، آپ پر آوازیں کیں، آپ کو شاعر، جادوگر اور مجنون کہیں اور تکلیفیں پہنچائیں، چنانچہ یہ سلسلہ پورے زور و شور سے شروع ہو گیا۔ نبی ﷺ ان حرکتوں سے بہت دل گیر ہوئے، درِ دل حد سے بڑھ جاتا تو تسلی کے لیے وحی نازل ہو جاتی۔

ایک دن نبی اکرم ﷺ گھر سے نکلے تو دن بھرا ایسی ہی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تو اور مکہ کے غلاموں نے بھی آپ کی کھلم کھلا توہین کی اور آپ کو جھٹلایا۔ نبی ﷺ نہایت رنجیدہ ہو کر گھر تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر لیٹ

① ”لشدهما فی جبل واحد۔“ (طبقات ابن سعد: ۳/۲۱۳، ترجمہ: طلحہ رضی اللہ عنہ ط صادر)

② الاصابہ، ترجمہ: ابوبکر رضی اللہ عنہ

گئے، تب وحی نازل ہوئی اور ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ کہہ کر حضور اقدس ﷺ کا حوصلہ بڑھایا گیا۔^①
اکثر حضور ﷺ اہل مکہ کی طعن و تشنیع کے جواب میں خاموش ہی رہتے مگر کبھی کبھی صبر کا پیمانہ جھلک جاتا تو آپ
انہیں بتا دیتے کہ وہ اپنے لیے خود ہی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔

ایک دن حضور ﷺ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اس وقت مکہ کے رؤسا کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ آپ
طواف کرتے کرتے جب بھی ان کے پاس سے گزرتے وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ آخر تیسرے چکر میں حضور ﷺ ان
کے پاس رک گئے اور فرمایا: ”قریش کے لوگو! اللہ کی قسم! تم باز نہ آؤ گے جب تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو۔ سن لو
میں تمہارے لیے ہلاکت کی خبر لے کر آیا ہوں۔“ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہیں سانپ سونگھ گیا۔
حضور ﷺ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے: ”اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا۔“^②

مگر اگلے دن جب حضور ﷺ طواف کرنے آئے تو ان لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ ﷺ پر ٹوٹ پڑے۔
عقبہ بن ابی معیط بد بخت نے آپ کی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اس طرح بل دیے کہ آپ ﷺ کا دم گھٹنے لگا اور
آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ خوش قسمتی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے عقبہ بن ابی معیط
کو دھکادے کر ہٹایا اور فرمایا: ”اتَّقِلُونْ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ؟“

(کیا تم ایک شخص کو صرف اتنی سی بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟)

یہ سن کر مشرکین نے حضور ﷺ کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر پل پڑے، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا۔^③
ابو جہل کی کارستانیوں:

قریش کے ابھرتے ہوئے سرداروں میں عمرو بن ہشام جو ابو جہل کے لقب سے مشہور ہوا، نبی اکرم ﷺ کا سب
سے بڑا دشمن تھا۔ یہ انتہائی فصیح و بلیغ، چالاک اور مکار تھا۔ اکثر دوسروں کو آپ ﷺ کی توہین پر اکساتا اور خود دور
سے تماشا دیکھتا۔ بسا اوقات آپ ﷺ کی سرعام بے عزتی کرتا۔ ایک بار آپ ﷺ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے
تھے۔ جب سجدے میں گئے تو یہ بد بخت آپ ﷺ کے سر مبارک پر ٹھوکر مارنے کی غرض سے تیزی سے آپ ﷺ کی
طرف آیا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اسے ایک بھیانک اونٹ منہ کھولے نظر آیا اور وہ
واپس بھاگ نکلا۔^④

مگر اس کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جب بھی قریش کے کسی شخص کو اسلام لاتا یا اسلام کی طرف مائل ہوتا

① صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب مآلفی رسول اللہ ﷺ، واصحابہ من المشرکین بمکہ

قابلیہ ایک آیت کا دوبارہ نزول تھا جس کا مقصد حضور ﷺ کو تسلیم دینا تھا اور نہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی۔

② صحیح البخاری، باب مآلفی رسول اللہ ﷺ، واصحابہ من المشرکین بمکہ، عیون الاثر: ۱۳۰/۱

③ صحیح البخاری، باب مآلفی رسول اللہ ﷺ، واصحابہ من المشرکین بمکہ

④ البیہاق والنہایہ: ۱۱۶/۳، دار ہجر

دیکھتا تو اگر وہ رئیس یا سردار ہوتا تو یہ بڑے فنکارانہ انداز میں اس کو یوں تنبیہ کرتا: ”تم اپنے باپ کا دین چھوڑ رہے ہو حالانکہ تمہارا باپ تم سے کہیں بہتر تھا، اس لیے آئندہ سے ہم نہ تو تمہارے اخلاق کا بھروسہ کریں گے، نہ تمہاری رائے کا اعتبار کریں گے اور نہ ہی تمہاری کوئی قدر و منزلت ہوگی۔“

اگر کوئی تاجر ہوتا تو اسے یوں دھمکاتا: ”اگر تم مسلمان ہوئے تو ہم تمہاری تجارت کا نقصان کروائیں گے اور تمہارا مال ضائع کر کے چھوڑیں گے۔“ اور اگر کوئی غریب اسلام لاتا تو پھر ابو جہل سید ہامکوں، لاتوں اور ڈنڈے سے کام لیتا۔^① خانوادہ نبوت آپ کے شانہ بشانہ:

حضور ﷺ اپنی دعوتی و روحانی جدوجہد میں انتہائی انہماک کے باوجود اپنی خانگی زندگی کے اہم فرائض سے بے پروا نہیں رہتے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے خالہ زاد ابوالعاص بن ربیع سے بیاہ دیا تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہالہ کے بیٹے تھے اور خاندان کے ایک تاجر پیشہ شریف نوجوان تھے، اگرچہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے مگر اس وقت جبکہ ایمان لانے والے گنتی کے چند ہی افراد تھے، اس سے بہتر رشتہ کوئی اور نہ تھا۔ مشرکین سے نکاح کے بارے میں اب تک کوئی شرعی حکم نہیں آیا تھا۔

دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو جنہیں عتیبہ بن ابولہب نے طلاق دی تھی، آپ ﷺ نے ملکہ کے سب سے حیا دار نوجوان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا جو بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے تھے اور مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ ﷺ کی یہ بیٹیاں اللہ کی طرف دعوت دینے کی عظیم ذمہ داری میں آپ کی پوری پوری معاون اور غم گسار تھیں۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ سب سے بڑی تھیں، اس لیے خاص طور پر اپنے والد کا خیال رکھتی تھیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ حضور انور ﷺ بازاروں اور گلی کو چوں میں اللہ کی توحید کا پیغام سناتے سناتے اور کافروں کی ایذاؤں سے سہتے سہتے بے حال ہو جاتے، اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے آن پہنچتیں اور آپ کو دشمنوں کی ایذا سے بچانے کی کوشش کرتیں۔

حارث بن حارث اپنے لڑکپن کا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ پہنچے تو دیکھا ایک جگہ رش لگا ہوا ہے۔ پوچھا: ”ابا! یہ کیا مجمع ہے؟“ باپ نے کہا: ”بیٹا! یہ لوگ ایک بے دین آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں۔“ وہ باپ کے ساتھ سواری سے اتر کر مجمعے میں گھس گئے۔ دیکھا تو نبی اکرم ﷺ لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ آپ ﷺ کی بات کی تردید کر رہے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف دے رہے ہیں۔ آدھا دن اسی طرح گزر گیا، اس کے بعد مجمع چھٹ گیا، تب ایک خاتون پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے ادھر آئیں اور آپ ﷺ کو پانی پلایا پھر وضو کرایا۔ لوگوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ خاتون رسول اللہ ﷺ کی بیٹی زینب ہیں۔

اولادِ زینہ کی وفات اور مشرکین کے طعنے:

اس دوران حضور اکرم ﷺ پر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی۔ آپ ﷺ کے بڑے صاحبزادے قاسم جو آپ کی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اب اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے عبد اللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح آپ ﷺ کی زینہ اولاد کوئی نہ رہی۔ اولاد کی جدائی کا غم ہی کچھ کم جگر سوز نہ تھا مگر مشرکین نے اسے حضور اکرم ﷺ کی مزید دل آزاری کا ذریعہ بنالیا، اب وہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد ”اَبتر“ ہو گئے ہیں، یعنی ان کی اولادِ زینہ ختم ہو چکی ہے، آئندہ ان کی نسل ہوگی نہ کوئی نام لیوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو تسلی کے لیے ”سورۃ الکوث“ نازل فرمائی اور یہ اعلان فرمایا:

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ ”یقیناً آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔“^①

اولادِ زینہ کی وفات میں حکمتِ الہیہ:

اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم ﷺ کی اولادِ زینہ کو جلد اپنے پاس بلا لینے میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کا آخری نبی ہونا طے ہو چکا تھا۔ اب اگر آپ کے لڑکے جوان ہو کر نبی نہ بنتے تو کسی کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ شاید گزشتہ انبیائے کرام زیادہ قابل اور اپنی اولاد کے زیادہ اچھے مرنے لگتے تھے کہ ان کی اولاد بھی پیغمبر ہوئی۔ اگر نبی ﷺ اتنے قابل ہوتے تو ان کی اولاد بھی نبی ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو لڑکوں کی نعمت عطا ضرور کی تاکہ آپ اس انعام سے محروم نہ رہیں مگر ان کو جلد واپس بلا لیا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو سکے۔

اک نئی اُمت کی تشکیل:

یہ آزمائش، صبر و تحمل، استقامت، حکمت عملی اور تربیت کے دن تھے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ ایام نہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں؛ کیوں کہ انہی دنوں میں وہ افراد تیار ہو رہے تھے، جن پر آگے ساری اُمت کی قیادت اور رہنمائی کا دار و مدار تھا۔ کفار کی سختیوں، طعنہ زنیوں، جسمانی و ذہنی ایذا رسانیوں، الزامات و اعتراضات کے طوفانوں، کردار کشی کی نت نئی مہمتوں، خفیہ سازشوں اور علانیہ رکاوٹوں کے جواب میں نبی آخر الزماں ﷺ کی حکمت عملی صبر و تحمل، عدم تشدد، حزم و احتیاط اور ہر شخص کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر مشتمل تھی۔

حضور اکرم ﷺ کے صحابہ بھی لوگوں کو صبح و شام خفیہ اور علانیہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ دن میں آپ ﷺ زیادہ تر کوہِ صفا کے دامن میں واقع حضرت ارقم بن ابی بکرؓ کے مکان میں تشریف فرما ہوتے جو اسلام کا پہلا دعوتی مرکز اور پہلا مدرسہ تھا۔ حضور ﷺ روزانہ صبح و شام ابو بکر صدیقؓ سے اُن کے گھر پر جا کر ملا کرتے تھے اور مشورے فرماتے۔ کفار کے مقابلے میں حضور ﷺ اور صحابہ کرام کے پاس حکومت، دولت اور افرادی قوت نہیں تھی۔ آپ کی طاقت اور ہتھیار اللہ پر مضبوط ایمان، اس کی مدد و نصرت پر یقین، اس سے ہر حال میں تعلق اور اسی سے بے تابانہ دعائیں کرنا تھا۔

① تفسیر ابن کثیر، سورۃ الکوث

مسلمانوں کا سب سے بڑا ور دکلہ طیبہ تھا۔ یہی اُن کی دعوت کا لب لباب تھا اور یہی اُن کی روحانیت کا سرچشمہ۔ اپنی محفلوں میں خوشی اور مسرت کے موقع پر ”اللہ اکبر“ کا نعرہ بھی لگاتے تھے، نماز فرض نہیں ہوئی تھی مگر اس کا طریقہ بتایا جا چکا تھا، وضو، غسل اور نماز کی تعلیم بھی مل چکی تھی۔ حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام دو، دو رکعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ عموماً یہ نمازیں اپنے اپنے گھروں میں یا پوشیدہ جگہوں پر ادا کی جاتی تھیں مگر حضور ﷺ حرم کعبہ میں بھی تشریف لے جا کر نماز پڑھا کرتے، بسا اوقات رات کا خاص حصہ وہاں طویل رکعتوں میں گزارتے جن میں بڑی دل سوزی سے تلاوت فرماتے۔ تاہم اکثر صحابہ کرام قریش کے خوف سے حرم میں نماز نہیں پڑھتے تھے، خاص کر وہاں اجتماعی طور پر عبادت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی ڈھارس اور سب سے بڑی توانائی ”وحی“ تھی جو مسلسل نازل ہو رہی تھی۔ کفار بہت سوچ سوچ کر نئے اعتراضات کرتے مگر قرآن مجید کی دو تین آیات انہیں لا جواب کر دیتی۔ وہ ایذا اُٹھ دیتے تو وحی مسلمانوں کو حوصلہ دیتی اور فتح و کامرانی کا یقین دلاتی۔ کفار کے حربوں کے جواب میں کیا کرتا ہے؟ ہر قدم پر اللہ کا قاصد زمین پر اتر کر پیغمبر اسلام ﷺ کو تعلیم دے جاتا۔

قرآن مجید کی کتابت اور حفاظت اور اس کی تدریس کا کام بھی اس ابتدائی دور میں شروع ہو گیا تھا۔ نئی نازل ہونے والی آیات لکھ لی جاتیں۔ صحابہ انہیں سیکھ لیتے اور دوسروں کو سکھانا اور یاد کرانا شروع کر دیتے۔

حضور اقدس ﷺ اسلام لانے والے اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے۔ ان کے خانگی حالات اور مسائل میں بھی دلچسپی لیتے۔ ان میں سے جو نادار اور مسکین ہوتے انہیں کسی بہتر آمدنی والے مسلمان کا ساتھی بنا دیتے تاکہ ان کی کفالت ہوئی رہے اور وہ رؤسائے قریش کے محتاج نہ رہیں، جیسا کہ تنگ دست صحابی حضرت نجاب رضی اللہ عنہ کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا ساتھی بنایا۔ حضرت نجاب رضی اللہ عنہ انہیں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔^①

حضور اقدس ﷺ کی اس منشا کے مطابق مال دار مسلمان خود بھی غریب اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کو سعادت سمجھتے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو اُمیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کرایا، اس طرح زفرہ، نہد یہ اور اُم عیسیٰ رضی اللہ عنہ بھی مشرکین کی باندیاں تھیں جو کلمہ پڑھنے کی پاداش میں سخت غذاؤں کا سامنا کر رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کرادیا۔^②

ایسا لگتا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال صرف اسلام کے لیے وقف ہے۔

☆☆☆

① معرفة الصحابة لابی نعیم، ج: ۱، ص: ۷۷۹

② جوامع السيرة النبوية لابی حزم، ص: ۴۳ ط دار الكتب العلمية ۱ شعب الایمان للبيهقي، ج: ۱، ص: ۱۵۱ ط مكتبة الرشد

دعوتی سرگرمیاں

موسم حج قریب آیا تو حضور ﷺ کی اُمیدیں بڑھ گئیں؛ کیوں کہ در دراز کے لوگوں کو تو حید کی دعوت دینے کا اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر قریش کے سردار بڑے فکر مند تھے، انہوں نے حضور ﷺ کو بدنام کرنے اور آپ کی دعوت کو لوگوں کے نزدیک غیر موثر بنانے کے لیے طرح طرح کی باتیں پھیلانی ہوئی تھیں۔ آپ کو (نعوذ باللہ) بے دین، مجنون اور شاعر مشہور کر رکھا تھا مگر ان تمام حربوں کے باوجود اکاؤ کا لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار باہم مل بیٹھے، اُن کے نامور سردار ولید بن مغیرہ نے کہا:

”حج کا زمانہ آ رہا ہے۔ عرب کے مختلف قبائل یہاں آئیں گے جن کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی ہے، لہذا اس شخص حضرت محمد ﷺ کے بارے میں ایک ہی بات طے کر کے کہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری باتیں آپس میں ٹکرائیں۔“
خاصے غور و خوض کے بعد جب حضور ﷺ کے خلاف کوئی مضبوط الزام سمجھ نہ آیا تو ولید نے کہا:
”سب سے زیادہ معقول بات یہ ہے کہ تم کہو وہ جادوگر ہے، اس نے جادو کے زور سے بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے اور خاندان والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔“

چنانچہ لوگ یہ بات طے کر کے حاجیوں کے قافلوں کے مختلف راستوں میں بیٹھ گئے اور اس الزام کو مشہور کرنے لگے۔ یہ نبوت کا چوتھا سال تھا۔^①

سوقِ عکاظ میں دعوتِ اسلام (شوال ۴ نبوی):

عرب میں ماہِ شوال سے ذوالحجہ کے آخر تک بڑی چہل چہل، گرم جوشی اور مل جل کے دن ہوتے تھے۔ قافلوں کے چلنے اور ٹھہرنے سے ہر طرف عید کا سماں ہوتا۔ انہی دنوں میں عربوں کے مشہور میلے اور بازار لگا کرتے تھے۔ سب سے بڑا بازار ”عکاظ“ مکہ اور طائف کے درمیان ”نخلہ“ کے مقام پر لگتا تھا۔ یہ مکہ سے تین دن کی پیدل مسافت تھی۔ عازمینِ حج اور تاجروں کے قافلے پورا ماہِ شوال یہاں گزارتے۔ ذوالقعدہ میں انسانوں کا یہ سیلاب مکہ کا رخ کرتا اور ذی الحجۃ میں ذوالقعدہ کے تیس دن اس طرح گزارتا کہ جنگل میں منگل ہو جاتا۔ کیم ذوالحجہ کو یہ رونقیں مکہ سے پانچ میل (۸ کلومیٹر) دور جبلِ کبک کے دامن ”ذی الجواز“ میں منتقل ہو جاتیں جو عرفات سے تین میل (پونے پانچ کلومیٹر) دور ہے۔ آٹھ دن تک یہاں میلے کا سماں رہتا۔ ۹ ذوالحجہ کو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مناسکِ حج ادا کرنے عرفات روانہ ہو جاتے۔

① سیرۃ ابن ہشام: ۲۷۰/۱

حضور ﷺ نے انسانوں کے ان اجتماعات سے پورا پورا فائدہ اٹھانے اور ان کے ذریعے تھوڑے وقت میں دراز کے قبائل تک اپنی بات پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ حضور ﷺ شوال سن ۴ نبوی میں تین دن کا سفر کر کے مکہ سے سو قعکاً تشریف لے گئے اور مختلف قبائل کے سامنے دین کی دعوت رکھی۔ پھر آپ ذوالحجاز کے بازار میں آئے اور یہاں بھی اسی کوشش میں دن رات مصروف رہے۔ حضور ﷺ کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ابولہب بھی آپ کے تعاقب میں رہا۔ حضور ﷺ ان بازاروں اور میلوں کے مختلف حلقوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ حضور ﷺ فرماتے: ”لوگو! کہو لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) تم کامیاب ہو جاؤ گے۔“

حضور ﷺ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابولہب لپکتا آتا، اس کی بھیگی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں ہوتیں اور اس کے سرخ گال غصے سے تھما رہے ہوتے۔ وہ حضور ﷺ پر مٹی پھینکتا اور چلاتا: ”ارے لوگو! دیکھنا کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے۔ یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزی کی عبادت چھوڑ دو۔“

حضور ﷺ اس کی طرف توجہ دیے بغیر اپنا پیغام سناتے جاتے۔^①

ضماد آزادی کا قبول اسلام:

مکہ میں حضور کی دعوتی سرگرمیاں جاری تھیں اور قریش کی عداوت بھی۔ اسی زمانے میں قبیلہ ازد کے ضماد نامی ایک صاحب مکہ پہنچے۔ مشرکین نے اس خدشے سے کہ کہیں وہ حضور ﷺ کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائیں، انہیں باور کرایا کہ حضور (نعمو باللہ) مجنون ہیں۔ ضماد کو جھاڑ پھونک کا بڑا تجربہ تھا۔ انہوں نے حضور ﷺ سے ملاقات کی اور کہا:

”میرے ہاتھ پر اللہ نے بہت سے لوگوں کو شفا دی ہے۔ آپ کہیں تو آپ پر بھی دم کر دوں۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ“

(بلاشبہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔)

ضماد نے دم بخود ہو کر یہ کلمات سنے، یقین نہ آیا کہ کوئی ایسے کلام بھی سنا سکتا ہے۔ بے ساختہ کہا: ”پھر سنائیے۔“

حضور ﷺ نے یہی کلمات دوبارہ بارہا دہرا دیے۔ ضماد نے کہا: ”میں نے کانہوں، جادوگروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے مگر اس جیسے جملے کبھی نہیں سنے۔ یہ تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔“

ضمہاد فی اللہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کی طرف سے بھی حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس ہوئے۔^①
مشرکین نے قرآن کی تاثیر کا اعتراف کیا:

ہر طرح کی مخالفت کے باوجود قرآن کی تاثیر کا مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بلکہ اُلٹا ان کے بڑے بڑے سردار جو شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتے تھے، قرآن کے صوتی اثرات اور اس کی ادبی لطافت سے محفوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ابو جہل، ابوسفیان اور اخنس بن شریق رات کو اس وقت چھپ چھپ کر آتے جب رسول اللہ ﷺ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے۔

صبح صادق تک وہ گم ضم یہ آواز سنتے رہتے۔ پو پھوٹتے ہی واپس ہوتے۔ اگر کسی موڑ پر باہم مل جاتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہتے: ”آئندہ ایسا مت کرنا۔ اگر قوم کے نادان لوگوں کو پتا چل گیا تو نا معلوم اس کا کیا اثر لیں گے۔“ مگر اگلی شب پھر ایسا ہوتا۔ جب کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن اخنس بن شریق لاشی اٹھا کر ابو جہل کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا: ”بتا ہی دو کہ محمد سے جو تلاوت سنی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟“ ابو جہل کہنے لگا: ”ہم اور بنو ہاشم عزت و شرف کی ہر چیز میں مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ جب ہم ہر چیز میں برابر نکلے تو وہ کہنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس نبی بھی ہے جس پر وحی آتی ہے۔ اللہ کی قسم! ہم یہ بات کبھی نہیں مانیں گے۔“^②

قریش کے سردار ولید بن مغیرہ نے ایک بار رسول اللہ ﷺ سے کلام اللہ سنا تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ واپس آیا تو ابو جہل نے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر اسے طعنے دیے اور اصرار کیا کہ وہ کوئی ایسی بات کہے جس سے ظاہر ہو کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ ولید نے کہا: ”میں کیا کہوں؟ تم جانتے ہو کہ شعر، رزمیہ کلام اور قصائد کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم! وہ کلام ان میں سے کسی سے بھی مشابہ نہیں۔ اس میں عجیب مٹھاس ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جو سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہ دوسرے کلاموں کو زیر و بر کر دیتا ہے۔“

ابو جہل نے کہا: ”تمہیں ایسا کچھ تو کہنا ہی پڑے گا جس سے تمہاری قوم خوش ہو جائے۔“

ولید نے سوچ بچار کر کے کہا: ”اے جادو کہنا چاہیے۔“^③

مگر نصر بن حارث نے جسے لوگ شیطان کہہ کر یاد کرتے تھے، اس حربے کو بھی فضول قرار دیا۔ وہ قرآن کی تاثیر کو عرب کے روایتی دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے برملا کہا:

”قریش کے لوگو! اللہ کی قسم! تمہیں ایسے مسئلہ سے سابقہ پڑا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں۔ تم

جانتے ہو کہ محمد تمہارے خاندان کا ایک لڑکا تھا جو پلا بڑھا۔ وہ تمہارا سب سے محبوب فرد اور سب سے زیادہ سچی

① صحیح مسلم، ج: ۲، ۲۵، کتاب الجمعة، باب لعطیف الصلوة والعطية

② البدایة النہایة: ۱/۱۶۱، دلائل النبوة للبیہقی: ۲/۲۰۶

③ معذکرک للحاکم، ج: ۲، ۳۸۷

بات کرنے والا اور سب سے زیادہ امانت دار تھا۔ اب جب وہ ادھیڑ عمر ہو گیا اور یہ نیا پیغام لایا تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اللہ کی قسم! وہ جادوگر نہیں؛ کیوں کہ ہم جادوگروں اور ان کی جھاڑ پھونک کو جانتے ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہیں۔ اللہ کی قسم! وہ کاہن نہیں، کاہنوں اور ان کی حالت کو بھی ہم خوب دیکھ چکے ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ وہ مجنون ہیں۔ اللہ کی قسم! وہ مجنون نہیں۔ ہم جنوں، اس کی اقسام اور اس کے اثرات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قریش کے لوگو! اپنا انجام اچھی طرح دیکھ لو۔ واقعی تم پر بہت بڑی آفت آپڑی ہے۔“^①

عقبہ بن ربیعہ سے گفتگو:

ایک دن علامہ قریش نے اپنے نہایت زیرک سردار عقبہ بن ربیعہ کو خوب سمجھا بجا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا۔ اس نے آتے ہی حضور ﷺ سے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے آباؤ اجداد؟

رسول اللہ ﷺ کو خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا: ”اگر وہ بہتر ہیں تو سوچو کہ وہ انہی معبودوں کو پوجتے تھے جنہیں تم غلط کہتے ہو۔ اگر تم بہتر ہو، تو ٹھیک ہے، اپنا موقف سناؤ۔ ہم سنیں گے۔ ہمارے نزدیک تو تم سے زیادہ نقصان دہ آدمی ہماری قوم میں کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے ہماری اجتماعیت کو منتشر کر دیا اور عربوں میں ہمیں بدنام کر دیا۔ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے۔ قریش میں ایک کاہن ہے۔ اب تو بس اتنی سی کسر رہ گئی ہے کہ ہم تلواریں لے کر ایک دوسرے پر بل پڑیں اور فتنہ ہو جائیں۔ بھائی! اگر تمہیں کوئی عورت چاہیے تو ہم دس عورتوں سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ اگر دولت چاہیے تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ سارے قریش سے زیادہ مال دار ہو جاؤ گے۔“

حضور ﷺ خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو فرمایا: ”تم نے جو کہا تھا، کہہ چکے؟“

اس نے کہا: ”ہاں۔“ تب حضور ﷺ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں:

حَمِّ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كَتَبَ لَفِصْلَتٍ اَيْنُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

”یہ کلام رحمن و رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی جاتی ہیں، ایسا قرآن ہے جو عربی میں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دانش مند ہیں۔ بشارت دینے والا، ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگردانی کی، پھر وہ سنتے ہی نہیں۔“^②

نخ اکرم ﷺ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور عقبہ ہاتھوں پر سہارا لگائے زمین پر بیٹھے سنتا جا رہا تھا۔ آخر رسول اللہ ﷺ اس آیت پر پہنچے: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَذَلُّكُمْ صَبْعَةً مِّثْلَ صَبْعَةٍ عَادٍ وَنَمُودٌ^③

”پھر بھی اگر یہ لوگ نہ موڑیں تو کہہ دو: میں نے تمہیں ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے جیسی کڑک عاد و نمرود پر آئی تھی۔“

① دلائل البرہان للہجلی: ۲۰۱/۲

② سورۃ حم السجدہ، آیت: ۳۵ ③ سورۃ حم السجدہ، آیت: ۱۳

عَنْهُ یہ آیت سن کر یک دم کھڑا ہو گیا، رسول اللہ ﷺ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر مزید تلاوت سے روکا۔ کلام پاک کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ گھر میں محبوس ہو کر بیٹھ گیا۔

آخر دوسرے مشرکین نے آکر خیریت پوچھی۔ اس نے سارا واقعہ سنایا اور رسول اللہ ﷺ کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا: ”تم جانتے ہو محمد جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہی ثابت ہوتا ہے۔ مجھے تو اس وقت عادی اور خود جیسی کڑک کے سوا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ کہیں تم پر واقعی عذاب نازل نہ ہو جائے۔“

پھر کہنے لگا: ”اللہ کی قسم! محمد نے جو سنایا وہ نہ تو جادو تھا نہ شعر اور نہ ہی کوئی جنتر منتر۔ تم میری ایک بات مان لو۔ پھر چاہے میری کوئی بات نہ ماننا۔ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ جو کہہ رہا ہے، اس کا حجہ چاندور ہوگا۔ اگر عربوں نے اس پر قابو پا لیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی فتح تمہاری فتح شمار ہوگی۔ اس کی عزت میں تمہاری عزت ہوگی۔“

عماد قریش یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ”محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔“^①
طفیل بن عمرو دوسی کا قبول اسلام:

یہی دور تھا جب یمنی قبیلہ دوس کے ایک شریف اور عاقل شخص طفیل بن عمرو کی مکہ آمد ہوئی۔ مشرکین مکہ نے اپنے معمول کے مطابق انہیں خبردار کیا کہ یہاں ایک شخص نیادین لے کر اٹھا ہے جو باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی اور بیوی اور شوہر میں پھوٹ ڈال چکا ہے، ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس کے اسیر نہ ہو جاؤ، پس اس کی بات نہ سنا۔

طفیل بن عمرو نے پریشان ہو کر کانوں میں روئی ٹھونس لی مگر ایک دن حضور ﷺ کو کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے دیکھا تو قریب چلے گئے۔ تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ ہی گئی۔ کلام اللہ کی حلاوت اور اعجاز نے انہیں دم بخود کر دیا۔ خود سے کہنے لگے: ”میں شاعر اور ذہین آدمی ہوں۔ بات کی اچھائی برائی کو جانچ سکتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سننے میں کیا حرج ہے۔ اگر اچھی ہوئی تو ٹھیک در نہ مسترد کر دوں گا۔“ حضور ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمرو نے ملاقات کی۔ حضور ﷺ سے اسلام کا پیغام سنا اور وہیں مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ یمن واپس جا کر پہلے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے فوراً اسلام قبول کر لیا پھر قوم میں تبلیغ شروع کی مگر قوم آمادہ نہ ہوئی۔^②

آخر کچھ مدت بعد دوبارہ مکہ آئے اور حضور ﷺ سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! قبیلہ دوس سرکش ہے، اس نے (اسلام لانے سے) انکار کر دیا ہے۔ آپ اس کے خلاف بددعا کیجئے۔“

رسول اللہ ﷺ نے دعا کی: ”یا اللہ! قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔“^③

① مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۳، ۳۶۵، المستدرک للحاکم، ج: ۳، ۳۰۰۲، البدایہ والنہایہ: ۴/۱۵۵ تا ۱۶۰

حافظ ابن کثیر نے اسے متعدد طرق سے نقل کیا ہے۔ ہم نے تین چار طرق کا حاصل مطلب ایک ساتھ پیش کر دیا ہے۔

② سیرت ابن ہشام: ۱/۳۸۳، ۳۸۴، صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۳۹، کتاب الدعوات، باب الدعاء علی المشرکین

یہ دعا چند برس بعد مستجاب ہوئی۔ قبیلہ دوس نے اسلام قبول کیا اور اس کے ۸۰ گھرانے ۷ ہجری میں مدینہ حاضر ہوئے۔ (سیرت ابن ہشام: ۱/۳۸۵)

پناہ گاہ کی تلاش: ہجرت حبشہ

جب قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ پڑ گئی تو حضور ﷺ بہت فکر مند رہے۔ لگے۔ قریش کی ہر حد سے تجاوز دشمنی آپ ﷺ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ تلاش کرنی ہوگی۔ بعض صحابہ کرام خود بھی ان مصائب سے عاجز آ کر حضور ﷺ سے درخواست کر رہے تھے کہ انہیں کسی اور ملک جانے کی اجازت مل جائے، مگر کسی دوسرے ملک جانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔

سرزمین عرب میں اس وقت قریب ترین بڑا شہر ”یثرب“ تھا جہاں بنو ہاشم کی رشتہ داری بھی تھی مگر یثرب کے عرب قبائل اوس اور خزرج ایک تو خود مشرک اور بت پرست تھے، دوسرے وہ قریش مکہ سے تعلقات بگاڑنا پسند نہیں کر سکتے تھے، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ ان کے اندرونی دشمن یہودی انہیں نچا دکھانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، وہ مکہ کے مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پسند نہیں کر سکتے تھے۔

یثرب میں پناہ لینا اس لحاظ سے بھی غیر مناسب تھا کہ ان ایام میں حجاز کا یہ علاقہ انتہائی خونریز جنگوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ صرف قریش تھے جنہوں نے اپنا دامن بچا کر رکھا تھا اور نہ یثرب اور اس کے چاروں طرف معرکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ اوس اور خزرج کے ذیلی قبائل بار بار آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قریظہ کے یہودی بھی جنگوں کے اس سلسلے کو ہوا دے رہے تھے اور پوری طاقت سے اس میں شریک تھے۔ جنگوں کا یہ سلسلہ حربِ نبی سے شروع ہوا تھا اور پھر یکے بعد دیگرے یوم البئر، حربِ فاریع، حربِ حاطب، یوم الریح، یوم البقیع اور یوم فجار کے معرکے پیش آتے چلے گئے۔ اب ہر گھر مقتولوں کا وارث تھا اور ہر سینے میں انتقام کی آگ تھی، ایسے لوگ دوسروں کے معاملات حل کرنے میں کیا دلچسپی لے سکتے تھے۔^①

دوسرا قریشی ملک جنوب کی طرف یمن تھا مگر وہاں سب اور خیر کی سیادت کا زمانہ کب کا گزر چکا تھا اور اب تین عشروں سے وہاں اہل فاریس کا سکھ چل رہا تھا جن کی نخوت، تعصب اور مفاد پرستی کو دیکھتے ہوئے کسی اچھے رویے کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ ایسے میں مغرب کی سمت براعظم افریقہ کا ساحلی ملک حبشہ ایک ایسا گوشہ نظر آتا تھا جہاں تشدد زدہ اور مجبور مسلمان پناہ لے سکتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اگرچہ یہ سرزمین بالکل اجنبی تھی اور وہاں کی حکومت اور رعایا کے عیسائی ہونے کے پیش نظر یہ امید بھی نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہاں اسلام کی حمایت و سرپرستی کی جائے گی مگر وہاں کے موجودہ بادشاہ کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کو یہ معلومات مل چکی تھیں کہ وہ انصاف پسند آدمی ہے اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ حبشہ بحیرہ احمر کے پار ہونے کی وجہ سے عرب کے دیگر شہروں کی بہ نسبت قریش مکہ کی دسترس سے بعید اور

① الکامل فی التاریخ: ۱/ ۵۸۳ تا ۶۰۱ ط دار الکتاب العربی

ان کی کسی عسکری کارروائی سے بالکل محفوظ تھا۔ تاہم وہاں جانے کا راستہ معروف تھا؛ کیوں کہ عرب تاجر ایک مدت دراز سے جدہ کے ساحل سے کشتیوں پر سامان لاد کر حبشہ جاتے رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ حبشہ اسلام کی تبلیغ اور نفاذ کا مرکز نہیں بن سکتا، اس کے باوجود وقت کی نزاکت اور حالات کے دباؤ کا تقاضا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹھکانہ ہونا چاہیے جہاں اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں پر قابو حاصل نہ ہو اور وہاں ضرورت کے وقت کوئی بھی مسلمان جا کر پناہ لے سکے۔

ہجرت حبشہ اولیٰ (رجب ۵ نبوی):

ان پہلوؤں کے پیش نظر آخر کار نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے تحت نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینے میں مسلمانوں کے چند گھرانوں نے خفیہ طور پر مکہ سے حبشہ جانے کی کے لیے کمر باندھ لی۔^① مہاجرین میں گیارہ مرد تھے اور چار خواتین: ان میں ① حضرت عثمان بن عفان ② ان کی اہلیہ حضرت زرقیہ ③ حضرت ابوسلمہ ④ ان کی اہلیہ اُم سلمہ ⑤ حضرت عامر بن ربیعہ ⑥ ان کی اہلیہ لیلیٰ بنت ابی کثمہ (اُم عبد اللہ) ⑦ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ ⑧ ان کی اہلیہ سہلہ بنت سہیل ⑨ حضرت زبیر بن عوام ⑩ حضرت عبد الرحمن بن عوف ⑪ حضرت عثمان بن مظعون ⑫ حضرت مصعب بن عمیر ⑬ ابوسمرہ بن ابی رُم ⑭ سہیل بن بیضاء اور ⑮ ابو حاطب بن عمر و شامل تھے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہاجرین حبشہ میں فقط مسکین اور کمزور قسم کے مسلمان شامل تھے مگر دیکھا جائے تو ان میں ہر طبقے کے افراد نظر آئیں گے۔ ان میں عثمان بن عفان بھی تھے جو مکہ کے امراء اور شرفاء میں شمار ہوتے تھے۔ ان میں زبیر بن عوام بھی تھے جن کی جرأت ضرب الشل تھی۔ دوسری طرف حضرت بلال اور عمار بن یاسر جیسے مسلمان جو سب سے زیادہ مصائب کا شکار تھے، ان مہاجرین میں دکھائی نہیں دیتے۔ ممکن ہے، وہ اس قدر عاجز ہوں کہ ان کے لیے مکہ سے نکلنا ممکن نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تکالیف سہنے میں ہی خوشی ملتی ہو۔

ہجرت کے لیے یہ ترتیب طے کی گئی تھی کہ ایک وقت مقررہ پر سب لوگ ایک ایک، دو دو کی تعداد میں مکہ سے نکلیں گے اور کسی دُور دراز جگہ پر جمع ہوں گے تاکہ اہل مکہ عین وقت پر چونکا نہ ہو سکیں۔^②

اُم عبد اللہ رضی اللہ عنہا اور عمر بن الخطاب کی گفتگو:

مہاجرین میں سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ اُم عبد اللہ رضی اللہ عنہا سامان باندھ کر اونٹ پر مکہ سے نکلے ہی تھے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو کوئی نہایت ضروری کام یاد آ گیا۔ وہ اہلیہ کو وہیں چھوڑ کر شہر کی طرف چلے گئے۔

① البدایہ والنہایہ: ۱۶۵/۳

② تاریخ الطبری: ۳۳۰/۲، البدایہ والنہایہ: ۱۶۵/۳، سیرۃ ابن ہشام: ۱/۳۲۱، اسل الہدی والمرشاد: ۲/۳۶۳

③ یہ ترتیب محکم کبیر طبرانی کی اس روایت سے سمجھا رہی ہے جو اگلی طور میں آ رہی ہے۔

ان دنوں مسلمان بنو عدی کے ایک دلیر نوجوان عمر بن خطاب سے سہمے رہتے تھے جسے اللہ نے سمجھ بوجھ اور غیرت و شرافت سے نوازا تھا مگر اسلام کی حقانیت ابھی تک اس پر واضح نہیں ہوئی تھی اس لیے اس کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان ہم وطن اپنے قدیم دین پر واپس آجائیں۔ قسمت کی بات کہ اس وقت غیر متوقعہ طور پر عمر بن خطاب کی اس سمت آمد ہوگئی اور جب اُمّ عبد اللہ رضی اللہ عنہا کو سامان سمیت اونٹ پر سوار دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا: ”کہاں جا رہی ہو؟“ اُمّ عبد اللہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتی تھیں: ”عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلاف نہایت شدید تھے۔“ مگر اس موقع پر اس اللہ کی بندی نے گول مول بات کرنے کی بجائے بے خوف ہو کر کہا: ”تم لوگ ہمیں ہمارے دین کی وجہ سے ستاتے ہو، پس ہم اللہ کی زمین پر کسی اور جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں تکلیفیں نہ دی جائیں۔“

نہ معلوم یہ الفاظ کس درد دل سے ادا کیے گئے تھے کہ انہیں سن کر عمر بن خطاب کا دل پلج گیا، چہرے پر ندامت اور رقت کے آثار واضح ہو گئے۔ منہ سے فقط اتنا نکلا: ”اللہ تمہارا ساتھی ہو۔“ یہ کہہ کر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس چل دیے۔ صاف پتا چل رہا تھا کہ مسلمانوں کا گھر بار چھوڑ جانا، عمر بن خطاب کے لیے حسرت ناک ہے۔ اُمّ عبد اللہ رضی اللہ عنہا گم صم رہ گئیں۔ اتنے میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ اہلیہ نے فوراً کہا: ”ابھی ابھی عمر یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ کاش! آپ دیکھتے کہ ان کے چہرے پر کیسی حسرت تھی۔“ عامر رضی اللہ عنہ حیران ہو کر بولے: ”کیا تمہیں اس کے اسلام لانے کی امید ہو رہی ہے؟“ اہلیہ نے کہا: ”ہاں۔“ عامر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”جب تک خطاب کا گدھا اسلام نہ لے آئے، جب تک خطاب کا بیٹا بھی اسلام نہ لائے گا۔“^① حبشہ میں پناہ:

آخر مہاجرین کچھ پیدل اور کچھ سوار مکہ سے روانہ ہوئے اور بحیرہ احمر کے ساحل پر جا پہنچے۔ خوش قسمتی سے دو تجارتی کشتیاں حبشہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ انہوں نے نصف دینار کرایہ لے کر انہیں سوار کر لیا۔ قریش کو ذرا تاخیر سے مسلمانوں کے نکلنے کی خبر ہوگئی۔ وہ تعاقب کرتے ہوئے ساحل تک آئے مگر اس سے پہلے کشتیاں جا چکی تھیں۔ اس طرح مسلمان حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے ان پر دیسیوں کو بڑی عزت سے اپنے ہاں ٹھہرایا اور یہ لوگ افریقہ کے اس انتہائی گرم اور غیر متمدن علاقے میں مکہ کی بہ نسبت بہت آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔^② نبی اکرم ﷺ کو ان بے وطن مسلمانوں کی فکر ساتی رہی۔ آپ ﷺ اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا اور داماد عثمان رضی اللہ عنہ کے

① المسجم الکبر للطرطبی: ۲۹/۲۵..... عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی اسلام کے خلاف غمی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے دوسرے مقرب ترین ساتھی اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنیں گے۔ ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور عزت بھی۔

② تاریخ الطبری: ۳۲۹/۲، البدایہ والنہایہ: ۱۶۵/۳، السیرۃ الحلبیہ: ۳۵۸/۱، ط الطبعیہ بعض راویوں نے ان مہاجرین میں مہادہ بن مسودہ، جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیا و عیال کو بھی شمار کیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ یہ حضرات حبشہ کی دوسری ہجرت میں شامل تھے پہلی میں نہیں۔ جیسا کہ آگے حوالوں کے ساتھ آ رہا ہے۔

لیے بھی پریشان تھے کہ ان کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ آپ ﷺ مکہ سے باہر راستوں پر نکل کر آنے جانے والوں سے ان کی خبر پوچھا کرتے تھے۔ آخر افریقہ سے آنے والی کسی عورت نے ان کی خیریت سے آگاہ کیا اور کہا: ”میں نے آپ کی بیٹی کو سواری پر بیٹھے اور داماد کو سواری کی لگام پکڑے دیکھا تھا۔“ حضور ﷺ کو تسلی ہوئی کہ ان کی نجات جگر اور داماد زندہ سلامت ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ ان دونوں کے ساتھ ہو۔ بلاشبہ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد مع اہل و عیال ہجرت کرنے والے پہلے فرد ہیں۔“^① صحابہ کو صبر و استقلال کا حکم:

اس دوران پیچھے رہ جانے والے صحابہ پر کفار مکہ کے مظالم کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ مقابلے میں صحابہ کرام نے بھی صبر و تحمل کی حد کر دی۔ وہ چاہتے تو بعض مواقع پر جواب میں ہاتھ اٹھا سکتے تھے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق حضور ﷺ نے انہیں روک رکھا تھا۔ آخر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی ایک دن کہہ اٹھے: ”اللہ کے رسول! ہم مشرک تھے تو عزت دار تھے۔ ایمان لائے تو بے بس اور مسکین بن گئے!!“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”مجھے درگزر کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے لڑائی مت کرنا۔“^② اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ اس کم طاقت کے ساتھ دو چار وقتی کارروائیاں تو ہو سکتی تھیں مگر غلبہ ممکن نہ تھا۔ اس کا نتیجہ دشمن کے اشتعال اور اپنے مصائب میں اضافے کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا تھا۔

① انصاف المعيرة المهرة، ج: ۱، ۶۶۲، اسد الغابۃ، ترجمہ: وقیہ بنت رسول اللہ ﷺ، الاحاد والمثنی لابن ابی عاصم، ج: ۱۲۳، ۳۰۸۶
 ② ”ہمارے رسول اللہ! انا کما فی عز و نحن مشرکون، فلما آتانا صرنا اذلة، فقال: انی امرت بالعلو، فلا تقالوا۔“ (نسائی مجلی، ج: ۳۰۸۶)

اسلام کے نئے مددگار

اسلام کے نام لیوا کم تھے، ابھی تک یہ دین کسمپرسی کے عالم میں تھا مگر اللہ نے اپنے دین کے مددگار پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حضور اکرم ﷺ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب جو چوالیس، پینتالیس سال کے شہزور جوان اور زبردست سپاہیانہ اوصاف کے مالک تھے، نہ صرف رسول ﷺ کی حمایت کے لیے شمشیر بکف ہو گئے بلکہ اسلام بھی قبول کر لیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن ابو جہل نے صفا پہاڑ پر سب شہریوں کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی بری طرح توہین کی اور گالیاں دیں۔ ایک انتہائی شریف آدمی کی سرعام بے عزتی کا یہ منظر اتنا کر بن ناک تھا کہ خود کیلئے اپنے دلوں میں درد کی ٹیسس محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حمزہ بن عبد المطلب اس دن اپنے مشغلے کے مطابق شکار اور تیر اندازی کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت نے انہیں دیکھا تو کہا: ”

”ابو عمارہ! آج تو ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت ہی تکلیف پہنچائی، گالیاں دیں اور بہت کچھ کہا۔“ یہ سنتے ہی حمزہ بن عبد المطلب بے تاب ہو کر ابو جہل کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان قریش کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جاتے ہی اپنی کمان کا ندھے سے اتاری اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سر سے بلند کرتے ہوئے پورے زور سے ابو جہل کی کھوپڑی پر دے مارا، ابو جہل کا سر لہو لہان ہو گیا۔

قریش نے طفر کرتے ہوئے کہا: ”اے ابو عمارہ! تم تو ایسے نادان نہ تھے، کیا تم بھی ایمان لے آئے ہو؟“ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، حق کی گواہی دے کر اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہونے کا یا گھٹ کر رہ جانے کا۔ حضرت حمزہ دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا سچا ہے، وہ ایک لمحہ توقف کیے بغیر بولے:

”ہاں! میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پاس سے سچا دین لائے ہیں۔“ ساتھ ہی انہوں نے قریش کو خبردار کرتے ہوئے کہا: ”یہ تو تھی کمان کی مار، آئندہ چلے گی تلوار۔“

سرداران قریش پر ایک جیت چھا گئی، انہیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ ایسے دلیر لوگوں کے اسلام قبول کر لینے کے بعد مسلمانوں کو دبانام مشکل ہوتا جائے گا۔^①

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے (ذوالحجہ ۵ نبوی):

حضور ﷺ قریش کی اس قدر دشمنی اور ایذا رسانی کے باوجود ان کے ایسے افراد کی ہدایت کی خصوصیت سے آرزو رکھتے تھے جن میں حق شناسی، صداقت کے لیے قربانی اور قیادت کی غیر معمولی صلاحیتیں نظر آتی تھیں، چاہے وہ ابھی اسلام کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو اور ان سے رسول اللہ ﷺ کو ذاتی طور پر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچ رہی ہو۔

① مسندک حاکم، ج: ۸، ص: ۲۸۸

یہ رسول اللہ ﷺ کی وسعتِ ظرفی اور کشادہ دلی تھی کہ آپ ایسے افراد کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ قریش کے دو آدمیوں میں آپ کو غیر معمولی قائدانہ اوصاف نظر آتے تھے۔ ایک حد درجہ ضدی اور عیارِ فحش، عمرو بن ہشام (ابو جہل) تھا، جو آئے دن آپ ﷺ کے خلاف نت نئے منصوبے بناتا تھا۔ دوسری شخصیت انتہائی بہادر اور جراتمندی۔ یہ اٹھائیس سالہ جیلے نو جوان عمر بن خطاب تھے۔ دلیری و سپہ گری میں بے مثال اور ہمت و بے باکی میں یکتا تھے۔ ایک دو واقعات ایسے پیش آچکے تھے جن سے ان کا دل کسی نہ کسی حد تک اسلام کی سچائی کو محسوس کر چکا تھا۔

سن کا میابی کی بات:

حضور ﷺ کے اعلانیہ تبلیغ شروع کرنے سے چند دن پہلے وہ حرم کے صحن میں سو رہے تھے کہ کسی شخص نے آکر ایک بت کے سامنے جانور قربان کیا۔ اتنے میں ایک نہایت زوردار آواز سنا دی، کوئی کہہ رہا تھا:

”يَا جَلِيحُ! أَمْرٌ نَجِيحٌ . رَجُلٌ فَصِيحٌ . يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

(اے جلیح! سن کا میابی کی بات۔ ایک فصیح و بلیغ آدمی کہتا ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔)

حضرت عمر کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ آواز لگانے والے کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد مکہ میں حضور ﷺ کی نبوت کا جرحہ ہوا۔^①

حضرت عمر چھپ کر تلاوتِ نبوی سنتے ہیں:

ایک دن حضور ﷺ مسجد الحرام میں نماز ادا کرتے ہوئے ”سورۃ الحاقۃ“ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر چھپ کر سننے لگے۔ قرآن مجید کے صوتی و معنوی حسن نے ان کے دل کو موہ لیا، دل میں کہنے لگے: ”یہ تو بقی شاعر ہیں۔“

اتنے میں حضور اکرم ﷺ نے آیتِ تلاوت کی:

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ . (یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔)

حضرت عمر حیران ہوئے کہ میرے دل کی بات انہیں کیسے پہنچ گئی۔ سوچنے لگے: ”یہ تو جادوگر ہیں۔“

اتنے میں حضور اکرم ﷺ نے اگلی آیت تلاوت کی:

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ . (یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔)

حضرت عمر کے دل میں اسلام کی صداقت کا بیج اسی دن پڑ گیا تھا۔^②

جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش میں بڑی بے چینی پھیل گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اسلام کو یک دم حرفِ غلط کی طرح مٹا دیں۔ ادھر جمعرات کی شب رسول اللہ ﷺ اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے:

① صحیح البخاری، ج: ۳۸۶۱، کتاب المناقب، باب اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

② مسند احمد، ج: ۱۰۷، کنز العمال، ج: ۳۵۷۳۹

”یا اللہ! اسلام کو عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرما۔“

اُدھر قریش حضور ﷺ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی تین دن ہوئے تھے کہ ابو جہل کے بمزگانے پر قریش کے جوش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کا بیڑا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، انہوں نے تلوار سنبھالی اور بنی اکرم ﷺ کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبد اللہ انتقام رضی اللہ عنہ مل گئے جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھا: ”عمر! کہاں کا ارادہ ہے؟“

بولے: ”محمد کے پیچھے جا رہا ہوں جو قریش کے دانش مندوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور ہماری جمیعت کی مخالفت کرتا ہے۔“

حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا: ”عمر! بہت غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ اگر محمد ﷺ کو قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو ذہرہ کے لوگ تمہیں کہاں چھوڑیں گے!“

مگر حضرت عمر اپنے ارادے پر اڑے رہے۔ معاملہ زیادہ سنگین ہوتا دیکھ کر نعیم رضی اللہ عنہ نے ذہن بدلنے کے لیے ان کی غیرت پر حوث کی اور کہا: ”عمر! پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔“^①

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بہن کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی آواز آرہی تھی۔ یہ حضرت نجاب رضی اللہ عنہ تھے جو گھر والوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے دروازے پر دستک دی۔

بہن نے پوچھا: ”کون؟“ جواب دیا: ”عمر۔“

یہ سنتے ہی سب گھبرا گئے۔ حضرت نجاب رضی اللہ عنہ کو جلدی سے ایک کوٹھری میں چھپا دیا۔ پھر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ عمر نے اندر داخل ہوتے ہی بہن اور بہنوئی سے پوچھا: ”تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟“

دونوں بولے: ”ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔“

عمر نے گرج کر کہا: ”مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ بے دین ہو چکے ہو۔“

سعید بن زید رضی اللہ عنہ بولے: ”عمر! تاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے دوسرے دین میں ملے تو کیا کریں؟“

یہ سنتے ہی عمر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر ہل پڑے، انہیں نیچے گرا کر بری طرح مارا، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنے شوہر سے ہٹانے کی کوشش کی تو انہیں اتنے زور کا طمانچہ مارا کہ ان کا منہ خون سے بھر گیا۔

① عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے بہن اور بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کا علم نہیں تھا مگر یہ بات درست نہیں؛ کیوں کہ ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے اور میری بہن کو اسلام لانے کی وجہ سے زنجیروں سے باندھ دیا کرتے تھے۔ (صحیح البخاری، کتاب المظاہر، باب اسلام سعید بن زید رضی اللہ عنہ، التاريخ الاوسط للبخاری: ۱/۱۲، ط دار الوعی)

میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول اسلام کے واقعے میں یہ مطلب لینا غلط ہے کہ انہیں بہن اور بہنوئی کے اسلام لانے کا علم اسی وقت ہوا تھا۔ درحقیقت انہیں یہ بات تو پہلے سے پتھی کہ اس وقت لمحے کی حالت میں جب اس کا طعنہ سنا تو پہلے اسی سکتے کو نشانے پر چل گئے اور کئی طور پر وہ خیال ذہن سے نکل گیا جس کے لیے کوا لے کر گئے تھے۔

فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا روتے ہوئے بولیں: ”خطاب کے بیٹے! تم جو جی چاہے کر لو مگر میں تو اسلام لا چکی ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں۔“
 بہن کے یہ جملے سن کر اور اسے لہو لہان دیکھ کر حضرت عمر کا دل پیچنے لگا۔ غصہ اتر گیا اور وہ وہیں چار پائی پر ڈھے کر پوچھنے لگے: ”لاؤ، دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟“

بہن نے کہا: ”تم نا پاک ہو، جبکہ اس کتاب کو صرف پاک صاف لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے غسل کرو۔“
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے غسل کیا تو جسم کی کثافت کے ساتھ دل کا میل کچیل بھی بہہ گیا۔ اب بہن نے وحی کے اوراق سامنے لا کر رکھے۔ یہ ”سورۃ طہ“ کی آیات تھیں جو انہی دنوں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیات پڑھتے گئے اور دل میں ایمان کی روشنی اترتی گئی۔ آخر بے تاب ہو کر بولے: ”مجھے حضور ﷺ کے پاس لے چلو۔“^①
 اُن کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ جواب تک کوٹھری میں چھپے تھے، باہر نکل آئے اور بولے:

① حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی توفیق کی بحث:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شرف پر اسلام ہونے کے نقطہ تین دن بعد اسلام قبول کیا تھا۔ (دلائل النبوة لابی نعیم، ص ۲۴۱)
 اس پر بھی اتفاق ہے کہ اسلام کی تقویت کا یہ سامان ہجرت حبشہ اولیٰ اور قریش کے وفد کی حبشہ سے ناکام واپسی کے بعد ہوا تھا۔ درج ذیل عبارات دیکھئے:
 کان اسلام حمزہ بعد مخرج من مخرج من اصحاب رسول الله ﷺ الى الحبشة. (سیرت ابن اسحق: ۱/۱۸۱، سیرت ابن ہشام: ۳۴۲/۱، سبل الہدیٰ والرشاد: ۳/۳۷۰)

اس وقت تک چالیس سے کچھ زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ (طبقات ابن سعد: ۳/۲۶۹ جن میں سے تیارہ ہجرت حبشہ کے چکے تھے۔
 (البدایۃ والنہایۃ: ۱۶۵/۳) حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ ہجرت حبشہ اولیٰ کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ حبشہ کی ہجرت ربیع الثانی میں ہوئی تھی۔ (البدایۃ والنہایۃ: ۱۶۵/۳)

اس کے کتنے دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے؟ ابن الجوزی نے اسے ۶ نبوی کا واقعہ بتایا ہے۔ (المستطعم: ۲/۸۴۸، ملاحظہ فرمائی کہ ابن الجوزی نے حریر وضاحت کی ہے کہ یہ ذوالحجہ ۶ نبوی کا واقعہ ہے، اور حبشہ کی ہجرت اولیٰ اور ہجرت ثانیہ کے درمیان دور کا واقعہ ہے۔ (سبل الہدیٰ والرشاد: ۳/۳۷۰)
 اگر اس توفیق کو اپنے ظاہری مطلب پر لیا جائے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا واقعہ ہجرت حبشہ (رجب ۵ نبوی) سے زیادہ سال بعد کا ہے۔ مگر واقعات کی رفتار کو دیکھا جائے تو ایسا نہیں لگتا کہ ہجرت حبشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے مابین اتنا فاصلہ ہوگا، کیوں کہ خود ہجرت حبشہ نبوی اور ثانیہ کے مابین زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سال کا فاصلہ ہے۔ دراصل ان حضرات نے یہ توفیق تین نبوت کے حقیقی شمار کے اعتبار سے کی ہے جس میں ہر سال باہر بعثت سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے، یعنی ایک قول کے مطابق ربیع الاول تاریخ الاول۔ اور دوسرے قول کے مطابق رمضان تاریخ ثانی۔ مگر مؤرخین نے عموماً سالہائے نبوت کو بھی محرم تا محرم ہی شمار کیا ہے۔ اگرچہ کسی نے کہیں کہیں اس کے خلاف اصل توفیق کا حساب بھی لگایا ہے جسے سالہائے نبوت کی عام تقویم سے جوڑا جائے تو حیرانی ہوتی ہے۔ یہاں راویوں نے جس ذوالحجہ کا ذکر کیا ہے وہ اصل توفیق کے یعنی رمضان تا رمضان کے حساب سے نبوت کے چھ سال کا چھٹا مہینہ تھا جبکہ عام توفیق کے اعتبار سے وہ ۵ نبوی کا ذوالحجہ ہے۔ پس رجب ۵ نبوی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے مابین صرف پانچ ماہ گزرے تھے۔

اب واقعات کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ رجب ۵ نبوی میں ہجرت حبشہ اولیٰ ہوئی، جس پر حضرت عمر رنجیدہ ہوئے۔ انہی دنوں وہ چھپ چھپ کر عداوت نبوی سننے لگے۔ آخر کار ذوالحجہ نبوی میں وہ مشرف ہوا۔ اسلام ہو گئے اور مسلمانوں پر فرادفا و مظالم کے سلسلے میں کی آگئی۔ غالباً اس قسم کی مظالمات حنفیہ شکل میں حبشہ پہنچیں اور وہ حضرات ۶ نبوی کے درمیان واپس آ گئے۔ شرکین تھلا کر بھاشم پر دہاؤ اور ہاتی مسلمانوں پر وحشی مظالم کی طرف متوجہ ہوئے، جس کے باعث ایک بڑی تعداد ہجرت حبشہ ثانیہ میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد شعب ابی طالب کا محاصرہ ہوا جو ایک قول کے مطابق محرم ۷ نبوی میں اور دوسرے قول کے مطابق محرم ۸ نبوی میں شروع ہوا۔

امداد یہ ہے کہ ہجرت حبشہ ثانیہ شعب ابی طالب کی مصوری سے کچھ مدت پہلے ہوئی تھی اور اکاذ لوگوں کے جانے کا سلسلہ شعب ابی طالب کے محاصرے کے بعد بھی جاری رہا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہجرت حبشہ کی کوشش کو ابن اشام نے شعب ابی طالب کے محاصرے کے دوران ذکر کیا ہے۔

”عمر! مبارک ہو، جمعرات کی شب رسول اللہ ﷺ نے دعا مانگی تھی کہ الہی! عمر بن خطاب یا عمر و بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ لگتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔“^①

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے صفا پہاڑ کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے جہاں نبی اکرم ﷺ گھر بھگ ان چالیس صحابہ کرام کے ساتھ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر میں مشغول تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت حمزہ نمایاں تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا اور بتایا کہ عمر تلوار سمیت کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”آنے دو۔ اگر نیک ارادہ ہوا تو بہتر۔ ورنہ ہم اسے اسی کی تلوار سے قتل کر دیں گے۔“ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو رسول اللہ ﷺ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور انہیں جھنجھوڑ کر کہا: ”اے عمر! کیا تم اللہ کی طرف سے ذلت اور عذاب آنے سے پہلے باز نہیں آؤ گے؟“

پھر رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی: ”اے اللہ! یہ عمر بن خطاب ہے۔ الہی! اس کے ذریعے دین کو عزت دے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اب رہانہ گیا، بولے: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔“ یہ سن کر سب مسلمانوں نے اتنی زور سے بحیرہ کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی ہر گلی میں آواز گونج گئی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لاتے ہی حضور ﷺ سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کیجیے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلی صبح مسجد الحرام میں جا کر کفار کے سامنے اپنے اسلام کا برملا اعلان کیا۔ کفار ان پر جھپٹ پڑے۔ یہ اکیلے ان سے لڑتے رہے۔ دیر تک جھگڑا ہوتا رہا۔ آخر کفار مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خبر سے پورے مکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: ”عمر بن خطاب کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی۔ ہم ان کے اسلام لانے سے پہلے کعبے کے پاس آزادانہ نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے قریش سے لڑائی کی اور کعبہ کے پاس نماز ادا کی۔ ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز ادا کی۔“^② ہجرت حبشہ اولیٰ سے واپسی (وسط ۶ نبوی):

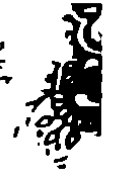
انہی دنوں حبشہ کے مہاجرین کو خبر ملی کہ قریش نبی اکرم ﷺ اور مسلمانوں کو ستانے سے باز آ گئے ہیں۔ یہ بات اس طرح پھیلی کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے مسجد الحرام میں دوران نماز تلاوت کرتے ہوئے سورۃ النجم تلاوت فرمائی۔ یہ پہلی سورت تھی جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی۔ جب سورۃ مبارکہ کے آخر میں آیت سجدہ پر رسول اللہ ﷺ نے سجدہ کیا تو مسلمانوں کے علاوہ وہاں موجود مشرکین پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ سبھی سجدے میں گر گئے

① کنز العمال، ج: ۳۵۴۳۰، دلائل النبوة للہمی: ۲/۲۴۳۵۲۱۵ باب ذکر اسلام عمر رضی اللہ عنہ

② سورۃ ابن ہشام، ص: ۳۳۳، کنز العمال، ج: ۳۵۴۳۰، دلائل النبوة للہمی: ۲/۲۴۳۵۲۱۵ باب ذکر اسلام عمر رضی اللہ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے کی پیدائش اگرچہ سدا ضعیف ہے مگر تمام ہیرت کاروں نے اسے قبول کیا ہے، اسے مسترد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

③ سورۃ ابن ہشام: ۳۳۲، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت میں شامل نہ تھے۔

حتیٰ کہ جنات نے بھی سجدہ کیا۔ واقعے کے راوی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقط ایک مشرک اُمیہ بن خلف کھڑا رہا اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنی پیشانی اس پر رکھ دی۔ بعد میں وہ غزوہ بدر میں قتل ہوا۔^①

یہ خبر انتہائی مبالغے کے ساتھ ادھر ادھر پھیل گئی۔ چونکہ سورہ نجم میں کفار کے معبودوں: لات، منات اور غزی کا ذکر ہے، اس میں کچھ الفاظ بڑھا کر کفار نے افواہ اُڑادی کہ نعوذ باللہ حضور ﷺ نے ان کے بتوں کی تعریف کی ہے۔^②

اس کے برعکس کچھ لوگوں نے کفار کو سجدہ کرتے دیکھ کر یہ افواہ پھیلا دی کہ مکہ میں سب نے حضور ﷺ کے ساتھ سجدہ کیا ہے اور وہ سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ سجدہ کرنے والوں نے بھی ایک خاص کیفیت میں سجدہ کر لیا تھا، جبکہ ابو جہل، نضر بن الحارث، عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل جیسے بڑے اسلام دشمن (جو بعد میں حالت کفر ہی میں مرے) وہ ان سجدہ کرنے والوں میں شامل ہی نہ تھے۔^③ اس لیے سب کے مسلمان ہونے کی بات بالکل غلط تھی۔ مگر یہ غلط خبر حبشہ جا پہنچی اور اسے سن کر مہاجرین حبشہ اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے۔^④

تاہم جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ قریش کی اسلام دشمنی برقرار ہے۔ اب مہاجرین متحیر رہ گئے۔ ان میں سے بعض تو وہیں سے حبشہ واپس ہو گئے۔ باقی کسی نہ کسی طرح وقتی طور پر قریش کے کسی آدمی کی پناہ اور ضمانت لے کر مکہ

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۸۶۲، ۳۸۶۳، کتاب التفسیر..... علامہ طبری نے اس واقعہ کی تاریخ رمضان ۵ نبوی نقل کی ہے۔ (سیرت طبری: ۲/۴۵۸)

اندازاً یہ خبر ذوالقعدہ، ذوالحجہ تک حبشہ پہنچی ہوگی جس کے بعد قرین قیاس ہے کہ ۶ نبوی کے آغاز میں مہاجرین حبشہ کی واپسی ہوئی ہو۔

② بعض تفاسیر نیز تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں اس واقعے کی بعض روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورہ النجم پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے جس میں لات و منات کا ذکر ہے تو شیطان نے حضور ﷺ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے: "تسلک الغرائق العلیٰ وان شفاعھن لفرجھن" (یہ بت قابل احترام ہیں اور ان کی شفاعت مقبول ہے)۔ اسے سن کر کفار بہت خوش ہوئے اور گمان کیا کہ حضور ﷺ ان کے ہم خیال ہو گئے ہیں، چنانچہ حضور ﷺ کے سجدہ تلاوت کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ (تاریخ الطبری: ۲/۳۳۰، طبقات ابن سعد: ۱/۲۰۵)

ایسی روایات سند اور متاباطل ہیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں:

"پرکلام کسی شیطان جن یا شیطان انسان کا تھا جسے مشرکین نے سنا: کیوں کہ ان کی عادت تھی کہ جب رسول اللہ ﷺ تلاوت کرتے تھے تو یہ داعی جہمی کہتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی عادت بیان کی ہے: "لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ" (سورہ حمہ: ۲۶) "اس قرآن کو سنو نبی مت اور اس کے سچ میں غل مچا دیا کرو۔" یہ سورت سن کر بعض شیطانوں نے اس کے وزن پر یہ کلمات کہہ دیے، مشرکین کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ کہا ہے: کیوں کہ یہ الفاظ آپ ﷺ کی تلاوت کے دوران کہے گئے تھے۔ رہا یہ امکان کہ رسول مصوم کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوں تو ایسا ہونا مکمل ہے۔ پس تم بعض تفسیروں میں لکھی گئی اس بات سے دھوکا مت کھا جانا کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے۔ اگر بالفرض یہ سچ مان لیا جائے تو حق و باطل مخلوط ہو جائے گا اور جائز ہوگا کہ صحیح نصوص کے بارے میں بھی شک کیا جائے لگے گا کہ شاید یہ بات کسی شیطان نے بڑھادی ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کرام کو اس سے محفوظ رکھا ہے اور اللہ نے وحی کو شیاطین سے محفوظ رکھنے کی کیفیت کو یوں واضح فرمایا ہے: "تَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رُحًى" (سورہ الجن: ۲۷) (اللہ اس کے آگے پیچھے محافظ فرماتے ہیں) لا کشف المشکل من حدیث الصحیحین: ۱/۴۷۲، ۴۷۳

متعدد محققین نے اس روایت کی سختی سے تردید کی ہے۔ (عمدۃ القاری: ۴/۱۰۰، ۱۰۱، مرآۃ المفاتیح: ۲/۸۰۹) شیخ ناصر الدین البانی مرحوم نے اس پر ایک مستقل رسالہ "نصب المناجیق لفسف لفسف الغرائق" لکھا ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ اس روایت کی کوئی سند صحیح نہیں۔ رسالہ قابل مطالعہ ہے۔

③ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے موقع پر موجود مشرکین میں سے اُمیہ بن خلف کی سجدے سے ہچکچاہٹ اور اس کے نہ مے انجام کو خاص طور پر بیان کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ باقی مشرکین جنہوں نے سجدہ کیا تھا، انہیں بعد میں قبول اسلام اور حسن خاتمہ کی توفیق ہو گئی تھی۔ (طہج الباری: ۲/۵۵۴) اور ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل جو کافر ہی میں مرے تھے، غالباً اس موقع پر موجود نہیں تھے۔

④ یہ کتب بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے قبول اسلام سے مشرکین وقتی طور پر گھبرا گئے تھے اور مسلمانوں کی انہوں میں وقتی طور پر کمی کی آگئی تھی۔ پس یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس قدر بے سازگار صورتحال کی اطلاعات نے بھی مہاجرین کو ایسی پرآبادہ کیا ہوگا۔

میں داخل ہو گئے، مثلاً ابوسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے جناب ابوطالب کی پناہ حاصل کر لی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لے لی اور اس طرح عارضی طور پر قریش کی دار و گیر سے بچ گئے۔^①
ایک بار پھر مظالم کا سامنا:

وہ مسلمان جنہیں کسی کی پناہ حاصل نہ تھی، ایک بار پھر ظلم و تشدد کا نشانہ بننے لگے۔ یہ دیکھ کر ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی غیرت کو جوش آیا اور انہوں نے ولید کو کہہ دیا کہ اب مجھے تمہاری سرپرستی اور حفاظت کی ضرورت نہیں۔ مشرکین کو تو ایسے ہی وقت کا انتظار تھا، چنانچہ ایک موقع پر کسی مشرک نے انہیں ایسا مارا کہ اُن کی ایک آنکھ بری طرح دکھ گئی۔ ولید نے طعنے کے طور پر کہا: ”پہلے تمہاری آنکھ محفوظ تھی، تم ایک مضبوط پناہ میں تھے۔“
انہوں نے بے ساختہ کہا: ”اللہ کی قسم! میری دوسری آنکھ بھی ایسی آزمائش کے لیے تیار ہے۔“^②
ہجرتِ حبشہ ثانیہ (اواخر ۶ نبوی):

مسلمانوں کے لیے اب زندگی پہلے سے زیادہ کٹھن تھی۔ خصوصاً نجاشی کے پاس امن و سکون کے دن گزارنے کے بعد قریش کا ظلم اور جبر و تشدد برداشت کرنا مشکل تھا۔ آخر مسلمانوں نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ جانے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اجازت عطا فرمادی۔

سابقہ مہاجرین کے ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس قافلے میں شامل ہو گئے اور مہاجرین کی تعداد ۸۸ مردوں اور ۱۹ خواتین تک پہنچ گئی جن میں ابوعبیدہ بن جراح، عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابی طالب، مقداد بن اسود، شریح بن عبد اللہ (شریح بن حبیل بن خنسہ)، سکران بن عمرو اور ان کی اہلیہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بھی شامل تھیں۔ اُم حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش سمیت قافلے میں تھیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا گیا۔^③
تادم حبشہ کی ہجرتِ اولیٰ میں شامل چند ہستیاں مثلاً: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وغیرہ اس بار قافلے میں شامل نہ ہوئیں بلکہ مکہ میں کفار کے مظالم کا سامنا کرتے رہیں۔^④

① سیرۃ ابن ہشام: ۳۶۹/۱۔

② سیرۃ ابن ہشام: ۳۷۱، ۳۷۰/۱ ③ البدایہ والنہایہ: ۱۶۹/۳۔

ان مہاجرین میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ انہیں ہجرتِ حبشہ اولیٰ کہنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اتنی بات صحیح سند سے منقول ہے کہ یہ سب اسی قافلے میں تھے جس میں ۸۰ کے لگ بھگ افراد تھے اور جس کے امیر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے:

”بشار رسول اللہ الی النجاشی ونحن نحن من لعائن رجلاہم عبد اللہ بن مسعود، وجعفر... الخ (مسند احمد، ج: ۴۴۰۰)“

اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی نجاشی کے دربار میں تقریر منقول ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی قابلِ غور ہے جس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے والدہ شروع کیا گیا ہے اور قریشی وفد کی ناکامی کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے: ”فالمنا عندہ بغیر جارِ بغیر دار۔“ اس کے بعد نجاشی کے دشمن کے خلاف مسلمانوں کی تیاری کا ذکر کرتے ہوئے ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جرأت کا اذکار کرتی ہیں۔ (مسند احمد، ج: ۲۲۹۸، ط الرسالة باسناد حسن)

④ الاستیعاب، الاصابہ، اسد الغابہ اور معرۃ الصحابہ میں ان حضرات کے حالات ملاحظہ کرنے، نیز ان کی روایات حدیث پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دوبار حبشہ گئے اور چند سال بعد حضور ﷺ کے حکم پر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جبکہ حبشہ کے مہاجرین ۷ ہجری میں وہیں سے مدینہ آ گئے۔

قریش کی سفارت نجاشی کے دربار میں (اولیٰ نبوی):

جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمان امن و امان سے رہنے لگے ہیں تو انہیں سخت غصہ آیا۔ انہوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو سفیر بنا کر شاہ حبشہ نجاشی کے پاس یہ مطالبہ دے کر بھیج دیا کہ یہ لوگ بے دین اور فسادی ہیں، انہیں اپنے ملک میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دیں بلکہ ہمارے حوالے کر دیں۔

نجاشی ایک معاملہ فہم اور اعتدال پسند آدمی تھا، اس نے ایک طرفہ شکایت سن کر کوئی فیصلہ نہ کیا بلکہ مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوا کر اس الزام کے بارے میں صفائی طلب کی۔ تب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس اجنبی دیس میں اسلام کا تعارف نہایت جامع اور مؤثر انداز میں کرایا اور فرمایا:

”اے بادشاہ! ہم پہلے جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، فحاشی، بد اخلاقی اور رشتہ داروں سے بد سلوکی کے عادی تھے، ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو ہڑپ کر جاتا۔ تب اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جو ہمارے خاندان سے ہے، ہم ان کے نسب، سچائی، امانت، شرافت اور پاک دامن سے خوب واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کو یکتا مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ عزیزوں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کریں، پڑوسیوں سے بہتر سلوک کریں۔ انہوں نے ہمیں حرام کاموں سے منع کیا، خون بہانے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے سے ہمیں روکا۔ جب ہم نے یہ سنا تو ان پر ایمان لے آئے۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے پیچھے پڑ گئی اور ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں اس امید پر آئے کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔“

نجاشی نے یہ سن کر کہا: ”جو کچھ وہ نبی لائے ہیں، اس میں سے تمہیں کچھ یاد ہے تو سناؤ۔“ تب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ”سورہ مریم“ کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی اور اس کے دربار میں موجود پادری یہ سن کر اتار وئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔

نجاشی بولا: ”یہ کلام اور موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا کلام ایک ہی محراب سے نکلے ہیں۔“ پھر اس نے قریشی سفیروں سے کہا: ”تم چلے جاؤ، میں انہیں ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔“ قریشی سفیر یہ سن کر بڑے جھلائے۔ اگلے دن انہوں نے دربار میں ایک نئی شکایت لگائی اور کہا: ”یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بڑی بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں بندہ مانتے ہیں۔“ قریشی سفیروں کا خیال تھا کہ نجاشی عیسائی ہونے کے ناتے یہ سن کر مشتعل ہو جائے گا اور مسلمانوں کو قتل کے بغیر نہیں چھوڑے گا، مگر نجاشی نے اس بار بھی تحقیق کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا اور مسلمانوں کو دوبارہ طلب کر کے پوچھا: ”تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟“

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”وہی جو ہمارے نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے،

اس کی طرف سے بخشی ہوئی روح کے حامل تھے، وہ اللہ کا ایسا حکم تھے جسے اللہ نے کنواری حضرت مریم کے ذریعے وجود بخشا۔
 نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا اٹھایا اور بولا: ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بارے میں اس سے زیادہ اس تنکے
 کے برابر بھی کچھ نہیں کہا۔“ غرض یہ قریشی وفد نام کام لوٹ گیا اور مہاجرین حبشہ میں امن سے زندگی گزارتے رہے۔^①
 نجاشی کی مدد کے لیے مسلمانوں کی فکر مندی اور مستعدی:

کچھ دنوں بعد نجاشی کے خلاف ایک دشمن اٹھ کھڑا ہوا۔ نجاشی کو اس کی سرکوبی کے لیے دریائے نیل کے پار جانا
 پڑا۔ صحابہ نے ضروری سمجھا کہ اس موقع پر احسان مندی کا ثبوت پیش کیا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم میں سے ایک
 شخص دریائے نیل کے پار جا کر جنگ کی صورتحال معلوم کرے اور ضرورت ہو تو سب جنگ میں شرکت کے لیے پہنچ جائیں۔
 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جو سب سے کم عمر تھے، اس خدمت کے لیے خود کو پیش کیا۔ وہ پانی سے بھری ہوئی مشک کے
 سہارے دریائے نیل عبور کر کے رزمگاہ میں پہنچ گئے۔ ادھر صحابہ اور صحابیات نجاشی کی فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے۔
 جلد ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اطلاع بھیجی کہ اللہ نے فتح عنایت کی ہے۔ اس پر صحابہ بے حد مسرور ہوئے۔^②
 حبشہ کے مہاجرین کی واپسی کے اوقات:

حبشہ کے ان مہاجرین میں سے بہت سے حضرات مثلاً: زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن الجراح،^③ ابوسلمہ، ام سلمہ،^④
 سکران بن عمرو اور سودہ بنت زمعہ^⑤ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت مدینہ سے قبل مکہ واپس آ گئے تھے۔

① مستند احمد، ج: ۲۲۳۹۸، باسناد حسن، ط الرسالة: ۳۳۸۵۳۳۳/۱، ② مستند احمد، ج: ۲۲۳۹۸
 ③ ہاجر الزبیر الى ارض الحبشة الهجرتین جميعا. (طبقات ابن سعد: ۷۵/۳) لما هاجر الزبیر من مكة الى المدينة نزل على المنذر بن
 معد. (طبقات ابن سعد: ۷۵/۳)

عاباً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے مدینہ ہجرت کرنے والی اس پہلی کیمپ میں تھے جو انہوی میں روانہ ہوئی تھی جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت
 عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت تک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ میں کاروبار شروع کر چکے تھے اور شام کا تجارتی چکر لگا کر واپس
 آ رہے تھے کراہی دوران رسول اللہ ﷺ سے شہر کے مناسقات میں ملاقات ہو گئی۔ (صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۶، کتاب المناقب، باب هجرة النبي ﷺ)
 ④ ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ (طبقات ابن سعد: ۴۰۹/۳) دیگر صحابہ کے ساتھ ہجرت مدینہ کی۔ (طبقات ابن سعد:
 ۴۱۰/۳) اور غزوہ بدر میں شرکت تو مشہور ہے۔ (الاستیعاب: ۱۷۱/۳) اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کچھ مدت حبشہ میں رہ کر کھڑے آ گئے تھے۔

⑤ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی واپسی کا واقعہ خود نقل کرتی ہیں: لکھا صدہ فی غیر منزل حتی للمنا علی رسول اللہ ﷺ وهو بمكة. (مستند احمد، ج: ۲۲۳۹۸)
 یعنی ہم نجاشی کے پاس آرام سے رہ رہے تھے یہاں تک کہ ہم کہیں کہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آ گئے۔

⑥ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت مدینہ سے پہلے واپس مکہ آ گئی تھیں۔ یہاں ان کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ (الاستیعاب:
 ۶۸۵/۲، ۶۸۵/۲) جس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے رمضان انہوی میں ان سے نکاح کر لیا۔

اہم صحابہ محمد بن ابی بکر نے حبشہ سے مکہ لوٹنے والے مہاجرین کی تعداد ۳۳ بتائی ہے اور ان کی پوری فہرست دی ہے۔ سرسری نگاہ میں ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہ
 حبشہ کی ہجرت اولیٰ سے لوٹنے والوں کی فہرست ہے مگر ایسا ممکن ہی نہیں: کیوں کہ ہجرت اولیٰ میں زیادہ سے زیادہ ۱۱۶، ۱۱۵ افراد شامل تھے۔ اس لیے درحقیقت یہ
 ہجرت اولیٰ اور ہجرت ثانیہ سے مکہ لوٹنے والوں کی فہرست ہے۔ اس میں وہ حضرات بھی ہیں جو فقط پہلی ہجرت میں شامل تھے، وہ بھی ہیں جو فقط ہجرت ثانیہ میں
 شریک تھے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (جنہیں بعض حضرات نے دونوں ہجرتوں میں اور بعض نے فقط پہلی ہجرت میں شریک سمجھنے کی غلطی کی ہے) اور وہ بھی
 ہیں جنہوں نے ہجرت اولیٰ اور ثانیہ دونوں میں شرکت کی جیسا کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابوسلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے
 مطابق حضور ﷺ کی ہجرت سے پہلے ہی مہاجرین حبشہ کی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کی اطلاع ملنے پر حبشہ سے سیدھا مدینہ چل گئی تھی۔ رجوع عامہ من
 کان هاجر بارض الحبشة الى المدينة ولجهز ابو بكر الى المدينة لئلا رسول الله ﷺ. (صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۵)

بہت سے حضرات ہجرت مدینہ تک حبشہ میں رہے اور جب انہیں مدینہ میں ایک محفوظ مرکز اسلام بن جانے کی اطلاع ملی تو فوراً وہاں پہنچ گئے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ^①۔

بہت سے حضرات کم و بیش دس سال وہیں رہے۔ وہاں ان کی اولاد بھی پلتی بڑھتی رہی۔ ان میں سے اکاذ کا مدینہ آئے گئے جیسا کہ اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا ۶ھ میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئی تھیں۔^② آخر میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور باقی مہاجرین غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ آ گئے۔^③

ہجرت حبشہ کے اثرات:

اگرچہ حبشہ میں مسلمانوں کی آمد بظاہر چند پناہ گزینوں کی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف اضطراری نقل مکانی نظر آتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اپنے ابتدائی دور میں ہی اسلام ایشیا سے نکل کر افریقہ پہنچ گیا تھا اور وہ بھی اس خاموشی سے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے لیے اس نقل و حرکت کے دیرینہ اثرات کا اندازہ لگانا ممکن نہ ہو سکا۔

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور متعدد صحابہ کرام برسوں تک افریقہ کے اس غیر متدن گوشے میں پڑے رہے۔ انہوں نے اتنا طویل عرصہ یہاں مکمل خاموشی سے گزار دیا۔ یہ مٹی بھر مسلمان یقیناً حبشہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ پناہ کے لیے آئے تھے۔ شاید اسی لیے ذخیرہ حدیث و سیرت میں یہاں اُن کی کسی تبلیغی و دعوتی سرگرمی کا ذکر نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے خفیہ اور فردا فردا کام کیا ہو مگر حبشہ سے کبھی افریقی قوموں کے قافلے ملے یا مدینہ آتے نہیں دیکھے گئے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے پیش نظر سرزمین عرب کے برخلاف یہاں کے خاص حالات میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ یہاں مسلمانوں کو مہیا امن و امان کو خطرے میں نہ پڑنے دیا جائے اور مقامی حکمرانوں اور پادریوں کو کسی غلط فہمی یا اشتعال میں مبتلا نہ ہونے دیا جائے بلکہ جہاں تک ممکن ہو ایسی ہمدرد حکومت کو اپنی وفاداری کا عملی ثبوت بھی مہیا کیا جائے۔

حبشہ کے مہاجرین کی یہ امن پسندانہ پالیسی بے اثر نہیں رہی۔ اس کے اثرات وہاں ضرور پڑے؛ کیوں کہ آخر خود حاکم حبشہ اسلام کی تعلیمات اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار میں اُن کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عکس دیکھ کر

① عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ۲ ہجری میں غزوہ بدر سے کچھ دنوں پہلے مدینہ پہنچے تھے جس کا ذکر کتب حدیث میں اس طرح ہے:

ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى ادرک بدرًا. (مسند احمد، ج: ۴، ۴۴۰۰، مجمع الزوائد، ج: ۹، ۹۸۴۱)

ایک اور روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حبشہ سے مدینہ اس وقت لوٹے تھے جب نماز میں بات نیت کی ممانعت ہو گئی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور سلام کیا مگر جواب نہ ملا تو پریشان ہو گئے۔ (مسند نسائی، ج: ۱، ۱۲۲۱، لآل الالہامی: حسن صحیح)

رائع قول کے مطابق یہ ممانعت مدینہ میں ہوئی تھی؛ کیوں کہ نماز کی فریضہ ہجرت حبشہ اولیٰ اور ثانیہ کے عین چار سال بعد واقعہ معراج میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نماز کے احکام کو تدریجاً ترقی ملی گئی جس کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ پس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ ایسی ہجرت حبشہ ثانیہ سے تھی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں: کنا نسلم علی النبی ﷺ اذا کنا بمکہ قبل ان لائمی ارض الحبشة. (مسند احمد، ج: ۴، ۴۴۰۰)

② سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۲۰، ۲۲۱

③ صحیح البخاری، ج: ۴، باب خروجہ من حبشہ

نہایت متاثر ہوا اور اسلام کا حلقہ بکوش بنا۔ اگرچہ قرنِ اول میں افریقہ میں اسلام اس طرح نہیں پھیلا جیسے ایشیا میں۔ مگر اس براعظم کو اسلام کی کھنی حضرت عثمان غنی، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن مسعود، سیدہ رقیہ، سیدہ اُمّ سلمہ اور سیدہ اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہم جیسی کامل الایمان ہستیوں نے دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ براعظم آخر کار دنیا میں ایک بڑا اسلامی خطہ ثابت ہوا۔ آج بھی سب سے زیادہ مسلم ممالک افریقہ میں ہیں، اس لیے اہل مغرب افریقہ کو ”مسلم براعظم“ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔

ہجرت حبشہ کے اسباق:

ہجرت حبشہ پر گہری نظر ڈالنے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب مسلمان کسمپرسی کے عالم میں ہوں اور اسلام دشمن طاقتوں نے ان کا گھیراؤ کر رکھا ہو تو ایسے میں کسی مناسب پناہ گاہ کو تلاش کر لینا چاہیے تاکہ اپنی زندگی، صلاحیت اور قوت کو آئندہ اہم میدانوں، مؤثر مواقع اور نتیجہ خیز مہمات میں استعمال کیا جاسکے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی غیر مسلم معاشرے میں امن و امان کے ساتھ عدل و انصاف کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا ہو تو انہیں وہاں ایسا ماحول پیدا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے جس سے خواہ مخواہ اُن کے خلاف اشتعال پھیلے یا غلط فہمیاں فروغ پائیں۔ اپنے وسائل، ملکی حالات اور عالمی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری احتیاط، حکمت اور تدبیر کے ساتھ دعوت کا کام تدریجی انداز میں آگے بڑھانا چاہیے اور براہِ راست غیر مسلموں کو دعوتِ اسلام دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔

☆☆☆

سماجی مقاطعہ (محرم ۸ نبوی)

حبشہ میں مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانا میسر آنے، نیز حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے بہادر افراد کے اسلام لانے سے قریشِ دُقی طور پر گھبرا گئے تھے، مگر جلد ہی اُن کے جذبہ انتقام نے پھر انگڑائی لی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اب اسلام کو مٹادیں۔ انہوں نے طے کیا کہ حضور ﷺ کو قتل کر کے ہی وہ اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ ابوطالب کو قریش کے ان ناپاک عزائم کی اطلاع ملی تو فوراً بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ جناب رسول اللہ ﷺ کو فوراً کسی محفوظ جگہ لے جائیں اور ارد گرد پہرہ دیں تاکہ کوئی شخص آپ ﷺ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ قریش کو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ ان کے ارادے کے راستے میں بنو ہاشم ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آئیں گے، چنانچہ اب انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم سے سماجی و معاشرتی تعلقات ختم کر دیے جائیں اور انہیں حضور اکرم ﷺ کی حمایت ترک کرنے میں مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے مل کر ایک معاہدہ تحریر کیا جس کا خلاصہ یہ تھا:

”بنو ہاشم سے نہ نکاح اور رشتوں کا کوئی معاملہ کیا جائے گا، نہ ہی ان سے خرید و فروخت کی جائے گی۔“

معاهدے کی توثیق کے لیے اسے کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔^① رسول اللہ ﷺ کی عمر کا یہ ۴۸ واں سال تھا۔
ضعب ابی طالب کی اذیت ناکیاں:

سن رسیدہ ابوطالب نے بنو ہاشم کے گھرانوں کے ساتھ مکہ کی اس پہاڑی گھاٹی میں ڈیرہ ڈال دیا جو ان کی خاندانی ملکیت تھی، اسے ضعب بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔^② محصور ہونے والوں میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل تھے۔ ان میں سے جو اسلام لاپچکے تھے، وہ دینی جذبے کے ساتھ اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ خاندانی غیرت کے تحت حضور ﷺ کا ساتھ دے رہے تھے۔ صرف ابولہب نے ساتھ نہ دے کر اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت فراہم کیا اور بنو ہاشم سے الگ رہا۔ آپ ﷺ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ فاطمہ اور بچوں کے ساتھ گھاٹی میں فروکش رہے۔ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں آپ کے محافظ تھے۔^③ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی یہیں تھے اور اسی گھاٹی میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔^④

بنو ہاشم کھانے پینے کا جتنا سامان لے جاسکتے تھے لے گئے مگر چند ہفتوں میں سب کچھ ختم ہو گیا اور قاقوں کی نوبت آگئی۔ معصوم بچے بھوک سے ہلکتے تو ان کے رونے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتیں۔ قریش کا یہ سامتی مقاطعہ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم کو مکہ کے بازاروں میں گزرنے تک سے منع کر دیا گیا تھا۔

اگر باہر سے کوئی سوداگر اناج لے کر آ رہا ہوتا تو قریش اس کی بھی تاک میں رہتے اور اس سے فوراً سب کچھ خرید کر اپنے گوداموں میں بھر لیتے تاکہ بنو ہاشم کو کچھ ملنے نہ پائے۔ اگر کوئی مسلمان یا بنو ہاشم کا کوئی ہمدرد گھاٹی کی طرف اناج یا غلہ لے کر جاتا ہوا نظر آتا تو قریش اسے بھی پکڑ کر سب کچھ چھین لیتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی شخص خفیہ طور پر کچھ خوراک پہنچا دینے میں کامیاب ہو جاتا جس سے محصور افراد کو زندگی کی رتق باقی رکھنے کے لیے کچھ قیمتی میسر آ جاتے ورنہ اکثر جھاڑیوں کے پتے کھانے پڑتے۔ گرا پڑا خشک چمڑا چبانے کی نوبت بھی آتی رہتی تھی۔^⑤

فاقہ کشی کا ایک منظر:

بنو ہاشم کے علاوہ دیگر بہت سے مسلمان بھی اس قید و بند میں شریک تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہاشمی نہیں بلکہ بنو زہرہ (یعنی اولاد عبد مناف) سے تھے، اسی گھاٹی میں بند ہو کر مصائب میں سب کے سب جمی رہے۔ خود فرماتے تھے:

”ایک دن پیشاب کرنے بیٹھا تو زمین میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، دیکھا تو اونٹ کی خشک کھال کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے دھویا، جلایا، پیسا اور پانی میں ملا کر پھاٹک لیا، اس طرح تین دن گزار لیے۔“^⑥

① البدایہ والنہایہ: ۴/۲۱۶۲۰۷/۲۳۹۵۳۳۶

② محمد بن اسحاق اور واقدی کی روایت کے مطابق یہ محرم ۷ نبوی کا واقعہ ہے۔ (طبقات ابن سعد: ۱/۲۰۹) جبکہ علامہ ابن الجوزی نے اسے ۸ نبوی کے حالات کے تحت نقل کیا ہے۔ (المستطعم: ۲/۳۸۸)

③ یہ اس کا قدیم نام تھا۔ بعد میں اسی کو ضعب ابی طالب کہا جانے لگا۔ (مسبل الہدی والرشاد: ۲/۳۸۲)

④ سیرۃ ابن ہشام: ۱/۳۵۱

⑤ لال الحاکم: ”وُلِدَ فِي الشَّعْبِ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ“ (مسند ملک حاکم: ج ۱، ص ۶۷۷)

⑥ البدایہ والنہایہ: ۴/۲۱۶۲۰۷/۲۳۹۵۳۳۶ ⑦ سیرۃ ابن اسحاق: ۱/۱۹۳ ⑧ الروض الانف: ۳/۲۱۶

اس ایک واقعے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ گھائی کے محصورین کی فاقہ کشی کا کیا عالم تھا! فقط حج کے موسم میں جب کفار دشمنوں سے لڑنا حرام سمجھتے تھے، ان حضرات کو کچھ آزادی مل جاتی تھی۔ نبی اکرم ﷺ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حاجیوں میں تبلیغ کے لیے نکل پڑتے مگر ابولہب پیچھے لگا رہتا اور آوازیں کستا۔ اس دوران بنو ہاشم کے سوا جو دیگر مسلمان خاندان تھے، وہ بھی اپنے گھروں میں ایک طرح سے محصور تھے۔^①

روم و فارس کی جنگ اور قرآن کی پیش گوئی:

یہی زمانہ تھا جب (۸ نبوی میں) روم اور فارس کے مابین گھسان کی جنگ ہوئی جس میں فارس نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ مشرکین جو مسلمانوں کو دبا کر پہلے ہی مغرور ہو رہے تھے، مزید اترانے لگے کیوں کہ عقیدے کے لحاظ سے وہ خود کو فارس کے مشرکین سے اور مسلمانوں کو رومی اہل کتاب سے قریب تر سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ حکمرانوں میں آکر کہنے لگے کہ جس طرح ہمارے فارسی بھائیوں نے رومی اہل کتاب کو کچل ڈالا ہے، اسی طرح ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ مشرکین کی اس لہر ترانی کے جواب میں سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں خبر دی گئی کہ رومی شکست کھانے کے باوجود چند سالوں میں دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔^②

مشرکین نے مذاق اڑایا کہ ایسی زبردست شکست کے بعد رومی دوبارہ کیسے غالب آسکتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی کہ اگر پانچ سال کے اندر رومی فتح یاب نہ ہوئے تو تم جیتے ورنہ ہم۔ ہمارے والے پر جیتنے والے کو دینے کے لیے ہر جانہ بھی طے کر لیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ کو اس شرط کا پتا چلا تو قرآن مجید کے الفاظ ”بضع مبین“ کے پیش نظر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شرط میں پانچ سال کی جگہ ”نوسال“ کی ترمیم کرانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سات سال بعد قرآن کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور رومیوں نے اہل فارس کو ہجرت ناک شکست دے ڈالی۔^③

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حبشہ کی طرف ہجرت اور راستے سے واپسی (۹ نبوی):

بنو ہاشم کے محصور ہونے کے بعد حالات سخت ترین ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کا اب دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ ان حالات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے کوہ استقامت بھی حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے۔^④

① رحمۃ للعالمین: ۹۱/۱ ② تفسیر ابن کثیر، سورہ الروم، آیت: ۴۷/۱

③ سنن الترمذی، ج: ۳، ابواب التفسیر، ۱، دلائل النبوة للبیہقی: ۳۳۳، ۳۳۲/۲

④ فقہ: اس قسم کی شرط لگانے میں شریعت ہے مگر اس وقت جوئے کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سات سال بعد فدہ بدر کے موقع پر (۲ھ میں) روم نے فارس کو ہجرت ناک شکست دی اور پھر قرآن کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ (شرح مشکل الآثار للطحاوی، ج: ۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶)

⑤ واقعہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے حبشہ کی اجازت شعب الہام میں مصوری کے ذرائع میں لی تھی اور انہی ایام میں کفار سے شرط لگائی اور پھر حضور ﷺ کے مشورے سے اس میں ترمیم کی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مصوری میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ حضور ﷺ سے برابر ملتے رہتے تھے۔

⑥ لیل ابن سلیمان، دکان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں حلیہ مکہ واصحابہ لیل الالفی وراوی من نطاعہ قریش علی رسول اللہ ﷺ واصحابہ مارا ہی سلطان رسول اللہ ﷺ فی الهجرة فان له العرج ابوبکر رضی اللہ عنہ مهاجراً حتی اذا صار من مکة فوما اؤلو من لیلہ ابن اللہیہ. (سورہ ابن ہشام: ۱/۳۷۲)

یہ واقعہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے:

”جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین پر عمل پیرا دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ حضور ﷺ صبح و شام ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے ہوں۔ جب مسلمان تکالیف میں مبتلا کیے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ وہ مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یثرب غماد میں پہنچے (جو مکہ سے پانچ منازل سمندر کی سمت واقع ہے) تو انہیں قبیلہ قارہ کا سردار ابن دغنے ملا۔

ابن دغنے نے ان سے پوچھا: ”ابوبکر! کہاں کا ارادہ ہے؟“

انہوں نے فرمایا: ”مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ زمین میں سفر کر کے اپنے رب کی عبادت کروں۔“

ابن دغنے نے کہا: ”ابوبکر! تم جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے، نہ نکالا جاسکتا ہے۔ تم مفلسوں کے لیے کھاتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، معاشرے کے نادار لوگوں کی کفالت کرتے ہو۔ مہمان کی خاطر مدارات کرتے ہو۔ سچائی کے کاموں میں مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔“

پس ابن دغنے روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ (مکہ) آگیا۔ وہاں ابن دغنے قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا: ”ابوبکر جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے، نہ نکالا جاسکتا ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو مفلسوں کے لیے کھاتے ہو، صلہ رحمی کرتا ہے، معاشرے کے نادار لوگوں کی کفالت کرتا ہے۔ مہمان کی خاطر مدارات کرتا ہے۔ سچائی کے کاموں میں مدد کرتا ہے۔“^①

قریش نے ابن دغنے کی پناہ کو مان لیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے امان قبول کی اور ابن دغنے سے کہا: ”ابوبکر سے کہو کہ اپنے رب کی عبادت گھر میں کریں۔ اسی میں نماز ادا کریں اور جو جی چاہے پڑھیں۔ لیکن اپنی تلاوت سے ہمیں تنگ نہ کریں۔ آواز بلند نہ کریں کیوں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔“

ابن دغنے نے یہ باتیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصے تک ان شرائط پر قائم رہے۔ اپنے گھر ہی میں عبادت کرتے رہے۔ اپنی نماز میں بلند آواز سے قرأت نہیں کرتے تھے۔ نہ ہی اپنے گھر کے سوا کہیں تلاوت کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان کے جی میں آئی تو اپنے گھر کے باہر میدان میں ایک مسجد بنائی۔^② اس میں نماز پڑھنے لگے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔

مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ وہ ان کی قرأت کو پسند کرتے اور انہیں دیکھا

① طور پر لکھیں کہ ہاکل بھی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلی وحی کے بعد رسول اللہ ﷺ کو تسلیم دیتے ہوئے فرمائے تھے۔ وہ احادیث نقل کرنے کا دور تو تھا نہیں

کہ ابن دغنے تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ پہنچ سکتے۔ یقیناً اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں عکس جمال مصطفیٰ ﷺ دیکھ کر ہی ایسا کہا تھا۔

② پیامت محمدیہ میں تعمیر کی گئی پہلی مسجد تھی جو مسجد نبوی سے بھی پانچ چھ سال قبل تعمیر ہوئی تھی۔

کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنے آنسو نہ روک پاتے۔ قریشی زعماء اس سے گھبرائے اور ابن دغنے کو بلوایا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو بولے:

”ہم نے ابوبکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں گے مگر وہ اس حد سے باہر نکل گئے۔ گھر کے باہر مسجد بنالی۔ نماز اور قرأت علانیہ شروع کر دی۔ ہمیں ڈر ہے کہ اس طرح ہمارے بیوی بچے قتلے میں پڑ جائیں گے۔ تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ مان جائیں کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کریں گے تو ٹھیک۔ اور اگر وہ علانیہ عبادت پر اصرار کریں تو انہیں کہو کہ وہ تمہاری پناہ لوٹا دیں۔ کیوں کہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان کی توہین کریں۔ ہم ابوبکر کی علانیہ عبادت کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔“

ابن دغنے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا:

”تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس شرط پر تم سے معاہدہ کیا تھا۔ اگر تم اس پر کار بند رہتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میری امان واپس کر دو کہ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں شہرت ہو کہ میں نے ایک شخص کو امان دی لیکن میری امان ضائع کر دی گئی۔“

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اللہ کی امان پر راضی ہوں۔“^①

فجب ابی طالب سے رہائی:

فجب ابی طالب میں محصوری کا یہ سلسلہ کم و بیش اڑھائی سال تک چلا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے بعض قریشی زعماء کے دلوں کو نرم کیا۔ ان میں ہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ اور مطعم بن عدی نمایاں تھے۔ انہوں نے عمائد مکہ کو شرم دلا کر اس معاہدے سے دست بردار کرادیا۔ اس طرح یہ مقاطعہ ختم ہوا اور بنو ہاشم کو گھائی کی جاں سوز قید سے رہائی ملی۔^②

① صحیح البخاری، کتاب الحوالات باب جوار ابی بکر فی عہد النبی ﷺ وعقدہ ⑦ البدایہ والنہایہ: ۲۳۶/۳ تا ۲۳۹

② (۱) واقعہ امدان صحابہ کے مطابق محاصرہ محرم ۷ نبوی سے شروع ہو کر تین برس تک جاری رہا یعنی محرم ۱۰ نبوی تک۔ جبکہ عہد اللہ بن مسوی کے مطابق دو سال تک محاصرہ رہا۔ (طہطہ بن سعد: ۱/ ۲۱۰، ۲۰۹) (طہطہ بن سعد: ۱/ ۲۱۰، ۲۰۹) ابن الجوزی نے ”المستظم“ میں محاصرے کے آغاز کو ۸ نبوی کے حالات میں درج کیا ہے۔ ابن جوزی کی رائے راجح محسوس ہوتی ہے جس کی دیگر اقوال کے ساتھ تطبیق یوں ممکن ہے کہ محاصرہ محرم ۸ نبوی سے ۱۰ نبوی کے درمیان تک رہا تھا۔ طبقات ابن سعد (۲۱۰/۱) کی عبارت: ”وکان عمرو وجہم من الشعب فی السنة العاشرة“ سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ رہائی دسویں سال کے کسی مہینے میں ہوئی تھی اس مہینے کا تہمین اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابوطالب کی وفات گھائی سے رہائی کے چھ ماہ بعد ہوئی تھی۔ (المحبر، ص ۱۱) اور اکثر مؤرخین کے نزدیک ان کی وفات ۱۵ اشوال کا واقعہ تھا۔ اگر چھ ماہ سے پورے چھ ماہ مراد لیے جائیں تو محاصرہ ۱۵ ربیع الآخر کو ختم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یوں مدت محاصرہ دو سال ساڑھے تین ماہ بنتی ہے جسے بعض مؤرخین نے تین سال سے تعبیر کیا اور بعض نے تیس سال نامکمل دیکھتے ہوئے دو سال سے۔ واللہ اعلم۔

③ (۲) ۷ نبوی اور ۸ نبوی میں کی اور مدنی تقویم ایک رہی، ۸۰ دنوں کے سال ایک ساتھ شروع اور ختم ہوئے۔ (ظہوم عہد نبوی، علی محمد خان)

④ (۳) بعض روایات میں معاہدے کے خاتمے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ عہد نامے پر ایک لک گیا اور اللہ کے نام سے سواماری تحریر مٹ گئی۔ (مسیرت ابن ہشام: ۱/ ۳) اس سے قطع نظر کہ یہ روایات ضعیف ہیں، عرفہ و اخلافاً اگر کسی عہد نامے کی تحریر ضائع ہو جائے تو معاہدہ کرنے والوں کو خلاف ورزی کا حق نہیں ملتا۔ ہم معاہدے میں دیے بھی اصل اعتبار زبان کا ہوتا تھا۔ پس یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ سودے کو ایک لک جانا معاہدے کے خاتمے کا تقویت دینے کا ایک جب بن گیا تھا مگر اصل وجہ یہی تھی کہ معاہدہ کرنے والوں کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑا تھا اور بعض کچھ دار لوگوں کی لغت ملامت سے وہ کچھ گئے تھے کہ وہ ایسے انسانیت سوز عمل پر اصرار کر کے پورے عرب معاشرے کی نفرت سے گرجائیں گے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات:

فصیح ابی طالب کی صعوبت نے ۸۵ سالہ ابوطالب کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا اور وہ بستر سے لگ چکے تھے۔ اسی طرح حضور ﷺ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا کو بھی جو پینسٹھ سال کی ہو چکی تھیں، اس طویل مشقت نے نیم جاں کر دیا تھا۔ چنانچہ گھاٹی کی قید سے رہائی کے کچھ عرصہ بعد حضرت خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ساٹھ دس نبوی ۱۰ رمضان کو پیش آیا۔ حضور ﷺ نے انہیں خجوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ خود مرقد میں اترے۔ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔^① حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور اکرم ﷺ نے پورے پچیس سال گزارے تھے۔ وہ ہر موقع اور ہر قدم پر آپ کی مونس و غم خوار رہی تھیں۔ ایسی بے مثل رفیقہ حیات سے جدائی کے باعث آپ ﷺ پر رنج اور صدمے کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی جان گھٹنے لگی۔^②

جناب ابوطالب کی رحلت:

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے پینتیس دن بعد ابوطالب بھی دارفانی سے کوچ کر گئے۔ یہ نبوت کا گیارہواں سال تھا۔^③ حضور ﷺ کے لیے یہ دن انتہائی غم و حزن کے تھے۔ اس لیے اس سال کو عام الحُزن (غم کا سال) کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے پینتالیس سال ابوطالب کے سایہ شفقت میں گزرے تھے جو ہر موقع پر آپ ﷺ کے حامی اور سرپرست رہے تھے۔ اہلیہ اور چچا کی رحلت کے بعد حضور ﷺ خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔^④

① دلائل النبوة للبیہقی: ۲/۳۵۳، طبقات ابن سعد: ۱۸/۸

② لما تولیت خدیجہ اشتد ذلک علی رسول اللہ ﷺ حتی غشی علیہ حتی تزوج عائشہ۔ رجالہ رجال الصبیح (مجمع شہرہ وفتح: ۱۵۲۸۸) تحقیق توفیق دلات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا:

یہ بات طے ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہجرت سے لگ بھگ تین سال قبل ہوئی۔ تولیت خدیجہ رضی اللہ عنہا قبل معراج النبی ﷺ الی المصنعة جلالت سنین۔ (صحیح البخاری، ح: ۳۸۹۶، باب ہجرة النبی ﷺ)

البتہ وفات کے مہینے میں اختلاف ہے۔ اکثر مؤرخین کے نزدیک ابوطالب کی وفات ہندو شوال ۱۰ نبوی کو ہوئی تھی۔ (المستطعم: ۷/۱۳) اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات اس سے ۳۵ دن قبل ہوئی۔ (دلائل النبوة للبیہقی: ۲/۳۵۳) اس حساب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ۱۰ رمضان کو طے ہے۔

ملحوظہ: سیرت نگار جب کہتے ہیں نبوت کا لاکھ سال یا لاکھ سال تو اس کا مصداق بیحد ایک سائیکس ہوتا۔ ایک طبقے کے نزدیک آغاز نبوت ربیع الاول میں ہوا، وہ ربیع الاول سے حساب لگا کر پہلا، دوسرا، پانچواں، دسواں سال گن رہے ہوتے ہیں۔ ایک طبقے کے نزدیک بعثت رمضان میں ہوئی، وہ رمضان سے حساب لگا کر لاکھ سال نبوت شمار کر رہے ہوتے ہیں۔

تیسرا طبقہ ربیع الاول یا رمضان کے اختلاف سے بچنے کے لیے کی تقویم کے محرم سے سال شمار کرتا ہے اور اکثر طرز بھی چلا آ رہا ہے تاکہ محرم میں آسانی رہے، غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہجرت کی تقویم کے محرم میں ہوئی تھی، پس اس سے پورے تیرہ سال قبل کے محرم سے اول سال نبوت کو شمار کر لیا جاتا ہے تاکہ ہجرت تک تیرہ سال پورے پورے آجائیں مگر اس طرز کا ایک نقصان یہ ہے کہ نبوی سال حقیقی نہیں رہتے؛ کیوں کہ کسی کے نزدیک بھی آغاز نبوت محرم سے نہیں ہوا تھا۔ پس محرم سے سال نبوت شمار کرنے میں کچھ مہینے کم و بیش ہو جاتے ہیں، مثلاً اس طرز مشہور کے مطابق ابوطالب کی وفات اور طائف کے سفر کو نبوت کے دسویں سال شوال میں بتایا جاتا ہے، جبکہ رمضان میں آغاز نبوت کے حقیقی حساب کے مطابق اس وقت دسواں سال ختم ہو کر گیارہواں نبوی شروع ہو چکا تھا۔ اگر ربیع الاول سے آغاز نبوت مانا جائے تو سطر طائف کے شوال میں دس سال بھی پورے نہیں ہوئے بلکہ یہ نویں سال کا شوال بنتا ہے۔ سالوں کے شمار کی اس غلطی سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آغاز نبوت کے اصل مہینے سے سال نبوی کے آغاز و اختتام کو عکس نظر رکھا جائے۔

③ المستطعم: ۷/۱۳، دلائل النبوة للبیہقی: ۲/۳۵۳

④ البدایہ والنہایہ: ۳/۳۱۶۵۳

حضرت سُوْدَہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے نکاح:

رسول اللہ ﷺ کی نجی زندگی کی تنہائی میں کچھ کی اس وقت آئی جب ایک صحابی سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کی بیوہ حضرت سُوْدَہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے نکاح میں آئیں۔ یہ رمضان ۱۱ نبوی کا واقعہ ہے۔^①
اگلے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی خدمت اور اپنی سعادت کے لیے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اس وقت صرف عقد نکاح ہوا تھا، رخصتی تین سال بعد ہوئی۔^②
معجزہ شق القمر:

انہی ایام میں مشرکین نے حضور اکرم ﷺ کو زوج کرنے کے لیے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند پر اپنا اثر ڈال کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ظاہر فرمادیا، آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چند لمحوں بعد دونوں ٹکڑے پھر جڑ گئے مگر مشرکین پھر بھی نہ باز آئے، انہوں نے اسے جادو قرار دیا، ان کی خدا جی جگہ باقی رہی۔^③

☆☆☆

① طبقات ابن سعد: ۵۳/۸، شرح جامعہ: سورۃ النبیؐ.

اندازہ یہ ہے کہ حضرت سورہ النبیؐ سے نکاح رمضان کے اواخر میں ہوا تھا: کیوں کہ ارطمان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی اور اس کے بعد کچھ ایام شہدہ حرن لم کے عالم میں گزرے تھے اس لیے نکاح وقت ضرور ہوا ہوگا۔

② اس پر اقبال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی نکاح کے تین سال بعد شوال میں ہوئی تھی، اختلاف سال کے تین میں ہے۔ ایک قول کے مطابق رخصتی شوال ۹ ہجری میں ہوئی۔ (میسر اسلام النبلاء: ۱۳۵/۲) جبکہ ابن سعد کی روایت کے مطابق رخصتی ہجرت کے آٹھ ماہ بعد شوال میں ہوئی۔ (طبقات ابن سعد: ۵۸/۸، فسر: عائشہ رضی اللہ عنہا) اس حساب سے عقد نکاح حقیقی تقویم کے مطابق شوال ۱۲ نبوی میں ہوا تھا۔ (بجئے محرم تا محرم کی سالانہ توقیت کے حساب سے شوال ۱۱ نبوی کہا جاتا ہے۔) اور یہی تاریخ معلوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ (الاصابہ: ۳۴۲/۸)

③ البدایہ والنہایہ: ۱۲۰۳ و ۲۹۳/۳، تفسیر ابن کثیر، سورۃ القمر، آیت: ۲، ۱.

ملفوظ (۱): شق القمر کے واقعہ کے بارے میں قدیم کتب سیرت سے فقط اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ شعب الہی طالب سے رہائی کے بعد پیش آیا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نکالنا بجا درست نہ ہوگا کہ ہائی کے فوراً بعد یہ پہلو رونما ہوا بلکہ القات کی رفتار کو سامنے رکھتے ہوئے غالب اندازہ یہ ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ اور پھر حضرت ابوطالب کی وفات ہوئی۔ پھر رسول اللہ ﷺ پر کفار کا دباؤ بڑھا اور استہزاء کے واقعات بڑھ گئے جس کی حد یہ ہوئی کہ انہوں نے شق القمر کا مطالبہ کر دیا۔ اس وجہ سے کچھ چارے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ القہر نبوت کے سوویں سال کے آخری مہینوں یعنی: ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کا ہے۔ واللہ اعلم

ملفوظ (۲): مشہور ہے کہ شق القمر کا پہلو ہندوستان میں بھی دیکھا گیا۔ الا ہار کے راجہ نے اپنے وطن میں یہ منظر دیکھ کر کہہ لوگ مرے پیسے، حالات اور اسلام کی تحقیق کی ادبیان لے آؤ۔ (تیسرے شق القمر)

مکریبات پائے نبوت کو بھی پہنچ سارے یہ کہہ جا کے شرف بہ اسلام ہونے کا یہ القہر ہمیں کے دور کا ہے۔ وہ پانچویں کرام سے یہ واقعہ سن کر متاثر ہوا تھا اور اسلام قبول کیا تھا۔ (احوال علی الہند، عبدالمعصوم النور، ص ۱۲۶ و ۱۲۷)

سفر طائف کا دردناک واقعہ

ابوطالب کے انتقال کے بعد کافروں کو رسول اللہ ﷺ کے خلاف ہر طرح کی ایذا و رسائیوں کا کھلا موقع مل گیا، چنانچہ ان کی مخالفت، دشمنی اور سرکشی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے شق القمر کا معجزہ دیکھا مگر اسے بھی جھٹلادیا۔ ایسے میں حضور اکرم ﷺ قریش کے ہاں اسلام کی آبیاری کے آثار نہ پا کر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کسی اور شہر کو مرکز بنایا جائے، جہاں کے لوگ اسلام کے نام لیں اور اللہ کے پرستار ہوں۔

مکہ سے ۷۵ میل (۱۲۰ کلومیٹر) دور طائف میں قبیلہ ثقیف افرادی لحاظ سے بہت مضبوط تھا، یہاں اکثر خوشحال اور فارغ البال لوگ آباد تھے۔ قریش کے مال دار لوگوں نے بھی یہاں جائیدادیں خرید رکھی تھیں۔ طائف کے باہران کے باغ تھے جہاں یہ لوگ گرمیوں میں آرام اور تفریح کے لیے ٹھہرتے تھے۔ طائف سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنو سہل آباد تھا، جہاں رسول اللہ ﷺ نے دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا تھا اور بچپن گزارا تھا۔ اس لیے امید تھی کہ یہاں کے لوگ آپ کو رضاعی رشتہ دار مانتے ہوئے اکرام کریں گے اور آپ ﷺ کی بات دھیان سے سنیں گے۔ اگر یہ لوگ مشرف بہ اسلام ہو جاتے تو مسلمانوں کو بہت سے مصائب سے نجات مل جاتی اور دین کے پھیلنے کے لیے ایک مرکز میسر آ جاتا۔ آخر کار اواخر شوال ۱۰ نبوی میں رسول اللہ ﷺ بڑی امیدیں لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔^①

حضور اکرم ﷺ نے طائف میں دس دن گزار کر لوگوں کو عمومی اور خصوصی دونوں طرح دعوت دی۔ آپ طائف کے بازار میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیات سناتے اور لوگوں کو اپنی نصرت و حمایت کی طرف متوجہ کرتے رہے۔

عبدالرحمن بن خالد عدوانی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو بنو ثقیف کے (شہر طائف کے) مشرقی گوشے میں اپنی لائمی یا کمان پر سہارا لگائے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے پاس اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ ان سے مدد حاصل کریں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سورہ طارق کی تلاوت کرتے سنا۔ میں اس وقت مشرک تھا مگر میں نے یہ سورت یاد کر لی۔ بنو ثقیف (کے سرداروں) نے مجھے بلوایا اور پوچھا: تم نے اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے انہیں سورہ طارق سنائی۔ بنو ثقیف (کے سرداروں) کے پاس قریشی لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا: ”ہم اپنے اس آدمی کو اچھی

① طبقات ابن سعد: ۲/۱۱۱

طرح جانتے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے کہ وہ حق بات کہہ رہا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے قبول کر لیتے۔“^①

رسول اللہ ﷺ نے عمومی دعوت کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں بھی کیں۔ طائف میں بنو ثقیف کے بڑے سردار تمیم بھائی: عبد یلیل، مسعود اور حبیب تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے گفتگو کی اور انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی مدد و نصرت کی ترغیب دی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ دین کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ عرب کی رواجی مہمان نوازی کے تقاضے بھی پس پشت ڈال دیے اور بہت تلخ جواب دیے، ان میں سے ایک نے کہا: ”تو ایک بے دین آدمی ہے جو کعبے کا غلاف اوڑھ کر آیا ہے۔“

دوسرا بولا: ”اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔“

تیسرے نے کہا: ”میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا؛ کیوں کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں اور اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔“

ان سرداروں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ وہاں قیام فرمائیں۔ ناامید ہو کر حضور اکرم ﷺ نے دوسرے لوگوں سے بات چیت کرنے کا ارادہ فرمایا مگر کسی نے بھی آپ کی طرف دھیان نہ دیا بلکہ بڑی بدتمیزی سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکلو اور جہاں مرضی ہو چلے جاؤ۔

رسول اللہ ﷺ جب جانے لگے تو ان بد بختوں نے شہر کے ادباش لڑکوں کو مذاق اڑانے اور پتھر مارنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑا دیا۔ پتھروں کی بارش سے آپ ﷺ زخمی ہو گئے، تکلیف کی شدت سے آپ بار بار بیٹھ جاتے، لوگ آپ ﷺ کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر اٹھاتے اور آپ ﷺ جو نہی چلنے کے لیے قدم اٹھاتے، وہ پھر سنگ باری کرتے۔ طائف کی سرزمین پر کائنات کے مقدس ترین انسان کا خون اتنا بہا کہ دونوں جوتے خون سے رنگیں ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، انہیں اتنے پتھر لگے کہ ان کا سر پھٹ گیا۔

حضور اقدس ﷺ اس طرح مار کھاتے شہر کی حدود سے نکل آئے۔ ایک باغ نظر آیا تو آپ ﷺ اس میں داخل ہو گئے۔ تب ان لوگوں نے پیچھا چھوڑا۔ حضور ﷺ ایک کھجور کے سائے میں جا بیٹھے اور انتہائی بے بسی کے عالم میں دکھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مولا سے یہ دعا مانگی:

”اے اللہ! تجھی سے اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین!

تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی پرائے کے جو مجھے دیکھ کر منہ پٹاتا اور تیرے چڑھاتا ہے یا کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جس کو تو نے مجھ پر مسلط کر دیا۔ اے اللہ! اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پروا نہیں۔ مجھے بس تیری حفاظت کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس

① مسند احمد: ۲۸۹/۳۱، الاحاد والثنائی، ج: ۱، ۱۲۷۳، التاريخ الكبير للبخاری: ۱۳۸/۳

اس روایت میں اگرچہ سند اقرے صحت ہے مگر امام احمد اور امام بخاری دلوں کا اسے نقل کرنا کچھ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے یہ روایت بلاشبہ قابل قبول ہے۔

نور کے طفیل جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔“

ایسی مضطرب دعا پر اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی کو جوش کیوں نہ آتا۔ فوراً حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے آکر عرض کیا: ”اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو سنی ہے جو انہوں نے آپ سے کی۔ اب وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے انتظامات پر مامور ہے، حاضر خدمت ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔“

اب پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کر کے عرض کیا:

”ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں؟ جس سے یہ قوم درمیان میں کھلی جائے۔“

مگر رسول اللہ ﷺ رحم و کرم کا پیکر تھے، جواب میں فرمایا: ”میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے انسان پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔“

یہ باغ جس میں رسول اللہ ﷺ ٹھہرے تھے، قریش کے دور رسوں: عتبہ اور خبیہ کا تھا اور اتفاق سے اس وقت دونوں وہیں موجود تھے اور دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی بے کسی کی حالت ایسی تھی کہ ان کا دل بھی پکھل گیا اور انہوں نے اپنے غلام عدّہ اس کو انگوروں کا خوشہ دے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیج دیا۔

عدّہ اس انگور لے کر حاضر ہوا، رسول اللہ ﷺ نے نوش فرمانے سے پہلے کہا: ”بسم اللہ“

عدّہ اس حیران ہو کر کہنے لگا: ”یہ لفظ یہاں کے لوگ نہیں کہا کرتے۔“

رسول اللہ ﷺ کو خیال ہوا کہ کوئی اور نہ سہی شاید اس بیگانے شہر میں بھی غلام اسلام کی دعوت قبول کر لے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنائیت سے پوچھا: ”عدّہ اس کہاں کے ہوا اور کس مذہب کے؟“

بولا: ”نیوئی کا عیسائی ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”مرد صالح حضرت یونس بن مثنیٰ کے شہر کے ہو۔“

وہ حیران ہوا کر بولا: ”آپ کو ان کی کیا خبر؟“ فرمایا: ”وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی۔“

عدّہ اس سمجھ گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ وہ آپ کے ہاتھ چوم کر رخصت ہوا۔^①

جنّات کا قبول اسلام:

رسول اللہ ﷺ طائف سے واپس ہوئے۔ راستے میں ”نخلہ“ میں قیام کیا۔ وہیں ایک شب نماز میں تلاوت فرما رہے تھے کہ ۹۱ جنّات کا ایک مختصر گروہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جان لیا کہ یہ چادین ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے اور سیدھے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام کی خبر دی۔ ایک جاناہ ہم کے بعد یہ بہترین ثمرہ

① البدایہ والنہایہ: ۴/۲۲۵ ۲۲۶
بعض روایات کے مطابق عدّہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا مگر اس کا اظہار بعد میں کیا تھا۔ (الاصحہ: ۴/۳۸۱)

تھا جو رسول اللہ ﷺ کو ملا۔ بعد میں جنات کے بڑے گرد ہوں نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا۔^①
مکہ میں دوبارہ داخلہ:

طائف کا سفر جس سے حضور ﷺ اسلام کے لیے ایک محفوظ مرکز دعوت حاصل کرنا چاہتے تھے، بظاہر لا حاصل رہا۔ آپ ﷺ نہایت شکستہ حالی میں مکہ واپس آنے پر مجبور تھے مگر اس میں بھی سخت خطرہ تھا؛ کیوں کہ آپ کی غیر حاضری میں قریش مکہ کا غیظ و غضب مزید بڑھ چکا تھا۔ اب آپ ﷺ کے سر پر ابوطالب جیسے قریشی بزرگ کا ہاتھ بھی نہ تھا جن کا سب کفار احترام کرتے تھے اس لیے آپ ﷺ کو اندیشہ تھا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت قریش آپ کی جان لینے کی کوشش کریں گے یا شدید اذیت دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ ﷺ نے چاہا کہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہوں۔ یہ عربوں کا دستور تھا کہ کوئی ان سے پناہ مانگتا تو عرب انکار کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے اور اپنی جان و مال کی طرح پناہ گزین کی حفاظت کرتے۔

رسول اللہ ﷺ نے مکہ کے ایک شریف سردار مطعم بن عدی کو پیغام دیا کہ وہ آپ کو پناہ میں لے لے۔ مطعم بن عدی نے اپنے مسلح بیٹوں کے ساتھ آپ ﷺ کو حفاظت میں لے لیا اور حرم میں اعلان کیا: ”محمد میری پناہ میں ہیں۔“ حضور ﷺ اور صحابہ کرام مطعم بن عدی کی اس نیکی کو بعد میں یاد کیا کرتے تھے۔^②

مطعم بن عدی کی پناہ میں آنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی دعوتی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھیں؛ کیوں کہ پناہ دہندہ کو اس بارے میں تحفظات تھے کہ آپ مکہ میں رہ کر اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کریں۔ تاہم آپ نے مکہ سے باہر خصوصاً حج کے موسم میں لگنے والے بازاروں اور منی کے اجتماع میں اپنی دعوت جاری رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ اسلام کے لیے کوئی دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے کی فکر میں رہے۔

☆☆☆

① الباقی والہایہ: ۳/ ۳۴۲، تفسیر ابن کثیر، سورۃ الاحقاف، آیت: ۳۱ ۵۲۹

قال ابن اسحاق وابن سعد وغيرهما: ان رسول الله ﷺ لما انصرف من الطائف راجعاً الى مكة حين بقى من غير ثياب حتى اذا كان ليلة فلام من جوف الليل يعلو له النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى. (سبل الهدى والرشاد: ۲/ ۳۳۳)

② الباقی والہایہ: ۳/ ۳۴۳ ۳۴۴

سبل طائف کی دلالت: ابن سعد کے مطابق سبل طائف داہر احوال میں شروع ہوا اس دوران دس دن طائف میں قیام رہا۔ (طبقات ابن سعد: ۲/ ۲۱۱)
بلادی کے قول طائف کے سبل کا (بلادی سے واپسی تک) کل دسواں ۲۷ خوال ۱۰ نبوی سے ۲۳ القعدہ تک تھا۔ (الساب الاحراف: ۱/ ۲۳۷)
چونکہ موسم حج کی وجہ سے مکہ و اس کے قریب دھما میں تبلیغ کے مواقع زیادہ ہوتے تھے اس لیے رسول اللہ ﷺ اور انصار القعدہ میں لوٹ آئے تاکہ سب معمول عادی بنیں حج کو تبلیغ کریں اس بار آپ کو حاج میں تبلیغ کا نذرہ ملا اور چارہ اشرف باسلام ہوئے جیسا کہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے۔

دارِ ہجرت

مکہ سے دو سو میل (۳۳۶ کلومیٹر) دور ”یثرب“ وہ مقام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی ہجرت، مسلمانوں کی حفاظت و نصرت، اسلام کی قوت و شوکت اور توحید کی دعوت و اشاعت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہ شہر جغرافیائی لحاظ سے اتنا محفوظ تھا کہ حضور ﷺ اور صحابہ کرام یہاں کسی بھی دشمن سے بھرپور مزاحمت کر سکتے تھے۔ یہ جنوبی سمت سے گنجان آبادیوں اور مجبور کے گھنے باغوں میں اس طرح گھرا ہوا تھا کہ اگر کوئی گروہ حملہ کرتا تو اسے قطار بنا کر مختلف تنگ راستوں اور گلیوں میں گھسنا پڑتا اور یوں منتشر حالت میں اسے آسانی سے پھانسا جاسکتا تھا۔ شہر کا مشرقی حصہ جو ”حرہ و اقم“ اور مغربی حصہ جو ”حرہ و برة“ کہلاتا تھا، آتش فشاں پہاڑوں کے لاوے سے بھرا ہوا تھا، جس میں کسی قافلے کا تو کجا تنہا آدمی کا چلنا بھی مشکل تھا۔ شہر کا صرف شمالی حصہ ہموار اور کھلا تھا۔ عام قافلوں کا راستہ بھی اسی طرف سے تھا اور کوئی دشمن حملہ کر سکتا تھا تو اسی جانب سے۔ مگر ”یثرب“ کے شہری اپنے شہر کی بھرپور مدافعت کر سکتے تھے، اس مقصد کے لیے انہوں نے جگہ جگہ مضبوط قلعہ نما حویلیاں بنائی ہوئی تھیں، جنہیں ”آطام“ کہا جاتا تھا۔ یثرب کا سیاسی ماحول بھی مکہ سے مختلف تھا۔ یہاں کسی ایک قبیلے کی اجارہ داری نہیں تھی۔ یمن سے آئے ہوئے دو گھلانی قبیلے: اوس اور خزرج اپنی الگ الگ شناخت اور حیثیت رکھتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے سہ گری اور شجاعت میں بے مثال تھے۔ پھر سودا گری، صنعت کاری اور کتابی علوم میں ممتاز یہود کی اپنی ایک پہچان تھی جو شہر کے مضافات میں قلعہ بند بستیوں میں رہتے تھے۔^①

یثرب کا پہلا مسلمان:

ان دنوں اوس اور خزرج میں سخت دشمنی چل رہی تھی۔ آئے دن ان میں جھڑپیں ہوتیں جن میں متعدد آدمی مارے جاتے تھے۔ ۷ نبوی میں اوس کے خاندان بنو عبد اللہ فہل کے کچھ لوگ مکہ آئے تاکہ قریش کو خزرج کے خلاف اپنا اتحادی بنالیں۔ حضور ﷺ کو ان کی آمد کا پتا چلا تو ان سے ملے اور فرمایا: ”میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں۔“ یہ کہہ کر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی جسے سن کر بنو عبد اللہ فہل کے ایک کم عمر نوجوان ایاس بن معاذ نے کہا: ”بھائیو! اللہ کی قسم! اس بات کو قبول کر لو جو اس سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔“ مگر باقی لوگوں نے اسے چپ کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر دھیان نہ دیا۔^②

① السيرة النبوية لابن الحسن علي الندوي، ص ۲۰۶، ۲۰۷

② المنظم: ۳۸۶/۲

لامکہ (۱): ابن جریر نے اسے ۷ نبوی کے تحت نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاہدہ عقب ابی طالب اس کے بعد (۸ نبوی میں) ہونے کا قول رائج ہے۔
لامکہ (۲): یہ ایاس بن معاذ ایمان لے آئے تھے مگر اپنے وطن و انہی پر انہیں ہو خزرج نے قتل کر دیا تھا، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دی تھی۔ (معرفة الصحابة لابن عديم: ۲۹۳/۱) ان کے قتل کے کچھ دنوں بعد حبشہ بھاگ ہوئی تھی۔ (الهداية والنهاية: ۳۶۶/۳)

جنگ بُعَاث اور اس کے اثرات:

اُس کے لوگ قریش کو اپنا اتحادی بنانے میں کامیاب نہ ہوئے مگر اس کے باوجود انہوں نے ۷ نبوی میں خُزَرج سے کھسار کی جنگ لڑی جو ”جنگ بُعَاث“ کہلاتی ہے۔ جنگ سے پہلے وہ اپنے ہمسایہ یہودی قبائل: بنو نضیر اور بنو قریظہ کو حلیف بنا کر اپنا پہلہ بھاری کرچکے تھے چنانچہ بنو خُزَرج کو جان توڑ لڑائی کے بعد پسپا ہونا پڑا۔^①

اس خونریز جنگ میں اُس اور خُزَرج کے تقریباً سبھی عمر رسیدہ اور جہان دیدہ سردار قتل ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی یہاں آمد سے قبل ایسے حالات بنا دیے کہ یہاں قیادت کے لیے جگہ خالی تھی۔^②

یہود اس جنگ کے بعد فاتح گردہ کے حلیف کی حیثیت سے نمایاں ہو چکے تھے۔ اس سے اُس اور خُزَرج دونوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہودی دوبارہ یہاں غالب قوت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس خدشے نے فریقین کے سمجھدار لوگوں کو جو پہلے ہی لڑائیوں کے ان سلسلوں سے تنگ آ چکے تھے، مجبور کیا کہ وہ کسی طرح مستقل اور پائیدار امن کی صورت نکالیں۔ دونوں قبیلوں کی سیاست میں خُزَرج کے رئیس عبد اللہ بن اُمّی بن سلُول ایک اہم کردار تھا جو جنگ بُعَاث میں غیر جانبدار رہا تھا۔ وہ ہوشیاری، چرب زبانی اور موقع شناسی میں سب سے بڑھ کر تھا۔ اُس اور خُزَرج کے سرداروں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ لڑائیوں سے بچنے اور مستقل امن قائم رکھنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عبد اللہ بن اُمّی کو ثرب کا حاکم مان لیا جائے اور شہر کو حکومت کے جدید ڈھنگ پر چلایا جائے۔^③

اللہ ثرب کا پہلا قافلہ مشرف بہ اسلام ہوا (۱۰ نبوی):

اُس اور خُزَرج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مشیت الہیہ عن قریب انہیں اُس سعادت عظمیٰ سے نوازنے والی ہے جس میں ان کا کوئی شریک و شہیم نہ ہوگا۔ طائف سے واپسی کے فوراً بعد، ۱۱ نبوی کے اجتماع حج میں حضور ﷺ حسب معمول قبائل کو اسلام کی دعوت دینے نکلے۔ مئی میں سب بڑے جرے کے قریب پہاڑ کی ایک گھاٹی میں آپ کو قبیلہ خُزَرج کے کچھ لوگ ملے جو ثرب سے حج کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں تو حید کی دعوت دی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔

ثرب کے لوگ اپنے پڑوسی یہودیوں سے اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کی نورانی صورت، اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ دعوت نے انہیں بہت متاثر کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جو انسانیت کے نجات دہندہ ہوں گے، پھر انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اپنے وطن سے خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور وطن کی معیشت و زراعت پر مسلط یہودیوں سے نجات کی صورت بھی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ سب اس نبی پر

① الکامل فی التاريخ: ۱/۶۰۲، ۱/۶۰۱۔ لڑائی بنو قریظہ کے قلعے قریب وادی ”بُعَاث“ نماز کی گئی تھی۔ (الکامل فی التاريخ: ۱/۶۰۲)

② صحیح البخاری، ج: ۲، ۳۹۳، کتاب المناقب، باب مقدم النبی واصحابہ المہدیۃ

③ صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۵۶، کتاب التفسیر، باب و لیسمن من الدین اولوا الکتاب، السیرۃ النبویۃ لابن الحسن علی

الدروی، ص: ۲۰۰، ۲۰۲

ایمان لے آئیں۔ وہ کہنے لگے: ”ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ جتنا شر اور فساد ان میں ہے اتنا دنیا میں کہیں اور نہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں متحد کر دے۔“

یثرب کے یہ چھ افراد جو سب سے پہلے ایمان لائے: اُسعد بن زرارہ، عوف بن غراء، رافع بن مالک، جابر بن عبد اللہ، قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے وطن جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور چند دنوں میں ہر طرف یہ نیا پیغام پھیل گیا، اسی وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔^① یثرب کے گھر گھر میں جہ چاہو نے لگا کہ مکہ میں ایک سچے نبی کا ظہور ہوا ہے، جنہیں اپنی قوم کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا ہے، وہ قریشی اور ہاشمی ہیں، عبد المطلب کے پوتے اور عبد اللہ کے بیٹے ہیں۔ اہل یثرب کے لیے یہ حسب و نسب اجنبی نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک مدت پہلے انہی کے ایک خاندان بنو نجار کی لڑکی سلویٰ بنت عمرو، قریشی سردار ہاشم کے نکاح میں آئی تھی۔ ان کے بڑے بوزھوں کو معلوم تھا کہ عبد المطلب نے اپنا بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے گزارا تھا اور یہاں کی ایک لڑکی فاطمہ بنت عمرو بن عائد سے نکاح کیا تھا جس سے عبد اللہ پیدا ہوئے تھے۔ بنو نجار کی عمر خواتین کو وہ دن یاد تھے جب یہی عبد اللہ بن عبد المطلب ان کے ہاں بیمار ہو کر وفات پا گئے تھے اور یہیں دفن ہوئے تھے۔ انہیں آمنہ بنت قتب کا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آنا اور واپسی میں ابواء کے مقام پر اس طرح جان دینا بھی نہیں بھولا تھا کہ چھ سالہ ”محمد“ ان کے ساتھ تھا۔ آج اسی ”محمد“ کا ایک راہ نما اور ایک پیغمبر کے کردار میں سامنے آنا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا اور آسمانی ہدایت کی طرف بلانا ان کے لیے جہاں خلاف توقع تھا تو وہاں ایک اپنائیت کا احساس بھی لیے ہوئے تھا۔

بیعت عقبہ اولیٰ (۱۱ نبوی):

اگلے سال سن ۱۱ نبوی میں اوس اور خزرج کے بارہ افراد حج کے موقع پر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایمان لا چکے تھے اور اب آپ ﷺ کی زیارت کے علاوہ مدد و نصرت کے وعدے کرنے اور دین کی تعلیمات لینے حاضر ہوئے تھے۔ ان بارہ افراد میں حضرت اُسعد بن زرارہ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت مالک بن النہمان جیسے حضرات شامل تھے جو بعد میں بڑے نامور ہوئے۔ حضور ﷺ نے ان سے باقاعدہ بیعت لی، جن میں شرک، چوری، بدکاری، اولاد کے قتل سے احتراز اور نیکی کے ہر کام میں اطاعت کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا۔ اسے ”بیعت عقبہ اولیٰ“ کہا جاتا ہے۔^② حضور ﷺ نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور نایب قاری عبد اللہ بن اُم مکتوم رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کا معلم بنا کر روانہ کیا۔^③ وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے اور اسلام کے نئے مرکز میں توحید کی دعوت، نمازوں کی امامت اور تدریس قرآن مجید کے فرائض انجام دینے لگے۔^④

① سیرۃ ابن ہشام: ۱/۳۲۹، البدایہ والنہایہ: ۳/۳۷۱، ۳۷۲ ② بحوالہ بالا

③ طبقات ابن سعد: ۱/۲۳۳، صحیح البخاری، ج: ۳۹۲۳، باب ہجرۃ النبی ﷺ، کتاب الصلاب

قرآن مجید کی تعلیم میں شروع سے نایب قراء حضرات کا بڑا کردار ہے، یہ سب حضرت عبد اللہ بن اُم مکتوم رضی اللہ عنہ کے در خواہ ہیں۔ جزا ہم اللہ احسن الجزاء

④ سیرۃ ابن ہشام: ۱/۳۲۹، البدایہ والنہایہ: ۳/۳۷۱، ۳۷۲

چار سال قبل یہ پاہونے والی اوس اور خورج کی تاریخی لڑائی "جنگ بھاٹ" میں فریقین کے بڑے بڑے سردار کام آگئے تھے جس کے بعد اوس کی قیادت سعد بن معاذ اور خورج کی سرداری سعد بن عبادہ کے پاس تھی۔ جب مصعب بن عمیر اور اسد بن ذر ازہ رضی اللہ عنہما نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اوس کے سردار سعد بن معاذ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ان کے چچا زاد بھائی انس بن ظہیر بھی جو قبیلے کے نائب سردار اور امیر لشکر تھے، ایمان لے آئے۔

اس تازہ جوش و خروش نے نہ صرف اوس اور خورج کی سابقہ دشمنی کے داغ دھو ڈالے بلکہ شہر میں ایک جدید متحدہ حکومت تشکیل دینے اور عبد اللہ بن ابی بن سلول کو حکمران بنانے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اب اسے ترک کر دیا گیا کیوں کہ پائیدار امن اور مستقل اتحاد کا سب سے عمدہ لائحہ عمل ان کے ہاتھوں میں آچکا تھا۔^①

☆☆☆

① تاریخ ابن خلدون: ۲/۳۱۹، البیان والہدایہ: ۴/۳۸۹، ۳۸۸

سفرِ معراج

گزشتہ کئی برس سے رسول اللہ ﷺ کو جن پے در پے مصائب سے پالا پڑا تھا ان کے زخم مندمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو ایسا منفرد اعزاز عطا فرمایا جس سے کبھی کسی انسان کو نہیں نوازا گیا۔ یہ ”سفرِ معراج“ کا شرف تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پر انعامات و اکرامات کی بارش کر دی گئی۔

حضور ﷺ مسجد الحرام میں سورہے تھے کہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ گھوڑے سے ملتا جلتا ایک پروار جانور تھا جسے ”براق“ کہا جاتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو اس پر سوار کرایا اور ہم رکاب ہو کر آپ کو مسجد الحرام سے شام کی طرف لے چلے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی وہیں قدم جا پڑتا۔ سفر کا یہ پہلا مرحلہ جسے ”اسراء“ کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ پر ختم ہوا جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام آپ ﷺ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان سب نے آپ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی اور یوں آپ ﷺ کے ”امام الانبیاء“ ہونے کا عملی مظاہرہ ہوا۔

یہاں سے حضور ﷺ کے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جسے ”معراج“ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچے۔ یکے بعد دیگرے آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ ہر آسمان کے دروازے پر فرشتوں نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ علیہما السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے جو کعبۃ اللہ کے عین اوپر واقع ہے، روزانہ ستر ہزار نئے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کو دوزخ اور اس میں نافرمانوں کو دیے جانے والے مختلف عذابوں کا مشاہدہ کرایا گیا، اسی طرح جنت اور اس کی نعمتیں بھی دکھائی گئیں۔ حضور ﷺ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے جو عرش الہی کے نیچے بیری کا ایک مقدس درخت ہے جس پر فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آخر میں حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا دیا دیدار کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اُمتِ مسلمہ کے لیے پچاس فرض نمازوں کا تحفہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ ﷺ نے کمی کی درخواست پیش کی، آخر کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے فقط پانچ نمازیں فرض باقی رہنے دیں اور ثواب پوری پچاس نمازوں کے برابر عطا فرمانے کی خوش خبری دی۔

حضور ﷺ کو اس واقعے کے بعد پورے احترام کے ساتھ آپ کے بستر پر پہنچایا گیا۔ اس دنیا میں تب تک اتنا

تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آپ ﷺ کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ صبح حضور ﷺ نے اس واقعے کا ذکر کیا تو مشرکین نے حسب عادت مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قطعہ دیتے ہوئے کہا: ”تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر آیا ہے، کیا تم اسے بھی سچ مانتے ہو؟“

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا تامل کہا: ”ہاں! میں ان کی بات کو بہر حال سچ مانتا ہوں۔“

غرض مسلمانوں نے اس واقعے کی تصدیق کی اور اللہ پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ پانچ نمازوں کے اہتمام نے اللہ سے ان کے تعلق اور قرب میں اضافہ کر دیا۔ معراج کا یہ واقعہ حالت بیداری اور ہوش کا ہے خواب نہیں۔ اگر خواب ہوتا تو اسے ایک معجزہ اور عجیب واقعے کے طور پر بیان نہ کیا جاتا، نہ مشرکین اس کا مذاق اڑاتے، کیوں کہ خواب میں تو آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔^①

معراج کے واقعے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ حضور اکرم ﷺ ساری دنیا کی قیادت اور امامت کے لیے آئے ہیں۔ آپ ﷺ کی نبوت ایک شہر یا ملک کے لیے نہیں، اس کا دائرہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ گزشتہ ساری امتیں اب آپ کی پیروی کیے بغیر نجات نہیں پاسکتیں، کیوں کہ ان کے پیغمبر اور رسول بھی آپ ﷺ کے مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اس واقعے نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ مسلمانوں کی غربت، ضعف اور قلت کے باوجود اسلام عنقریب دنیا کے دور دراز گوشوں تک پھیلنے والا ہے اور حق کا اجالا ہونے کے دن قریب ہیں۔

① البدایہ والنہایہ: ۲/۴ تا ۲۸۵ ط دارالہجر: الکامل فی التاريخ: ۱/۶۵۰، ۶۵۱ ط دارالکتاب العربی
نوٹ: واقعہ معراج کے ماہ دکن کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ عام طور پر ۲۷ رجب ۱۰ نبوی مشہور ہے۔ علامہ یحییٰ رحمہ اللہ نے ۱۲ نبوی کو رائج مانتا ہے۔ (عمدة القاری: ۳/۳۹۱) حافظ عبدالحی المنذری رحمہ اللہ نے اپنی ”سیرت نبویہ“ میں ”بیر ما ربيع الاول“ کو رائج کہا ہے مگر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جس روایت کو دلیل بنایا ہے، وہ منقطع ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (۳/۲۷۰) میں اس کے علاوہ درج ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

- ابن مساکر رحمہ اللہ کے نزدیک نبوت کے ابتدائی سالوں میں (۵ سال قبل از ہجرت) ● ابن اسحاق رحمہ اللہ کے نزدیک ۱۰ نبوی میں (مہینہ نامعلوم)
- سہی رحمہ اللہ کے بقول ہجرت سے سولہ ماہ قبل (ذوالقعدہ ۱۲ نبوی میں) ● زہری رحمہ اللہ کے مطابق ہجرت سے ایک سال قبل (ربیع الاول ۱۳ نبوی میں)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قول کو دلائل کے ساتھ رد کیا ہے جس کے مطابق یہ ہجرت سے پانچ سال قبل کا واقعہ ہے، پھر انہوں نے معراج کی توقیت میں دس اقوال بتائے ہیں۔ سہی سے انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ معراج ہجرت سے سترہ ماہ قبل ہوئی اور کہا ہے کہ اس حساب سے معراج رمضان یا شوال میں ہوگی۔ مگر باقی اقوال میں سے کسی کو ترجیح نہیں دی۔ (فتح الباری: ۲/۴۰۳)

درحقیقت اس اختلاف میں کسی ایک قول کو ترجیح دینا بہت دشوار ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمام اقوال ضعیف روایات پر مبنی ہیں۔ ایسے میں بہتر صورت یہی ہے کہ واقعات کی رفتار کو دیکھتے ہوئے قریب قریب قیاس صورت اختیار کی جائے۔ ہجرت سے پانچ سال قبل یا ایک سال قبل کا قول واقعات کی رفتار کا ساتھ نہیں دیتا۔ البتہ ہجرت سے ۷ ماہ قبل کا قول جسے حافظ ابن حجر نے سہی کے حوالے سے نقل کیا ہے قریب قیاس ہے۔ اس باب میں سب سے واضح قول ابن سعد کا ہے جو سہی کی روایت کے قریب تر ہے: ”فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان ليل الهجرة بشمالية عشر شهر ۱ (طقات ابن سعد: ۲/۲۱۳) یعنی واقعہ معراج ہجرت ۷ رمضان ۱۸ ماہ قبل الهجرة کو پیش آیا۔ یہ ۷ رمضان مدنی ہے جو کہ تقویم کے ۷ رجب کے متوازی ہے۔ اور اگر کہی تقویم میں ۲۷ رجب کے قول مشہور کو لیا جائے تو مدنی تقویم یعنی خالص قمری کیلنڈر میں یہ ۲۷ رمضان ۱۲ نبوی کا واقعہ ہوگا جس کی میسوی تاریخ ۲۶ اپریل ۶۲۱ء ہوگی۔ علی محمد خان نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (ظہیر مہدی نبوی، ص ۸۰، ۱۱۶)

۱۲ نبوی میں حضرت مُصْعَب بن عَمِیر رضی اللہ عنہ یثرب سے حاجیوں کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ مکہ آئے۔ حج کے بعد ۱۲ ذوالحجہ کی شب وہ منیٰ کی اس گھاٹی میں حضور ﷺ کے گرد جمع ہوئے۔^① یہ ۵۷ افراد تھے۔ ۳ مرد اور ۲ خواتین۔ یہ سب حضور نبی اکرم ﷺ پر تن، من، دھن نچھاور کرنے کا وعدہ کرنے آئے تھے اور آپ ﷺ کو اپنے وطن بلانا چاہتے تھے۔ حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضور ﷺ کی حمایت کیا کرتے تھے، یثرب والوں کا اشتیاق دیکھ کر بولے: ”سوچ لو! تم جس بات کی پیش کش کر رہے ہو، اگر اسے واقعی پورا کر سکتے ہو اور محمد کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو تو ٹھیک۔ ورنہ ابھی سے معذرت کر لو! کیوں کہ محمد ہماری حفاظت میں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تم انہیں لے جاؤ اور پھر دشمنوں کے سپرد کر دو۔“

انہوں نے کہا: ”آپ ﷺ نے جو بھی عہد ہم سے لینا ہو، لے لیں۔“

حضور ﷺ نے فرمایا: ”بیعت کرو کہ میری ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنی عورتوں اور اولاد کی کرتے ہو۔“

حضرت براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے جذبات کی شدت سے حضور ﷺ کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت کرتے ہوئے بولے: ”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ ہم جنگجو لوگ ہیں۔ معرکہ آزمائی ہمارا جدی پیشی و طیرہ ہے۔“

اب سب حاضرین نے بیعت کی۔ اس موقع پر مالک بن النبیہان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اللہ کے رسول! کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو غالب کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔“

حضور اکرم ﷺ مسکرا دیے اور فرمایا: ”نہیں۔ مطمئن رہو جس سے تم لڑو گے اس سے میں بھی لڑوں گا۔ جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی۔ تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری حرمت۔“

یہ وہ پختہ قول تھا جس پر دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کا انحصار تھا۔ یہ بیعت ”بیعت عقبہ ثانیہ“ کہلاتی ہے۔ حضور ﷺ نے ان لوگوں کے لیے بارہ نقیب (ذمہ دار افراد) مقرر کر دیے، یہ اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ، اسید بن خضیر، عبد اللہ بن رواحہ، براء بن معرور، عبادہ بن صامت، رافع بن مالک، عبد اللہ بن عمرو، منذر بن عمرو، سعد بن خثیمہ اور ابوالہیثم مالک بن النبیہان رضی اللہ عنہ تھے۔^②

بیعت میں شامل دیگر نمایاں حضرات:

بیعت میں شامل دیگر نمایاں افراد میں عبد اللہ بن جبیر (شہید غزوہ احد) ابویوب انصاری (خالد بن زید)، اوس بن ثابت، ابوطحہ انصاری (زید بن سہل)، سعد بن ربیع (شہید غزوہ احد)، عبد اللہ بن زید (اذان کا خواب دیکھنے والے)،

① البدایہ والنہایہ: ۵۱۳/۴

② سیرۃ ابن ہشام: ۴۳۸/۱

خدا بن سید (شہید غزوہ خندق)، معاذ بن جبل اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم کے نام قابل ذکر ہیں۔^① بنو مازن کے زید بن عاصم رضی اللہ عنہ اپنے پورے کنبے سمیت آئے تھے۔ ان کی اہلیہ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا (نسبہ بنت کعب) اور دو بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔^②

بیعت عقبہ میں شریک مسلمانوں نے جو عہد کیا، اسے پورا کر کے دکھایا، اگلے سالوں میں یہ رسول اللہ پر جان و مال دارنے میں پیش پیش رہے اور بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں میں ان کے بیشتر افراد شریک اور بہت سے شہید ہوئے۔ صحابہ کی ہجرت:

بیعت عقبہ ثانیہ کے کچھ عرصہ بعد سن ۱۳ نبوی میں رسول اللہ ﷺ نے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے گھریاں اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے اور یثرب چلے جانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو کہا: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایک نخلستانی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ یمامہ یا بحر کا علاقہ ہے۔ مگر وہ تو مدینہ یثرب ہے۔“^③ وطن چھوڑنے کا یہ عمل ”ہجرت“ کہلایا۔ مسلمان آہستہ آہستہ یثرب جانے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔^④ قریش کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ اوس اور خزرج نے حضور ﷺ اور مسلمانوں کو پناہ دینے کا عہد کر لیا ہے اس لیے وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں ہر ممکنہ رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ کنبے سمیت سب سے پہلے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ وہ اپنی بیوی حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا اور ایک شیرخوار بچے کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں مشرکین نے گھیر لیا اور کہا: ”اگر جاتے ہو تو جاؤ مگر بیوی اور بچہ ہمارے خوالے کر کے جانا ہوگا۔“ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ انہیں اللہ کے سپرد کر کے نکل گئے۔ حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا ایک سال تک اپنے میکے میں محصور رہیں اور بچہ دھیال میں ماں باپ سے دور بلکتا رہا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگے تو قریش نے تعاقب کر کے انہیں روک لیا، آخر کار انہوں نے اپنے سارے مال اور خفیہ دولت کا پتہ بتا کر خلاصی پائی۔ صرف ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے ہجرت کی اور ان کی بیعت کی وجہ سے کوئی ان کو روکنے کی جرأت نہ کر سکا۔^⑤

① سیرۃ ابن ہشام: ۱/۲۶۸ و ۲۶۹

② یہ مازنی گمراہ جاٹاری کا عجیب نمونہ تھا۔ زید بن عاصم رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے، احد میں اہلی البیہ اُمّ عمارہ (نسبہ بنت کعب) رضی اللہ عنہا اور دونوں بیٹوں عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور حبیب رضی اللہ عنہ سمیت شامل ہوئے۔ احد میں اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لیے جو سرفروشی دکھائی وہ اسلامی تاریخ کا تابناک باب ہے۔ حبیب رضی اللہ عنہ بعد میں ختم نبوت کا پرچم اٹھائے ہوئے سید کذاب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا سیدہ کے خلاف جنگ میں اپنے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ سمیت شریک ہوئے، بارہ زخم کھائے، ایک ہاتھ بھی کٹ گیا۔ بیٹے نے سید کذاب کو لکھانے لگا دیا۔ یہی عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ حرہ میں یزیدی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ (الاصحاب بسند الغالب، الاستیعاب، الو: نسبہ لہما، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ)

③ صحیح البخاری، کتاب النساب، باب ہجرة النبی ﷺ

④ صحیح البخاری، ج: ۳، باب ہجرة النبی ﷺ، کتاب النساب

⑤ البدایہ والنہایہ: ۳/۴۲۰ و ۴۲۱ صحابہ کی ہجرت کے وقت تیرہ سال نبوت پورے ہو چکے تھے چودہویں سال نبوت کا تیسرا مہینہ تھا۔

حضور اکرم ﷺ کا سفر ہجرت (ربیع الاول ایک ہجری / ستمبر ۶۲۲ء)

نبی اکرم ﷺ کو اللہ کی طرف سے ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضور ﷺ کے اشارے پر رکے ہوئے تھے، ان کی یہی تمنا تھی کہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ سفر کی معیت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے سفر کے لیے دو اونٹنیاں لے لیں اور چار ماہ تک انہیں بول کے پتے کھلا کر پالتے رہے۔^①

صحابہ مکہ سے روانہ ہوتے رہے۔ عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، زید بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم سمیت رفتہ رفتہ سبھی ہجرت کر گئے۔ صرف چند ایسے بے کس مسلمان پیچھے رہ گئے جو کفار کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے اور ہجرت سے بالکل عاجز تھے۔^②

جواز کے دیگر علاقوں میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ انہیں شرف میزبانی بخشیں۔ ان میں یمنی قبیلے دوس کے ایک سرفروش طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے مضبوط قلعے میں تشریف لانے کی درخواست کی مگر یہ شرف اللہ نے انصار کے نصیب میں رکھا تھا، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کی درخواست قبول نہ کی۔^③

قاتلانہ حملے کی سازش:

قریش کو مسلمانوں کی ہجرت سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ ایک مرکز بنانے کے بعد مکہ کے لیے خطرہ بن جائیں گے، چنانچہ عمائد مکہ نے ”دار الندوہ“ میں مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ بتایا جائے کہ اسلام ﷺ کے بارے میں ایسا آخری اور قطعی فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیا دین مزید پھیلنے نہ پائے۔ مجلس میں ہر خاندان کے رئیس مثلاً: امیہ بن خلف، ابوسفیان، ابو جہل، نضر بن حارث وغیرہ موجود تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضور ﷺ کو قید کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہے۔

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۰۵، کتاب المناقب، باب ہجرة النبی ﷺ

نوٹ: ② بیعت عقبہ ثانیہ ۱۲ نبوی ذوالحجہ میں ہوئی۔ ۱۳ نبوی میں ہجرت کا حکم نازل ہوا تھا اور صحابہ کی ہجرت شروع ہوئی اور انہی ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے ہجرت کی اجازت مانگنا شروع کی اور دو اونٹنیاں خرید لیں۔ ”وعلف راحلتین کانتا عنده ورق السمرو هو الخط اربعة اشهر۔“ (صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۰۵)

③ ساری کے لیے بول کے پتوں جیسی عمدہ غذا کے اہتمام کی وجہ یہ تھی کہ ہجرت کے سفر میں تعاقب کا خطرہ تھا۔ اونٹ محنت بردار کوہان میں خوب غذا جمع کر چکا ہوتا تھی سے بلا کاں طویل سفر کر سکتا تھا۔ اونٹ کی جگہ اونٹنی لینے میں ممکن ہے یہ حکمت ملحوظ ہو کہ صحرا میں غذا نہ ملے تو اونٹنی کا دودھ پیرا کئے گا۔

④ یہ اونٹنیاں اعلیٰ نسل کی تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آٹھ سو روپے (موجودہ ۲ ہزار ۲۱۰ لاکھ روپے) میں خریدا تھا۔ (طبقات ابن سعد: ۲۲۸/۱) انہی میں سے ایک اونٹنی فصول آخر تک رسول اللہ ﷺ کی بہترین ساری رہی۔ اسی کا نام جدعاء اور عضاء بھی تھا۔ (طبقات ابن سعد: ۳۹۲/۱)

⑤ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۳۱، البدایہ والنہایہ: ۴/۳۲۰ ۳۳۷ ۳۳۸ صحیح مسلم، ج: ۳، ۳۲۶، کتاب الایمان

ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ اہل مجلس نے اسی کو ترجیح دی مگر مسئلہ یہ تھا کہ قبائل کی معاشرت میں ہر فرد کی جان پورے قبیلے کی امانت تصور کی جاتی تھی۔ خدشہ تھا کہ اس صورت میں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کی تمام شاخیں یک جا ہو کر بدلے لینے پر اتر آئیں گی اور مکہ میں خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ آخر طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر خاندان کا ایک ایک فرد چن لیا جائے اور ان کی جمعیت آج رات بیت نبوی کا محاصرہ کرے اور مشترکہ طور پر قاتلانہ حملہ کرے۔^① ہجرت کا حکم۔ رسول اللہ ﷺ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پر:

اسی دن حضور ﷺ کو اللہ کی طرف سے فی الفور ہجرت کا حکم مل گیا۔^② قریش کے کئی لوگوں نے اس قدر دشمنی کے باوجود اپنی قیمتی امانتیں حضور ﷺ کے پاس رکھوانے کا معمول ترک نہیں کیا تھا۔ حضور ﷺ نے ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیں کہ ان کے مالکوں کو پہنچا کر بعد میں وہ بھی یثرب آجائیں۔^③

اب حضور ﷺ اپنے اس گھر سے جدا ہوئے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد آپ نے زندگی کے اٹھائیس برس گزارے تھے۔ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف یہ گھر بلکہ یہ مقدس شہر بھی چھوڑے جا رہے تھے۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور دونوں چھوٹی بیٹیوں: حضرت اُمّ کلثوم، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا بھی مکہ میں اپنے شوہر ابوالعاص کے گھر میں تھیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور ﷺ اپنی روانگی کے بارے میں انتہائی رازداری برتتے رہے۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اس دن صبح تک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی علم نہ تھا کہ روانگی آج ہے۔ حضور ﷺ دو پہر کی شدید گرمی میں سر پر رومال اوڑھے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے۔ انہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آگیا ہے۔ وہ بولے: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کا ساتھ نصیب ہو؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم ساتھ ہو۔“^④

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شکر اور مسرت کے طے جلے جذبات سے رو پڑے^⑤ اور عرض کیا:

”میری ان دواؤں میں سے ایک لے لیجئے۔“ آپ نے فرمایا: ”ہاں مگر قیمت دے کر۔“^⑥

حضرت عائشہ اور حضرت أسماء رضی اللہ عنہما نے نہایت عجلت کے عالم میں سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کیا مگر خوراک کے تھیلے اور پانی کی مشک کا منہ بند کرنے کے لیے رسی نہ ملی۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے والدِ محترم سے کہا: ”باندھنے کے لیے نطاق (کمر باندھنے کے دوپٹے) کے سوا کچھ نہیں۔“ والد نے فرمایا: ”اسی کو پھاڑ کر ایک سے تھیلے اور ایک سے مشک کا منہ باندھ دو۔“ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے انہیں ”ذاتِ النطاقین“ (دوہرے نطاق والی) کہا جانے لگا۔^⑦

① سورة الانفال، آیت: ۳۰، سیرۃ ابن ہشام: ۴۸۰/۱، ۴۸۲

② ”قد اذن لی فی الخروج“ (صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۵) ③ سیرۃ ابن ہشام: ۴۸۵/۱

④ سیرۃ ابن ہشام: ۴۸۵/۱

⑤ صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۵

⑥ صحیح البخاری، ج: ۲۹۷۹، کتاب الجہاد، باب حمل الزاد فی الفزو

⑦ صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۵

سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں: حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بوڑھے نابینا باپ ابوقحافہ کو اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے گھر میں موجود ساری رقم نبی اکرم ﷺ کی خدمت کے لیے ساتھ لے لی^① اور آپ ﷺ کو لے کر عقبی دروازے سے نکل گئے۔

حضرت ابوقحافہ کو ان کے نکلنے کے بعد شک ہوا تو اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھا:

”مجھے لگتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا کہ جاتے ہوئے ساری رقم ساتھ لے لی۔“

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے فرمایا: ”نہیں وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔“

پھر اس طاق میں جہاں رقم رکھی جاتی تھی، کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھینر دیا۔ انہیں تسلی ہو گئی اور بولے: ”چلو اگر وہ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں تو اچھا کیا۔ تمہارا گزارا ہو جائے گا۔“^② سفر ہجرت کی حکمت عملی:

چونکہ یثرب تک سیدھا جانے میں پورا خطرہ تھا کہ قریش تعاقب کر کے پکڑ لیتے اس لیے بہت سوچ سمجھ کر نکلنے کی تدبیر کی گئی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آزاد کردہ غلام عامر بن قیسہ رضی اللہ عنہما کو شریک کر لیا گیا۔ عبدالرحمن بن ابی بکر ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں بے خبر رکھا گیا۔ طے یہ ہوا کہ دونوں حضرات مکہ کے باہر غار ثور میں چھپ جائیں گے، تین راتیں وہاں چھپ کر گزاریں گے۔ اس دوران اہل مکہ کی خبریں لانے کا کام عبداللہ بن ابی بکر کریں گے، تیسرے دن جبکہ قریش تھک ہار کر بیٹھ چکے ہوں گے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر ایک غیر معروف راستے سے منزل مقصود کا سفر کیا جائے گا۔ غیر معروف راستے میں بھٹکنے سے حفاظت کے لیے عبداللہ بن ارقط نامی ایک پیشہ ور راہ نما کو اجرت پر ساتھ لینا بھی طے تھا جو مشرک ہونے کے باوجود پیشہ ورانہ رازداری میں پکا تھا۔^③ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی!

نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر مکہ سے نکلے، ایک ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے کہا: ”اے مکہ! اللہ کی قسم! تو زمین کا بہترین شہر اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر

① مسند احمد، ج: ۲، ۲۶۹۵۷، صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۰۵، کتاب المناقب: صحیح ابن حبان، ج: ۲، ۲۴۷۷

فائدہ: رسول اللہ ﷺ کے دو پہر کو نکلنے میں حکمت یہ تھی کہ قریش کو رسول اللہ ﷺ کی روانگی کا دھڑکا ہوا تھا مگر انہیں یقین تھا کہ روانگی رات کو ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ ان کی توقع کے برخلاف دو پہر کو ایسے وقت میں نکلے کہ لوگ عادیان اس وقت آرام کرتے تھے۔ یہ روانگی مدنی ربیع الاول، (مکی محرم) مطابق ماہ جبر یعنی گرم موسم میں ہوئی تھی۔ مگر بعض حضرات نے ابن اسحاق کی اس روایت کو لے کر جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چار اوڑھ کر گھن میں سبز نبوی پر لینے کا ذکر ہے، اسے ”مکی ربیع الاول (مدنی جمادی الاولیٰ) مطابق نومبر“ قرار دیا ہے حالانکہ نومبر کی سردی میں کوئی گھن میں نہیں لینا۔ البتہ اوڑھ جبر میں موسم ایسا ہوتا ہے کہ رات کو گھن میں آرام کیا جاسکتا ہے اور ایسے معتدل درجہ حرارت میں چار اوڑھنا بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ اس لیے بلاشبہ یہ جبری کامیہ تھا۔ (دوبارہ دیکھنا ہے)

② سورة ابن هشام: ۳۸۵/۱

③ مسند احمد، ج: ۲، ۲۶۹۵۷

④ یہ ترتیب صحیح روایات ہی سے مستفاد ہے یعنی صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۰۵، باب هجرة النبي ﷺ، صحیح ابن حبان، ج: ۲، ۲۴۷۷

مجھے نکالنا نہ جاتا تو میں تجھ سے ہرگز نہ نکلتا۔“^① یہ واقعہ جمعہ ۲۸ صفر (مدنی) یکم ہجری (۱۰ ستمبر ۶۲۲ء) کا ہے۔^②

قریش کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ رات کو ہجرت کریں گے۔ انہوں نے اسی شب بیت نبوی کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت نبوی کے صحن میں بستر نبوی پر چادر نبوی اوڑھ کر لیٹے رہے۔^③ قریش دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ان کے ہاں رشتہ داروں کو گھروں میں گھس کر مارنا عار کی بات تھی، لہذا احاطہ کی دیواریں چھوٹی ہونے کے باوجود وہ باہر کھڑے رہے۔ صبح حقیقت معلوم ہوئی تو وہ ششدر رہ گئے۔^④

ابو جہل سیدھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جا پہنچا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے لاعلمی ظاہر کی تو ابو جہل نے ایسا زور کاٹنا نہ مارا کہ کان کی بالی تک ٹوٹ گئی۔ مگر اس اللہ کی بندی نے زبان نہ کھولی۔^⑤

غار ثور میں روپوشی اور قریش کی بھاگ دوڑ:

حضور ﷺ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سیدھے غار ثور پہنچے اور اونٹنیاں عبد اللہ بن اُرقط کے حوالے کر دیں۔^⑥ اس سے طے کر لیا گیا تھا کہ تیسری شب وہ سواریاں غار کے پاس لے آئے گا۔ طے شدہ ترتیب کے مطابق اس دوران عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو نہایت چالاک لڑکے تھے، شام کو اہل مکہ کی بھاگ دوڑ اور مشوروں کی خبریں غارتک

① سنن الترمذی، باب المناقب باب فی فضل مکة

② خرج متحافی صفر وقدم المدينة فی شهر ربيع الاول۔ (طبقات ابن سعد: ۱/۲۳۲)

③ دیگر روایات میں ہجرت کا دن ہجرا اور مہینہ ربیع الاول تھیں۔ طبعی کی صورت یہی ہے کہ اواخر صفر میں گھر سے غار ثور تک گئے، وہاں تین شب روپوشی کے بعد آغاز ربیع الاول میں گھر کے دروازہ بند دھکی ہوئی۔ اس صورت میں غار میں روپوشی کا دن جمعہ ۲۷ صفر بنتا ہے۔

④ مسند ابن ہشام: ۱/۲۸۳

⑤ قاضی (۱) ابن اسحاق کی یہ روایت ضعیف ہے۔ اصولاً ایسی روایت اس شرط کے ساتھ قابل قبول ہوتی ہے کہ وہ صحیح روایت کے منافی نہ ہو۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں مذکور بعض باتیں قابل قبول ہیں۔ مثلاً یہ کہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ آج شب آپ ﷺ اپنے بستر پر نہ رہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں؛ کیوں کہ عین ممکن ہے کہ یہ جابیت صبح ہی کر دی گئی ہو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بستر نبوی پر لیٹنے میں بھی کوئی اشکال نہیں؛ کیوں کہ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو پہر کو نکلے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے گئے ہوں۔ مگر ایک بات کو قبول کرنا مشکل ہے وہ یہ کہ حضور ﷺ مشرکین کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے رات کو گھر سے نکلے علامہ شلی نعمانی نے دونوں روایات کو اس طرح ملایا ہے کہ حضور ﷺ دو پہر کو مصدق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر ہجرت کی تیاری کا حکم دینے گئے تھے۔ بیت نبوی سے ہجرت اس کے ایک دو دن بعد رات کو ہوئی تھی۔ مگر صحیح بخاری کی روایت میں مصدق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر اس قدر جلالت کا عالم دکھائی دیتا ہے کہ کھانے کے تھیلے اور مشک کا منہ باندھنے کے لیے نہ تیش تلاش کرنے کا بھی وقت نہیں تھا بلکہ پہنا ہوا کپڑا اچھا کر اسے باندھا جا رہا تھا۔ یہ ماحول مذکورہ توجیہ کا ساتھ نہیں دیتا۔

⑥ قاضی (۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ دو چادر اوڑھ کر لیٹے تھے جو رسول اللہ ﷺ سوتے وقت اوڑھتے تھے۔ روایت میں ہے: ”فبات فیہ علیّ وعلیّ بن ابی حمزہ حضر یمکان رسول اللہ ﷺ بنام فیہ۔“ جو حضرات ہجرت کو سراہیں قرادیتے ہیں وہ اپنے دھوکے کو نہ کرنے کے لیے اس چادر کو ”ادنی چادر“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالانکہ روایت میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے چادر کا ”ادنی“ ہونا ثابت ہو سکے۔

⑦ سبل الہدی والرشاد: ۳/۲۳۲

⑧ مسند ابن ہشام: ۱/۲۸۷ ایک ضعیف روایت کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ عنہا رات کو غار ثور میں کھانا بھی لے جاتی رہیں۔ (الہدایہ والنہایہ: ۳/۴۴۷)

⑨ بخاری اور ابن حبان کی ان صحیح روایات سے ثابت ہے کہ رات کے وقت گھر سے روانگی کی روایات درست نہیں ہیں، ویسے بھی وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں اسی طرح بطل غار ثور تک جانے کی بات بھی درست نہیں؛ کیوں کہ ابن حبان کی مذکورہ صحیح روایت میں صراحت ہے: ”فربکما حسنی الیہا العار۔“ ہاں ایک ضعیف روایت میں ہے کہ پہاڑ کے شمار راستے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آگے نامہ لکھ کر ان کے گھر میں پراغھالیا تھا۔ (الہدایہ والنہایہ: ۳/۴۵۰)

یہاں قرآن میں ہے کہ جہلی غار میں جہاں تک ممکن تھا، یہ حضرات ساریاں پر پہنچے۔ اس کے بعد مشکل راستہ بچل طے کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت سے غار کی طرف اشارہ ہے بلکہ فاطمہ بنت ابی العار۔ (صحیح البخاری: ج: ۳/۴۰۹)

لاتے اور رات غار ہی میں گزارتے۔ عامر بن فہر رضی اللہ عنہ سارا دن بکریاں چراتے اور عشاء کے بعد غار میں آکر بکریوں کا دودھ پیش کرتے۔^① قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شہر میں نہ پا کر ہر راستے پر آپ کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ان مقدس ہستیوں کو قتل یا گرفتار کرنے والے کے لیے سوا دنوں کے انعام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔^② اس خطر انعام کی حرص میں درجنوں لوگ اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر کھوج لگانے والے کچھ لوگ غارِ ثور کے دہانے تک آ گئے، تب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بے چینی ناقابل بیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف انہیں لرزائے دے رہا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولے: ”یا رسول اللہ! اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔“ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے بولے: ”اے ابو بکر! گھبراؤ نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“ قریش اتنے قریب پہنچ کر بھی ناکام واپس لوٹ گئے۔^③

غارِ ثور سے دارِ ہجرت کی سمت:

تین راتوں کی روپوشی کے بعد رات کے آخری پہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سے نکلے۔^④ دونوں اونٹیاں سواری کے لیے تیار تھیں۔ رہبر عبد اللہ بن اُرقط بھی آ گیا تھا اور عامر بن فہر رضی اللہ عنہ بھی۔ اب چار افراد کا یہ قافلہ ایک پیچیدہ راستے سے جو معروف شاہراہ کی بہ نسبت ساحل سے قریب تھا، پیرکیم ریح الاوّل (۱۳ ستمبر ۶۲۳ء) کو اپنی منزل کی سمت روانہ ہوا۔ رات اور اگلے دن دو پہر تک سفر تیزی سے جاری رہا۔ گرمی کی شدت تھی۔ دور دور تک آدم تھا نہ آدم زاد۔ گرمی اور تھکن کی وجہ سے ظہر کے وقت یہ حضرات سایہ تلاش کرنے لگے۔ آخر ایک اونچی چٹان نظر آئی جس کا کچھ سایہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے زمین کو ہموار کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! آپ آرام فرمائیے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گشت کرنے لگے تاکہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہو تو دیکھ لیں۔ کچھ دیر بعد ایک کم سن چرواہا اپنے ریوڑ سمیت سایہ تلاش کرتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

① ان صحیح روایات میں عامر بن فہر کا کردار بہت اہم معلوم ہوتا ہے۔ عامر بن فہر رضی اللہ عنہ کا بیچے کریوں کے ریوڑ کے ساتھ نکلنا دودھ کے نظام کے علاوہ اس لیے بھی تھا تاکہ قدموں کے نشانات مٹ جائیں؛ کیوں کہ مکہ والے نشانات دیکھ کر کھوج لگا سکتے تھے۔ (سیرۃ ابن ہشام: ۳۸۶/۱)

② صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۵، باب ہجرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم؛ صحیح ابن حبان، ج: ۶۲۷۷

③ سورة التوبة، آیت: ۳۰؛ صحیح البخاری، ج: ۳۶۵۳، کتاب الصلابة، باب منقلب المهاجرین؛ صحیح ابن حبان، ج: ۶۲۷۸

④ ثمر سے غارِ ثور تک جانا دو پہر کو ہوا تھا۔ (صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۵، ۳۹۰۷) اور غار سے اصل سفرات کو شروع کیا گیا تھا جیسا کہ حج بھاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ: ”اسرینا لیلنا ومن الغد“ (ج: ۳۶۱۵) اور لیسر جنا لیلًا فاحسنا لیلنا ویومنا۔“ (ج: ۳۹۷۱) سے ثابت ہے۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ”صبح لیلنا“ (صحیح البخاری، ج: ۲۲۱۳) سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سفرات کے آخری پہر میں شروع ہوا تھا جسے تیسری شب کی صبح کے تعبیر کیا گیا۔ اس لحاظ سے غارِ ثور میں قیام مکمل تین دن (۷۲ گھنٹے) نہیں رہا بلکہ اس کا دورانیہ لگ بھگ ۶۰ گھنٹے تھا یعنی بعد کی دو پہر کو گھر سے نکلے، اندازاً تین گھنٹے میں یعنی سہ پہر کو یہ حضرات غارِ ثور میں پہنچ گئے ہوں گے۔ بعد کی سہ پہر سے لے کر اتوار اور ہفت کی درمیانی شب کے آخری پہر تک وہاں قیام رہا۔ اس طرح روپوشی کی مدت پورے تین دن اور تین راتیں نہیں بلکہ دو دن اور تین راتیں ہیں۔ بخاری کی روایت (ج: ۳۰۹۵) میں بھی ”سلاط لیل“ کا لفظ ہے جس سے یہ بات بخوبی ثابت ہو جاتی ہے۔

نے اس سے پوچھا: ”تم کس کے چرواہے ہو؟“ اس نے ایک قریشی شخص کا نام لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”تمہارے پاس دودھ والی بکریاں ہیں؟“ اس نے اثبات میں جواب دیا تو فرمایا: ”ہمیں دودھ نکال دو گے؟“

چرواہا حامی بھر کر ایک بکری کا دودھ نکالنے بیٹھ گیا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرو اور اپنے ہاتھ بھی۔ اس نے تھنوں کو صاف کیا، پھر اپنے ہاتھ جھاڑے اور دودھ نکال کر پیش کر دیا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آقائے نامہ ارحم الراحمین کو جگہ انہیں چاہتے تھے مگر جب دودھ لے کر پلٹے تو آپ ﷺ بیدار ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس موجود منہ بند چھاگل سے صاف پانی نکال کر دودھ میں ملایا اور یہ ٹھنڈا شروب پیش کرتے ہوئے فرمایا: ”یا رسول اللہ! یہ نوش فرمالیجئے!“ حضور ﷺ نوش فرما چکے تو خادم بارگاہ رسالت نے کہا: ”یا رسول اللہ! کیا روانگی کا وقت نہیں ہو گیا؟“ آپ ﷺ فرمایا: ”ہاں بالکل!“^①

اب سورج ڈھل چکا تھا، چنانچہ آگے سفر شروع ہوا۔ ویران راستہ ختم ہو گیا اور کہیں کہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شناسا قبائلی ملنے لگے جو رسول اللہ ﷺ سے متعارف نہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھنے میں عمر رسیدہ لگتے تھے اور حضور ﷺ بالکل سیاوریش اور جوان۔ لوگ پوچھتے: ”ابو بکر! یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟“ وہ فرماتے:

”هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِيَنِ السَّبِيلَ“ (یہ صاحب ہمارے راہ نما ہیں۔)

لوگ سمجھتے کہ یہ راستے کے راہبر ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مراد تھی کہ یہ راہ ہدایت دکھانے والے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ پورے اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکا انداز میں مسلسل ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے کیوں کہ تعاقب کا خطرہ موجود تھا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ واقعی خطرہ سر پر تھا۔ بنو مدلج کے ایک گھڑ سوار سراقہ بن مالک نے قریش کی طرف سے سوانٹ کے انعام کا شہرہ سنا تو حضور ﷺ کی تلاش شروع کر دی۔ آخر صحرا میں قافلہ نبوت نظر آ گیا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر تیزی سے فاصلہ طے کیا یہاں تک کہ حضور ﷺ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک گھڑ سوار کو یوں تیزی سے آتے دیکھا تو کہا:

① صحیح البخاری، ج: ۳۶۱۵، باب علامات النبوة، ج: ۳۶۵۲، باب مناقب المهاجرين، ج: ۳۹۱۷، باب هجرة النبي ﷺ، کتاب

المناف ② صحیح البخاری، ج: ۳۹۱۱، باب هجرة النبي ﷺ، کتاب المناف

فوجہ ہاتفہ: بخاری کے یہ متاخر تاتے ہیں کہ جبرت سردی میں نہیں، گرمی میں ہوتی تھی، اور سردی میں تو دھوپ مرغوب ہوتی ہے اور ٹھنڈا شروب ناگوار۔

● یہ مقام جہاں رسول اللہ ﷺ غار سے نکلنے کے بعد پہلی بار استراحت فرما رہے تھے ”قنبد“ تھا۔ (طبقات ابن سعد، ۲/۲۳۲) جو کہ معظفہ سے ۱۰۰ میل دور ہے اس سے معلوم ہے کہ پہلے دس گھنٹوں میں سڑکی رفتار بہت تیزی اور اسفاہر ایک گھنٹے میں دس میل قطع کیے گئے۔

● جبرت کا سرجو طویل غیر معروف راستے سے ہوا تھا، ۳۶۱ کلومیٹر (۲۲۴ میل) یعنی ۱۷ سنازل ہے، مگر اسے قطعات دن میں طے کیا گیا تھا۔ یعنی سڑکی رفتار غیر معمولی رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ”فاحسنا“ (صحیح البخاری، ج: ۳۹۱۷) بہت تیز رفتار سے سڑک کرنے کی واضح دلیل ہیں۔ ظاہری اسباب کے لحاظ سے اس میں اونٹنیوں کی دو چار ماہی پرورش بہت کام آئی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص اہتمام سے کی تھی۔

● ریلویوں نے سڑک کے پورے راستے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق سڑک میں درج ذیل مقامات سے گزر رہا:

قنبد، خزانة الحرة، حقف، منلجة، لف، منلجة، معاج، معراج، بطن، مرجع، بطن، ذات كشد، الحداند، الاواخر، بطن، ربيع، ذو سلم، منلجة، خزانة بطن، القاحه، الفرج، الجدوات، الفاهر (عن معمر بن كوثبة) بطن، القطيف، جحالة، فبا، (طبقات ابن سعد، ۲/۲۳۲، ۲۳۳)

”یہ گھڑ سوار ہم تک پہنچنے کو ہے!“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”غیر اذنبس۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“
 پھر دعا کی۔ ”یا اللہ! اسے گرا دے۔“ اسی وقت سراقہ بن مالک کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں ڈھنس گیا۔ سراقہ بن مالک کو آپ ﷺ کے سچے ہونے اور عن قریب غالب آنے کا یقین ہو گیا، لہذا فوراً معافی مانگی اور امان نامہ طلب کیا۔
 حضور اکرم ﷺ کے حکم سے عامر بن قہیرہؓ نے انہیں چڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔
 پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم اس راستے میں رہو۔ کسی کو ہم تک نہ آنے دینا۔“ سراقہ نے وعدہ کر لیا۔
 سراقہ بن مالک کو خوش خبری:

حضور ﷺ نے عین اس حالت میں جبکہ دین اسلام اپنی تاریخ کے نازک ترین گھڑی سے گزر رہا تھا اور خود اسدین کے بانی کی زندگی شدید خطرات میں گھری تھی، سراقہ بن مالک کو ایک ایسی خوشخبری دی جو اسلام کی حقانیت کی دلیل اور اس کے ماننے والوں کے روشن ترین مستقبل کی نوید تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”سراقہ! تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کسریٰ کے ننگن تمہارے ہاتھوں میں پھٹائے جائیں گے۔“
 واپس جاتے ہوئے سراقہ بن مالک کو شدید حیرت بھی تھی اور حضور ﷺ کے کمالات کا اعتراف بھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ صرف پندرہ برس بعد نبی ﷺ کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروقؓ کے دور میں کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے قدموں میں اور نو شیروان کے ننگن سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔^①

سراقہ بن مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس سمت آنے والے ہر مشرک کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں اس سمت کا جائزہ لے چکا ہوں۔^② بعد میں سراقہ نے اسلام قبول کر لیا اور صحابہ کی صف میں شامل ہوئے رضی اللہ عنہ۔

آخر یہ مبارک قافلہ منزل کے قریب پہنچ کر معروف شاہراہ پر آ گیا۔ یہاں سب سے پہلے ان کی ملاقات شام سے مدینہ لوٹنے والے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے سے ہوئی جس میں رسول اللہ ﷺ کے پھوپھی زاد اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مقدس ہستیوں کے کپڑے سفر سے گرد آلود ہو چکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں نئے سفید کپڑے پیش کیے۔^③

① صحیح البخاری، ج: ۳، باب مناقب المهاجرین، ح: ۳۶۱۵، باب علامات النبوة، ح: ۳۹۰۶، ۳۹۱۷، باب ہجرة النبی ﷺ، کتاب المناقب، صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۷۰۶، الزهد والرفق، باب فی حدیث المہجرۃ، ط: دلو الجلیل

نوٹ: عجیب بات ہے کہ بے سروسامانی میں کیے جانے والے اس سفر میں بھی مؤخر اسلام ہجرت نے کتنے پڑھنے کا سامان ساتھ رکھا تھا، سہاگہ اس کا بہت کم امکان تھا کہ سفر میں ان چیزوں کی ضرورت پڑے۔ اسلام میں فن کتابت کی اہمیت اس سے اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔

② دلائل النبوة للبیہقی: ۳۲۵/۶، صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۷۰۲، الزهد والرفق، باب فی حدیث المہجرۃ، ط: دلو الجلیل

③ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۰۵، کتاب المناقب، باب ہجرة النبی ﷺ

④ ہجرت کے سفر کی یہ روداد صحیح روایات کی روشنی میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس لیے پیش کر دی گئی ہے کہ اوّل تو اسلام کی تاریخ میں اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اختصار پسندی کے باوجود صحیح بخاری میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے نقل کیا ہے۔ دوسرے اس واقعے سے تحقیق ہجرت کی عام کتب میں بہت سی ضعیف بلکہ بعض موضوع روایات بھی شامل کر لی گئی ہیں جب کہ صحیح روایات پر مشتمل بعض تصانیف کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے صحیح روایات سے واقعہ ہجرت اپنی اصل اور مکمل شکل میں سامنے لایا جائے۔ سوائے چند ٹکڑوں کے تقریباً سارا واقعہ ہم نے صحیح روایات اور اکثر بخاری سے لیا ہے۔

قارئین پر یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ اس تاریخ ساز سفر میں شروع سے آخر تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ حضور ﷺ کا ہم دم و ہم ساز دکھائی دیتا ہے۔ ہجرت شروع بھی انہی کے گھر سے ہوئی۔ غار کے راز دار اور راستے کے خدمت گار بھی یہی حضرات رہے۔ آخری مرحلے پر بھی اسی گھرانے کو ہدایا پیش کرنے کی سعادت ملی۔ اس سے حضور اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مابین گہرے رشتے اور حد درجہ اعتماد کے تعلق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام آیت غار کی روشنی میں:

ہجرت کے اس یادگار اور تاریخ ساز سفر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے غارؑ کی تنہائیوں میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت کو خاص طور پر بیان کیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُغْنِيهِمْ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

”اگر تم اس (رسول) کی مدد نہیں کرو گے تو (رسول) کا کچھ نقصان نہیں؛ کیوں کہ) اس کی اللہ نے اس وقت بھی مدد کی جب اس کو نکالا تھا کافروں نے، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں تھے غار میں، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے رفیق سے، تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھیں۔“^①

امام رازیؒ کی نکتہ دانی:

امام رازی رضی اللہ عنہ نے ”تفسیر کبیر“ میں اس آیت کے ذیل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کئی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے:

۱ ہجرت کا سفر قریش کی تکالیف اور دشمنی سے بچنے کی خاطر کیا گیا تھا۔ اگر حضور ﷺ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان و اخلاص میں ذرا بھی شک ہوتا تو انہیں اپنے ہمراہ ہرگز نہ لے جاتے، کیوں کہ ایسے میں خدشہ ہوتا کہ کہیں وہ دشمنوں کو اطلاع نہ کر دیں۔ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانا ان پر مکمل اعتماد کا یقینی ثبوت اور اس حقیقت کی پختہ دلیل ہے کہ وہ سچے دل سے بارگاہ رسالت کے وفادار تھے۔

۲ ہجرت اللہ تعالیٰ کے امر خاص سے تھی۔ سینکڑوں صحابہ میں سے حضور ﷺ کے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر معیت نبوی کے لیے فقط حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ان کے تمام صحابہ سے افضل ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ”ثانیِ اثنین“ کہا ہے اور تاریخی حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ اکثر مقامات اور مراتب میں حضور ﷺ کے ثانی یعنی ”قریب ترین“ رہے ہیں۔ حضور ﷺ کے بعد وہی دوسرے مرد تھے جو سب سے پہلے عقیدہ توحید سے مالا مال ہوئے۔ وہی اسلام کے دوسرے داعی تھے جن کی مساعی سے

① سورة التوبة، آیت: ۴۰

حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی اور کئی اولین جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم مشرف بہ اسلام ہوئے۔ جب حضور ﷺ ہجرت کر کے پہنچے تو معیت میں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ انصار نے حضور ﷺ کے ساتھ جس دوسرے فرد کو دیکھا وہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر غزوہ میں خدمتِ اقدس میں رہے اور ایک لمحہ بھی الگ نہ ہوئے۔

۱۔ حضور اکرم ﷺ کے مرضِ وفات میں نماز پڑھانے میں بھی وہی ”ثانیِ اثنین“ بنے۔
 ۲۔ حضور اکرم ﷺ کے پہلو میں سب سے قریب مدفون ہو کر اُس دنیا میں بھی ”ثانیِ اثنین“ قرار پائے۔
 ۳۔ جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کی حفاظت کے لیے غم زدہ ہوئے تو اس نازک موقع پر حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَا ظَنُّكَ يَا ثَنَيْنَ اللَّهِ ثَالِثَهُمَا؟“

(ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟)

یہ الفاظ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ معیتِ نبویہ اور معیتِ الہیہ کا تمغہ ہیں جس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔

۱۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ ”إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ“ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ”لِصَاحِبِهِ“ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کا صحابی قرار دیا ہے لہذا علماء کا کہنا ہے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابی نہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔^①

☆☆☆

① تفسیر مفاتیح الغیب (الطبرانی)، فہم الدین الرازی: ۱۶/۵۴۵ ط دار احیاء التراث العربی

پہلی اسلامی ریاست

شہر کے لوگوں کو حضور ﷺ کی منہ سے روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ (غالباً انہیں یہ بھی علم تھا کہ آپ ﷺ رات سے صبح تک سفر اور دوپہر کو آرام کرتے ہوئے آرہے ہیں۔) اس لیے وہ روزانہ فجر ادا کرتے ہی آپ ﷺ کے انتظار میں شہر کے باہر آتے اور دور دور تک نظریں دوڑاتے۔ جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو واپس لوٹ جاتے۔^①

قبا میں تشریف آوری:

آخر ایک دن جب کہ سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، نبی اکرم ﷺ یثرب کی نواحی بستی ”قبا“ کے قریب پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگ اس وقت حسب معمول انتظار کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اس دوران مدینہ کے ایک یہودی نے جو اپنے قلعے پر چڑھ کر صحرا کا نظارہ کر رہا تھا، دیکھا کہ بہت دور حضور اکرم ﷺ اور ان کے ساتھی سفید کپڑوں میں لمبوس چلے آرہے ہیں، جتنی ریت پر سراب میں ان کا عکس جھلک رہا ہے۔ یہودی نے ساختہ پکارنے لگا:

”اھل عرب! تمہاری خوش بختی آگئی جس کے تم خطر تھے۔“

یہ سننے ہی انصار نے عربوں کی استقبال رسم کے مطابق ہتھیا ر سنبھالے اور دیوانہ وار آپ ﷺ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ حضور اکرم ﷺ استقبالہ جلوس کے درمیان چلتے رہے یہاں تک کہ قبا میں بنو عمرو بن عوف کی بستی تک پہنچ کر (جہاں اکثر مہاجرین قیام کرتے تھے) کھلے میدان میں رُک گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر (آپ ﷺ کو زحمت سے بچانے کے لیے) خود کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آ کر سلام کرنے لگے۔ اس دوران سورج عین سر پر آ گیا اور گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور رسول اللہ ﷺ پر سایہ کر دیا۔ اب سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ محمد کون ہے اور خادم کون۔^② یہ واقعہ پیر ۸ ربیع الاول (۲۰ ستمبر ۶۲۲ء) کا ہے۔

① صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۶، باب ہجرة النبی ﷺ، میرت ابن هشام: ۳۹۲/۱، ② صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۶، فائدہ: اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ کی انتہائی تواضع اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حد درجہ ادب کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسے تاریخی موقع پر بھی آپ ﷺ نے اپنی حیثیت نمایاں کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب کے کہتے ہیں۔ ادب ہاتھ چومنا اور جوتے اٹھانا نہیں بلکہ اصل ادب یہ ہے کہ خدمت کو راحت پہنچائی جائے اور زحمت سے بچایا جائے۔ رسول اللہ ﷺ ایک طویل اور تیز رفتار سفر سے تھکے ہوئے تھے، آپ ﷺ کو فوری آرام کی ضرورت تھی۔ ایسے میں راحت رسائی اسی میں تھی کہ جمع سے فردافرادی سلام اور مصافحے کا کام خادم انجام دے دیں۔ اس میں نعوذ باللہ اپنی بڑائی کا کوئی شائبہ نہ تھا، کیوں کہ وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ چند منٹ بعد اسی مجلس میں اپنی چادر اٹھا کر حضور ﷺ پر سایہ کر رہے تھے۔ یہی اصل خدمت اور یہی اصل ادب ہے۔

③ صحیح بخاری میں ہے: ذالک یوم الاثنين من شهر ربيع الاول۔ (صحیح البخاری، ج: ۳۹۰۶، باب ہجرة النبی ﷺ) ابن سعد نے قبا میں آمد کی تاریخ کے حقیقی رد احوال نقل کیے ہیں: ۱۲ ربیع الاول، ۱۲ ربیع الاول۔ (طبقات ابن سعد: ۲۳۳/۱) مگر تا سورت کلیات دان اور مؤرخ علامہ ابن قطلانے ۸ ربیع الاول کی تاریخ کو اختیار کیا ہے۔ (وسیلۃ الاسلام، ص: ۴۶) وجہ یہ ہے کہ تقویمی حسابات میں دیگر تاریخی ہجرت کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی۔ تقویمی اعتبار سے اس سال ۸ ربیع الاول کی تاریخ کو اور پھر ۸ کو ہوا جبکہ ۱۲ ربیع الاول کو جمعہ تھا۔ رالم نے اس بارے میں مکثہ شواہد اور قدام کیم کو سامنے رکھا ہے جس کے بعد یہی رائج گنتا ہے کہ قبا میں آمد ۸ ربیع الاول کو اور مدینہ میں تشریف آوری ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ علی محمد خان کی ”تقویم مہد نبوی“ بھی یہی کہتی ہے۔

مسجد قبا کی تائیس:

آپ قبا میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی ”مسجد قبا“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں آپ نمازیں ادا فرماتے رہے۔^① یہ دنیا میں رسول اللہ ﷺ کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی۔ آپ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سونپ کر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین دن میں یہ کام انجام دے کر روانہ ہوئے اور یہیں قبا میں رسول اللہ ﷺ سے آ ملے۔^② مدینہ منورہ میں والہانہ استقبال:

قبا میں چار دن قیام کر کے جمعہ ۱۲ ربیع الاول (۲۳ ستمبر) کو آپ مدینہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعہ کی نماز نبی سالم بن عوف کے محلے کی مسجد میں ادا فرمائی۔ یہ اس سرزمین میں آپ ﷺ کی پہلی نماز جمعہ تھی۔^③ اسی شام آپ ﷺ مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ راستوں، گلیوں اور مکانات کی چھتوں پر آپ ﷺ کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھے۔ ہر طرف نعرے لگ رہے تھے:

”اللَّهُ أَكْبَرُ، جَاءَ مُحَمَّدٌ، اللَّهُ أَكْبَرُ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ“^④

معصوم بچیاں مسرت سے سرشار ہو کر یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْوَقَاعِ

”قافلوں کو رخصت کرنے والی گھاٹی کی اوٹ سے چودھویں کا چاند نکلا۔“

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا إِلَهُ دَاعِيَ

”ہم پر شکر ادا کرنا لازم رہے گا جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی فرد باقی رہے۔“

إِنَّهَا الْمُبْعُوثُ فِينَا جُنْتُ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

”اے وہ رسول! جو ہماری طرف بھیجے گئے آپ ایسا دین لائے ہیں جس کی ہر حال میں پیروی کی جائے گی۔“^⑤

مدینہ آمد کے باوجود حضور ﷺ نے اپنا قیام چودہ دن تک قبا میں بنو عمرو بن عوف کے رئیس کھوم بن ہذم کے ہاں رکھا۔ پیر ۲۲ ربیع الاول کو آپ ﷺ بنو نجار کے مسلح افراد کے بہت بڑے جلوس میں مدینہ کی قدیم آبادی میں قیام کے لیے تشریف لائے۔^⑥ اس دن شہر کے بچے بچیاں یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے: ”یہ دیکھو رسول اللہ ﷺ آ گئے۔“^⑦ کچھ یوں پکار رہے تھے: ”اللہ کے نبی آ گئے۔ اللہ کے نبی آ گئے۔“^⑧

① صحیح البخاری، ج: ۳، باب ہجرة النبي ﷺ، سيرت ابن هشام: ۳۹۳/۱

② مسند احمد، ج: ۳، ط الرسالة: ۵۰، مسند البزار، ج: ۵۰

③ سيرت ابن هشام: ۳۹۳/۱

④ سيرت ابن حبان: ۱۳۰، ۱۳۹/۱، السيرة الحلبية: ۴۳/۲، ط العلمية: ۴۰۷/۲، ط العلمية

⑤ صحیح البخاری، ج: ۳، کتاب المناقب، باب مقدم النبي ﷺ المدينة: ۳۹۳/۱، سيرت ابن هشام: ۳۹۸/۱

⑥ صحیح البخاری، ج: ۳، کتاب التفسير، باب لفرکن طبقا عن طیل: ۳۹۳/۱، صحیح البخاری، ج: ۳، باب ہجرة النبي ﷺ

بنو نجر کی بچیوں کا نغمہ:

منجانب گلیوں میں لوگوں کی جماعتیں آگے بڑھ کر حضور ﷺ کی اونٹنی کی مہارت تھامے درخواست کرتیں کہ ہمارے ہاں قیام فرمائیے مگر آپ ﷺ فرماتے: ”اونٹنی کو جانے دو۔ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔“ جب حضور ﷺ اپنے والد کے خصال بنو نجر کی گلیوں میں پہنچے تو اونٹنی ایک جگہ از خود بیٹھ گئی۔ بنو نجر کی کم سن بچیاں خوشی سے گانے لگیں۔

نَحْنُ جَوَارِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ يَأْخُذُ أَحْمَدُ مِنْ جَارِ

”ہم بنو نجر کی لڑکیاں ہیں۔ کیا یہی خوشی کا مقام ہے کہ محمد ﷺ ہمارے پڑوسی بنے ہیں۔“

ساتھ ہی حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دو منزلہ مکان تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کی درخواست پر ان کے گھر کی چکی منزل میں قیام فرمایا۔^① یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام اس دن اپنے باغ سے کھجوریں اتار رہے تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے، علامات نبوت کو بخوبی پہچانا اور اسلام لے آئے۔^②

یثرب مدینۃ النبی ﷺ بن گیا:

یہ شہر اب رسول اللہ ﷺ کا شہر تھا۔ یہ آپ کا مسکن، آپ کے نام لیواؤں کا وطن اور دین اسلام کا پہلا مرکز تھا۔ آپ ﷺ کے تشریف لانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کی ہر چیز ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی ہے۔ ایک روشنی تھی جو ہر شے کے اندر اتر گئی تھی۔ اسے ہم حضور اکرم ﷺ کی محبت کے سوا کوئی اور نام نہیں دے سکتے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ صدیوں قدیم ایک شہر کسی کی محبت میں یوں ڈھل جائے کہ اپنا نام تک مٹا دے اور شہر میں آباد قبائل اپنے سابقہ حسب و نسب کو فراموش کر کے اس ایک شخص سے نسبت کے حوالے سے پہچانے جانے لگیں۔ مگر یہاں یہی ہوا۔ لوگ اپنے وطن کے نام ”یثرب“ کو بھول گئے۔ یہ اب نبی کا شہر تھا۔ اسے ”مدینۃ النبی“ کہا جانے لگا۔ پہلے لوگ اوس، خزرج اور ان کی ذیلی شاخوں سے پہچانے جا رہے تھے۔ اب ہر تفریق ایک وحدت میں بدل گئی۔ حضور ﷺ نے انہیں ”انصار“ کا خوبصورت نام دیا جس میں دین کی مدد و نصرت کرنے کا حوالہ جھلکتا ہے۔ مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ ﷺ نے ”مہاجرین“ کا لقب دیا۔ اب شہر ”مدینۃ النبی“ تھا اور شہری مہاجرین و انصار۔ اب ہر چیز اسلام سے تعلق کا ہوتا تھی اور ہر رشتہ نانا دین کے لیے قربانی اور جاں سپاری کی بنیاد پر قائم تھا۔ مسجد نبوی، اسلام کا نیا مرکز:

یہاں تشریف لاتے ہی حضور ﷺ نے سب سے پہلے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے زمین کے خالی قطعہ پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی طرف توجہ دی۔ یہ زمین دو نیم لڑکوں: سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، انہوں نے مسجد کی

① صحیح البخاری، ج: ۳، باب ہجرة النبی ﷺ، دلائل النبوة للبيهقي: ۲/۲۰۹، ط: العلمية

② صحیح البخاری، ج: ۳، باب ہجرة النبی ﷺ، اس روایت کے الفاظ: ”وهو لمي النخل لاهله يخترق لهم.“ سے بعض حضرات کا یہ استدلال ہے کہ ہجرت موسم سرما میں ہوئی: کیوں کہ کھجوریں موسم سرما میں نہیں اُتاری جاتیں۔ اس سے تو بالکل عکس مزید تاکید ہوتی ہے کہ وہ خزاں کا آغاز یعنی ماؤ متبر تھا۔

تعمیر کا سن کر زمین ہدیے میں دینا چاہی مگر آپ ﷺ نے اصرار کر کے انہیں قیمت دلوائی اور مسجد کی تعمیر شروع کرادی۔
مسجد کا قبلہ بیت المقدس کے رخ پر تھا۔ اس کی دیواریں مکی اینٹوں سے، ستون مجبور کے تنوں سے اور چھت مجبور کی
شاخوں سے بنائی گئی۔ لمبائی ۱۰۵ فٹ اور چوڑائی ۹۰ فٹ تھی۔^①

حضور ﷺ نے مسجد کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا۔ آپ انٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور مسلمان یہ دیکھ کر مزید جوش
و جذبے سے کام کرتے۔ آپ ﷺ ان کی ہمت اور دلچسپی دیکھ کر فرماتے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ
”اے اللہ! اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے۔ پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔“^②

مواخاۃ، اسلامی بھائی چارہ:

حضور ﷺ کے سامنے ایک اہم ترین مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے تھے،
چنانچہ آپ نے اس کے حل کے لیے ”مواخاۃ“ کا معاہدہ کرا کے ہر بے کس مہاجر کو کسی نہ کسی خوشحال انصار کا بھائی بنا دیا
تاکہ اسے تکلیف اور پریشانی کے وقت یہاں رشتہ داروں کی کمی محسوس نہ ہو۔ انصار نے اس موقع پر بے مثال ایثار کا
ثبوت دیا۔ اپنے مہاجر بھائیوں کو مکانات، باغات اور دولت میں سے نصف کی پیش کش کردی۔ مہاجرین نے جواب
میں قناعت اور شکرگزاری کا مظاہرہ کیا اور بقدر ضرورت مدد لینے پر ہی اکتفا کیا۔^③

اہل و عیال کی مکہ سے مدینہ منتقلی اور ان کی رہائش کا انتظام:

حضور اقدس ﷺ سات ماہ تک حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہائش پذیر رہے۔ اس دوران
آپ نے اپنے خادموں: زید بن حارثہ اور ابورافع رضی اللہ عنہما کو خفیہ طور پر مکہ بھیج کر پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال:
حضرت سودہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن کو مدینہ بلوایا۔ حضرت زقیہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کے ساتھ مدینہ آ چکی تھیں۔ البتہ بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر ابوالعاص کے ہاں مکہ میں تھیں۔^④

اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں: حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ اور بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو
بلوایا۔ جب مسجد نبوی اور پھر اس کے ساتھ حضور ﷺ کی رہائش گاہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ اپنے مکان میں تشریف
لے گئے۔ آپ ﷺ کی اس رہائش گاہ میں حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے لئے الگ الگ حجرے تعمیر کیے
گئے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی نہایت ہی سادگی سے عمل میں آئی اور وہ حضور ﷺ کے گھر
اپنے حجرے میں منتقل ہو گئیں۔ یہ سوال سن اجری کا واقعہ ہے۔^⑤

① سبل الہدی والرشاد: ۳/۳۸۸ ② صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۳، باب مقدم النبی ﷺ واصحابہ الی المعبیۃ

③ صحیح البخاری، ج: ۳، ۲۸۸۰، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، کتاب المناقب، باب احیاء النبی ﷺ، سورۃ ابن ہشام: ۱/۳۹۹، ۵۰۳، ۵۰۵

④ الہدایۃ والہمایۃ: ۳/۳۹۹ ⑤ الکامل فی التاریخ: ۲/۶، دار الکتاب العربی

اصحاب صفہ، پہلا اسلامی مدرسہ:

قرآن مجید کا نزول مسلسل جاری تھا اور مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کے ماحول کے مناسب آیات نازل ہوتی جا رہی تھیں جن میں احکام کا تناسب کی سورتوں سے بہت زیادہ تھا۔ مہاجرین میں سے بہت سے افراد ایسے نادار تھے کہ اب تک ان کے گھریاں اور معاش کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ ان کو مسجد نبوی کے جنوبی گوشے میں جو حضور ﷺ کے حجرے کے قریب تھا، ایک چبوترے پر جگہ دے دی گئی تھی جسے صلہ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے، دن بھر وہیں رہتے، قرآن کریم کی آیات اور حضور ﷺ کے ارشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے۔ رات کے وقت بھی اکرم ﷺ انہیں کھانے کے لیے ان دیکر صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے جو اپنی معاش کا انتظام کر چکے تھے۔ صفہ کے بعض فقراء کو بھی اکرم ﷺ خود اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتے تھے۔

ظہر، عصر اور عشاء میں چار رکعات کی فرضیت۔ اذان کی مشروعیت:

اب تک ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازیں دو، دو رکعت پڑھی جاتی تھیں۔ مدینہ میں آنے کے کچھ دنوں بعد دو، دو کی جگہ چار چار رکعات فرض کر دی گئیں۔^①

مسلمان اس وقت تک اوقاتِ صلوٰۃ کا اندازہ کر کے مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے مثلاً باجے یا گھنٹیاں بجانے کو حضور ﷺ نے پسند نہیں فرمایا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ تلقین فرمایا اور حضور ﷺ نے اس طریقے کو جاری فرمادیا۔ پہلی اذان کا اعزاز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ملا اور وہ مسجد نبوی کے مستقل مؤذن مقرر ہوئے۔^②

اب صدیوں بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک پر امن ماحول میسر آیا تھا جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کا نام بلند کر سکتے تھے، اس کی توحید کی دعوت دے سکتے تھے اور اس کے دین کو پھیلانے کی ممکنہ تدابیر کو آزما سکتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس کی صدیوں سے روح انسانی کو تلاش تھی چنانچہ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام جو حق کے متلاشی تھے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی ان خوبیوں کو نظر انداز نہ کر سکے جن کا ذکر گزشتہ کتب میں بھی تھا۔ وہ اسلام لے آئے اور اس معاشرے کا ایک حصہ بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو طویل زمانہ پہلے آتش پرستی سے توبہ کر کے ایران سے نکلے تھے اور حق کی تلاش میں کتنے ہی پادریوں اور راہبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے، پیغمبر آخر الزماں ﷺ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دنیا کی نجات اس ہستی کی ہمدردی میں ہے۔ دل کی دھڑکنوں پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ سچائی اور حق کی طلب گار رگوں کو مدینہ میں اپنی فطری دور کرنے کے لیے چشمہ شیریں مل گیا تھا۔^③

① مختصر سیرۃ الرسول، شیخ محمد بن عبد الوہاب، ص ۱۳۰، ۱۳۱ ط وزارت الشؤون الاسلامیہ سعودی عرب

② سیرۃ ابن ہشام: ۵۰۸، ۵۰۹..... عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا۔ (فتح الباری: ۲/۸۱، ۸۰)

③ اسد الغابۃ: عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

اسلامی ریاست کو لاحق خطرات:

مدینہ منورہ میں امن وامان کا ماحول ملنے کے باوجود اسلامی ریاست خطرات کی زد سے باہر نہ تھی۔ مدینہ منورہ میں دگر وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے: ① منافقین ② یہودی

منافقین وہ بدقسمت لوگ تھے جو اسلام کی روشنی کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی محروم تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کے مریض تھے۔ نفاق یا دوغلا پن، ایک نفسیاتی کمزوری اور اخلاقی بیماری ہے جس کی ابتدا حسد، جلن اور نفرت سے ہوتی ہے۔ یہ ایسے ماحول میں پروان چڑھتی ہے جہاں دشمنی نکالنے کا کھلا موقع نہ ملے، جہاں کسی سے کھلم کھلا ٹکرا لینا خطرناک ہو۔ اس مرض کا زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو طبعی طور پر کینہ پرور، حاسد اور مغرور ہوں اس لیے حق بات انہیں ہضم نہ ہوتی ہو، اس کے ساتھ بزدل مگر مکار، چالاک اور چرب زبان ہوں۔ ایسے لوگ بزدلی کی وجہ سے حق کی کھلی دشمنی اختیار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور چالاک کی وجہ زبانی کی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے اپنے مقلی خیالات اور تحریکی عزائم پر وفاداری، خیر خواہی اور ہمدردی کا پردہ ڈال لیتے ہیں۔

مکہ میں دشمنوں کو اسلام کے خلاف سب کچھ کر گزرنے کی طاقت تھی، اس لیے وہاں نفاق کا سوال ہی نہیں تھا۔ مدینہ میں اسلام کو قوت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہاں اسلام اور نبی کریم ﷺ کے مخالفین دب گئے اور ان کی مخالفت نے منافقت کا رنگ اختیار کر لیا۔ اکثر منافقین کا تعلق اوس اور خزرج ہی سے تھا جن کی اکثریت سچے مسلمانوں پر مشتمل تھی مگر انہی گھرانوں میں کہیں کہیں منافقین بھی چھپے ہوئے تھے۔

عبداللہ ابن ابی: رئیس المنافقین:

منافقانہ روش میں سب سے آگے خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جسے کچھ مدت پہلے اوس اور خزرج اپنا مشترکہ حکمران ماننے پر آمادہ تھے، اس کی رسم تاج پوشی باقی تھی کہ شیعہ رسالت کی روشنی نے اس کے عقیدت مندوں کو اپنا حلقہ بگوش بنالیا۔ اس دن سے وہ، حضور نبی کریم ﷺ سے سخت حسد اور نفرت کرنے لگا، وہ حضور ﷺ کو اپنی بنی بنائی بادشاہت کے خاک میں مل جانے کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مدینہ کے انقلاب سے ایک قسم کی لافعلی اختیار کر لی اور پس منظر میں چلا گیا۔ حضور ﷺ کی تشریف آوری کے بعد بھی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکثر منافقین سن رسیدہ اور ادھیڑ عمر لوگ تھے۔ ان میں ایک دو کے سوا کوئی نو جوان نہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نو جوانوں میں نئی سچائی قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ حق کے لیے قربانی دینے پر جلد آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بوڑھے اپنے تجربے اور مرتبے کے زعم میں عموماً حق کے سامنے جھکتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مکہ میں اسلام لانے والے بھی زیادہ تر نو جوان تھے۔ مدینہ میں یہ تجربہ پھر سامنے آیا۔ خود عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی جلیلہ سچے دل سے اسلام لے آئے تھے مگر وہ اپنے نفاق پر بدستور جمارہا۔

ایک دن رسول اللہ ﷺ چند صحابہ کے ساتھ گدھے پر سوار محلہ بنو الحارث بن خزرج کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ابھی تک اسلام سے محروم تھے اس لیے راستے میں ایک جگہ غیر مسلم عرب، یہودی اور مسلمان اکٹھے بیٹھے دکھائی دیے، عبد اللہ بن ابی ان میں نمایاں تھا۔ سواری کے گزرنے سے گرد اڑی تو ابن ابی نے کپڑے سے منہ ڈھا تک لیا اور تحارت آمیز لہجے میں بولا: ”دھول مت اڑاؤ۔“

نبی اکرم ﷺ دعوت کی نیت سے وہاں ٹھہر گئے، سب کو سلام کیا اور قرآن مجید کی چند آیات سنائیں۔ عبد اللہ بن ابی کہنے لگا: ”صاحب! اگر تمہاری بات سچ بھی ہو پھر بھی مجھے یہ انداز پسند نہیں، ہماری محفلوں میں آکر ہمیں تبلیغ مت کیا کرو۔ جو تمہارے پاس جائے اس کو سنایا کرو۔“

اس جسارت پر حضور اقدس ﷺ کے ہمراہی مشتعل ہو گئے، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ ﷺ نے بمشکل سمجھا بچھا کر سب کو ٹھنڈا کیا، بہر حال اس واقعے سے یہ پتا چل گیا کہ عبد اللہ بن ابی کے دل میں حسد کی آگ شدت سے بھڑک رہی ہے۔^①

مدینہ میں عبد اللہ بن ابی کے ہم خیال کچھ لوگ اور بھی تھے جن کے نزدیک وہ سچ مدینہ کی بادشاہت کا حق دار تھا اور مہاجرین اس کی حق تلفی کا سبب بنے تھے، چنانچہ انہوں نے دلوں میں رسول اللہ ﷺ اور مہاجرین سے نفرت پال لی۔ ان سب نے اسلام کی سچائی کے روشن دلائل سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آپ ﷺ کی دعوت کو سیاسی مفادات کے حصول کا ایک ذریعہ تصور کر لیا تھا۔ یہ لوگ سہل پسندی اور بزدلی کے مریض تھے۔ کسی بھی معاملے کو زمینی حقائق کے مطابق پرکھنے کی بجائے اسے اس پہلو سے دیکھتے تھے کہ اس میں اپنی جان و مال کا کتنا تحفظ ہے اور اس میں دولت، سرداری اور منصب کے حصول کے کتنے مواقع ہیں مگر دوسری طرف ان کے اکثر رشتے دار مسلمان ہو چکے تھے، ان سے کٹ کر رہنا بھی خود کو سخت آزمائش میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس لیے عبد اللہ بن ابی اور اس کے کئی منافق دوستوں نے کچھ عرصہ بعد ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا مگر اندر ہی اندر اس نئے مذہب کی جڑیں کاٹنے اور اپنی گم شدہ سرداری واپس لینے کے لیے بے چین رہے۔

یہودی:

منافقین سے بھی بڑا اندرونی مسئلہ یہود کے پڑوس کا تھا جو مسلح جنگجو بھی تھے اور اقتصاد و معیشت میں مسلمانوں پر غالب بھی۔ اگرچہ یہودی عقیدہ توحید و رسالت اور آسمانی کتب پر ایمان کے ساتھ ساتھ کئی شرعی احکام میں بھی مشرکین کی بہ نسبت مسلمانوں سے قریب تھے اور حضور ﷺ کی ہجرت سے پہلے ان کا کردار مسلمانوں اور قریش مکہ کے معاملے میں غیر جانب دار نہ رہا تھا مگر اب آپ ﷺ کی تشریف آوری سے ان کے مفادات کو سخت زک پہنچی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی ہمدی کی کے ہا وجود اوس اور خزرج کے مقابلے میں ایک مضبوط قوت مانے جاتے رہے

① صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۵۴، کتاب الاستیذان، باب المسلم فی مجلس فی اخلاط من المسلمین والمشرکین

تھے؛ کیوں کہ یہ دونوں عرب قبیلے باہم دست و گریباں تھے۔ مگر اب حضور ﷺ کے پرچم تلے ان کے پائیدار اتحاد کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہود کو مدینہ میں دب کر رہنا پڑے گا۔

جہاں تک حضور ﷺ کی رسالت کا تعلق ہے، یہودیوں سے زیادہ آپ کی صفات اور علامات سے کوئی اور قوم واقف نہیں تھی مگر ان کا خاندانی گھمنڈ اور نسلی غرور انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ نسل اسرائیلی کے سوا کسی اور قوم کے نبی پر ایمان لائیں۔ ان وجوہ سے مدینہ تشریف لاتے ہی آپ ﷺ نے یہودیوں کی جانب سے کسی ممکنہ شرانگیزی سے بچاؤ کو ضروری سمجھا تھا۔

میثاقِ مدینہ:

حضور ﷺ ریاست کو مضبوط خطوط پر استوار کرنے اور اسے اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے حتی الامکان انتظامات فرمانا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے مدینہ، اس کے اطراف میں بسنے والے قبائل اور یہود سے ایک معاہدہ کر لیا جو قانون کی بالادستی، ظلم و زیادتی کے خلاف یکجہتی، بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں اتحاد، مذہبی معاملات میں آزادی، ایک دوسرے کے احترام، باہم مکر و فریب سے اجتناب، معاشرے کے کمزور اور نادار افراد کی امداد اور سابقہ اچھی روایات کی برقراری کی یقین دہانی پر مشتمل تھا۔ اس معاہدے کو ”میثاقِ مدینہ“ کہا جاتا ہے جو دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کا شہری دستور تھا۔ اس معاہدے کے ذریعے حضور ﷺ نے مہاجرین و انصار کے علاوہ مدینہ میں آباد تمام قوتوں کو ایک صف میں متحد کر دیا تھا۔ معاہدے کی اہم شقیں یہ تھیں:

- ① ہم سب غیروں کے مقابلے میں متحد ہیں۔
- ② خون بہا اور قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کا سابقہ رواج برقرار رہے گا۔
- ③ مجرم کو سب پکڑ کر سزا دیں گے، چاہے وہ ہم میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
- ④ مسلمان، کافروں کے مقابلے میں باہم تعاون کریں گے۔
- ⑤ معاہدے میں شریک غیر مسلم قریش کے کسی شخص کو پناہ نہیں دیں گے۔
- ⑥ یہودی اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہوں گے۔ مسلمان اپنے دین پر اور یہود اپنے دین پر چلیں گے۔
- ⑦ یہودی اور مسلمان اپنے اپنے مصارف الگ الگ اٹھائیں گے۔ جنگوں میں یہودی مسلمانوں سے مالی تعاون کریں گے۔

- ⑧ مدینہ پر حملہ آور لشکر کے مقابلے میں، اس معاہدے میں شریک تمام فریق متحد ہو کر لڑیں گے۔
 - ⑨ معاہدے میں شریک فریقوں کا ہر اختلاف اور تنازع رسول اللہ ﷺ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔^①
- ان انتظامات کے ذریعے رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی اس مختصر شہری ریاست کو ایسی مثالی مملکت کی اساس بنادیا

جہاں انسانوں کو دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کا مکمل تحفظ حاصل تھا۔ یہ انسانوں کو ان کے رب کی طرف سے دیے ہوئے حقوق فراہم کرنے کی پہلی کامیاب کوشش تھی۔ یہ ایک ایسے پرامن معاشرے کا قیام تھا جو بہت جلد مدینہ سے نکل کر نہ صرف پورے جزیرۃ العرب بلکہ پوری دنیا پر غیر معمولی اثرات مرتب کرنے والا تھا۔

قریش کی طرف سے مسلمانوں کو مدینہ سے نکلوانے کی کوششیں:

اسلام کا یہ نخل نوخیز آندھیوں سے محفوظ نہ تھا۔ قریش برابر مدینہ کی ٹوہ لے رہے تھے۔ وہ اسلام کو پھلتا پھولتا کہاں دیکھ سکتے تھے۔ عملی اقدام کے طور پر سب سے پہلے انہوں نے مدینہ کے رئیسوں کو درغلانے کی کوشش کی اور انہیں دھمکایا کہ مسلمانوں کو پناہ دینے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے خزرج کے سردار عبداللہ بن اُبی کو خط لکھا:

”تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو اپنے ہاں سے بے دخل نہیں کرو گے تو ہم اپنا لشکر لے کر تم پر چڑھ دوں گے، تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں کو باندیاں بنالیں گے۔“^①

قریش کو اس وقت تک قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن اُبی خود مسلمانوں کی آمد سے کتنا بد دل ہے اور انہیں مدینہ سے نکال باہر کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ اس وقت تک خود عبداللہ بن اُبی کا اکثر قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی قریش کے اس مطالبے کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا۔

قریش کی طرف سے راستوں کی ناکہ بندی:

اس کے ساتھ ساتھ قریش نے مدینہ کی ناکہ بندی کرنے کی بھی پوری کوشش شروع کر دی۔ مکہ سے مدینہ تک آباد اکثر قبائل قریش کے حلیف تھے، قریش نے سب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکادیا اور جنوب کی طرف سے بھی مسلمانوں کی راہ بند کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ یمن اور اس کے گرد و نواح میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کا مدینہ آنا جانا ایک مدت تک بہت مشکل رہا؛ کیوں کہ انہیں قریش اور اس کے حلیف قبائل کے درمیان سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔^②

مدینہ پر قریش کے حملے کا خطرہ:

قریش کی ان سرگرمیوں سے مسلمانوں کو ہر لحظہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت مدینہ پر حملہ نہ ہو جائے، اسی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کو ہر گھڑی مدافعت کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا، ان کا معمول تھا کہ ہتھیار باندھ کر مسلح حالت میں سوتے تھے۔^③ آنحضرت ﷺ کو قریش کے ناپاک عزائم کی خبروں سے اس قدر تشویش تھی کہ راتوں کو چوکنے اور بیدار رہا کرتے تھے۔^④ اس دوران ایک بار مکہ کے ایک رئیس گرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ بھی کیا

① سنن ابی داؤد، ج: ۳، باب فی خبر النضیر، ط: المکتبة العصرية، بیروت

② صحیح البخاری، ج: ۵۳، کتاب الايمان، باب اداء الخمس من الايمان، ۱، صحیح مسلم، ج: ۱، ۱۲۴، کتاب الايمان، باب الامر بالايمان بالله ورسوله،

③ لباب النور فی اسباب النزول للوسطی، سورة النور، آیت: ۵۵ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

④ کان رسول اللہ ﷺ اول ما لطم المنيعة بهر من الليل. (السنن الكبرى للبيهقي، ج: ۸، ۱۶۰، کتاب المغالب، باب سعد بن مالك ﷺ)

اور حضور ﷺ کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ واقعہ ربیع الاول سن ۲ ہجری کا ہے۔^①
جہاد کی اجازت:

قریش کے یہ تمام اقدامات خطرے کی گھنٹی تھے۔ اب مدینہ کی اسلامی ریاست کا خاموش بیٹھے رہنا اپنی بقا و سلامتی کو نظر انداز کرنے کے مترادف تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قرآن مجید نے جہاد کی اجازت دی۔ سورہ حج کی آیات نازل ہوئیں:

أَذِّنْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَاقَاتِلُونِ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُمُوعُ وَيَبِيعَ صَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

”وہ لوگ جن سے لڑائی کی جارہی ہے، انہیں (جہاد کی) اجازت ہے کیوں کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد پر بلاشبہ قدرت رکھتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔“^②

اس ابتدائی مرحلے میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی، فرضیت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، شاید اس تدریجی انداز سے صحابہ کی ہمت اور ولولے کو جانچا جا رہا تھا۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے اجازت جھلک رہی تھی مگر حالات کا دباؤ اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر بلاتا خیر لڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔

مکہ میں جہاد کی اجازت کیوں نہ دی گئی؟

مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ وہاں حکم تھا: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ (اپنے ہاتھ تمام کر رکھو)۔ اگرچہ وہاں بھی حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم جیسے بہادر اسلام لاپچکے تھے۔ یہ اتنے طاقتور اور دلیر ضرور تھے کہ حضور ﷺ کے اشارے پر حسب ضرورت کفار کے مظالم کا جواب تلوار سے دے سکتے تھے، کسی ہنگامی موقع پر دو چار مشرکین کو مار سکتے تھے، ان کی حویلیوں اور تجارتی گوداموں کو نذر آتش کر سکتے تھے، مگر ان جذباتی کوششوں سے مزید اشتعال پھیلتا اور دعوت کی تھوڑی بہت گنجائش بھی مسدود ہو جاتی اور مسلمانوں کے مصائب ہی میں اضافہ ہوتا۔ اس لیے صبر اور برداشت کا حکم دیا گیا۔ اب حالات بدل گئے تھے، ایک ریاست مل گئی تھی۔ ریاستی امور کو سنبھالنے کا نام سیاست ہے اور سیاست کا ایک حصہ عسکری معاملات ہیں جو دین کی سر بلندی کے لیے ہوں تو انہیں اسلام ”جہاد“ کا نام دے کر ایک عظیم عبادت قرار دیتا ہے۔

مکہ میں چونکہ اسلامی ریاست نہ تھی اس لیے سیاست ممکن تھی نہ جہاد۔ مدینہ میں ریاست مل گئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ریاست کی تشکیل کے ساتھ ہی ارباب حکومت پر اس کی حفاظت اور دفاع کی ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے اسی

① الاصابہ، ترجمہ: مکرز بن جابر رضی اللہ عنہ، کرز بن جابر رضی اللہ عنہ، کچھ مدت بعد اسلام لے آئے اور غزوہ فتح مکہ میں شہید ہوئے۔ (الاصحاب: ۳/۱۴۱۰)

② سورۃ الحج، آیت: ۳۹، ۴۰

طرح ریاست کے دشمنوں سے نمٹنا اور ان کی ہر وقت سرکوبی کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حقیقی ضرورت کے پیدا ہوتے ہی جہاد کو شروع کر دیا گیا۔

جہاد کا مقصد:

جہاد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے۔ اسلام تو دل سے ایک سچائی کو مان لینے کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ یہ حقیقت کہ دل کے فیصلے زبردستی نہیں ہوتے، رسول اللہ ﷺ سے بہتر کون جان سکتا تھا، اسی لیے آپ کی سیرت میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس سے کسی کو جبراً مسلمان بنانا ثابت ہو سکے۔ مکہ کے مہاجر ہوں، مدینہ کے انصار ہوں یا دیگر علاقوں کے مسلمان، سب نے دعوت سے متاثر ہو کر اپنی رضا اور خوشی سے اسلام قبول کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک عقیدے کی حیثیت سے اپنی اشاعت میں تلوار چلانے کا نہیں، ترغیب دینے اور دلائل پیش کرنے کا قائل ہے۔ تلوار کی ضرورت اسلام کو درپیش خطرات کی روک تھام اور اسلام مخالف قوتوں کی بالادستی کے خاتمے کے لیے پڑتی ہے؛ کیوں کہ عموماً افراد جب ایک جمعیت یا حکومت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اس حیثیت میں وہ مخالف فریق کی دعوت سننے کے روادار نہیں ہوتے بلکہ قومی حیثیت اور مذہبی تعصب میں دھت ہو کر ریاستی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے، ایسے میں وہ صرف طاقت کی زبان مانتے ہیں، لہذا اسلام بھی، مخالف قوتوں کو سرنگوں کرنے، ریاستی حیثیت سے اپنی بالادستی قائم کرنے اور اسلامی نظام کو نافذ کر کے انسانیت کو دیگر باطل نظاموں کی زیادتیوں سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے ہمدرد کاروں کو اس کا حکم دیتا ہے۔ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جائیں، اسلام جہاد کے ساتھ ہی جزیہ کی صورت کھلی رکھتا ہے اور کفار کو اسلامی مملکت کا غیر مسلم شہری (ذمی) بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔

پھر اسلام نے جہاد کے بھی اصول اور آداب مقرر کر دیے ہیں، عین جنگ کے دوران بھی اسلام صرف انہی لوگوں کو قتل کی اجازت دیتا ہے جو برسر میدان آتے یا اسلام کو مٹانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ عورتیں، بچے، بوڑھے اور مذہبی قائدین جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے مومن قرار دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آ گئے ہوں انہیں بھی محفوظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا: ”بنی ہاشم میں سے کوئی سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا؛ کیوں کہ وہ اپنی خوشی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو زبردستی لایا گیا ہے۔“^①

اسلامی جہاد مغربی اقوام کی جنگوں کی طرح اندھا دھند لڑائی نہیں، جس میں مرد، عورتوں اور بچوں سمیت شہروں کے شہر انتہائی بے دردی سے لمپا میٹ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ امن کے دشمنوں کو مٹانے، مظلوموں کو انصاف دلوانے، ظالم کو

جھکانے، دعوتِ توحید کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور اسلام کو سر بلند کرنے کی خاطر کی جانے والی جدوجہد ہے، جسے مسلمان اللہ کی رضا، اخروی ثواب اور جنت کے حصول کی نیت سے لڑتے ہیں۔

اندرونی اور بیرونی خطرات:

”جہاد“ اس ابتدائی مرحلے میں بھی حضور ﷺ کے سامنے اپنے وسیع تر مفہوم میں واضح تھا، یہ اسلامی ریاست کو چلانے اور اسلامی سیاست کو قائم رکھنے کا ایک اہم ستون تھا۔ جہاد صرف تلوار چلانے اور حملہ کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک اسلامی ریاست کو محفوظ رکھنے، اس کے دشمنوں سے نمٹنے اور حق کو ریاستی طاقت کے ساتھ سر بلند کرنے، دین کو پھیلانے اور کفار کی سازشوں کو ناکام بنانے کا نام ہے۔

حضور ﷺ اس سے قبل کسی فوج یا قبیلے کے سردار نہیں رہے تھے، نبوت کے بعد بھی آپ ﷺ کی زندگی کے شب و روز اب تک ایک داعی، روحانی پیشوا اور معلم کے طور پر گزرے تھے مگر مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جب آپ پہلے سیاسی امور کی باگ ڈور سنبھالتے ہیں اور پھر عسکری امور کی ذمہ داری بھی آپ پر آن پڑتی ہے تو آپ ﷺ ایک معجزانہ صلاحیت کے ساتھ یہاں سیاسی و عسکری معاملات میں سیادت کی چوٹی پر نظر آتے ہیں۔

مدینہ کی اسلامی ریاست کے لیے سب سے بڑا بیرونی خطرہ قریش تھے اور اندرونی خطرہ یہود۔ حضور ﷺ نے ”میثاقِ مدینہ“ کے ذریعے اندرونی خطرے پر ایک حد تک قابو پالیا تھا مگر بیرونی خطرہ بدستور موجود تھا۔ قریش نے اب تک مدینہ کی جدید ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کی سالمیت کے خلاف ان کی سازشیں جاری تھیں، مکہ سے مدینہ کے نواح تک آباد اکثر قبائل قریش کے حلیف تھے جنہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاسکتا تھا۔ سب سے زیادہ اشتعال انگیز بات یہ تھی کہ مدینہ کے قرب و جوار کی شاہراہوں کو قریش پہلے کی طرح اب بھی شام کے تجارتی سفر کے لیے استعمال کر رہے تھے، جبکہ نئے حالات میں انہیں مدینہ کی حکومت سے اجازت لے کر یہ راستے استعمال کرنا چاہیے تھے؛ کیوں کہ یہ مدینہ کی حدود سے لگتے تھے، مگر قریش کا گھمنڈ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے سفارتی تعلقات رکھیں اور رہداری کی اجازت لیں۔ وہ زبردستی اس راستے پر آمد و رفت برقرار رکھ کر اپنی دھاک بٹھانا چاہتے تھے۔

ابتدائی مہمات:

مہی اکرم ﷺ نے قریش کو ان کی اوقاتِ یاد دلانے اور اسلامی ریاست کو ان کی متوقع سازشوں اور خطرات سے بچانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار فرمائیں۔ آپ ﷺ نے مدینہ کے مغرب میں ساحل تک بسنے والی آبادیوں اور قبائل سے معاہدے کیے اور انہیں ایک وفاق کے تحت لانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ نے ساتھ مہاجرین کے ساتھ وہ سفر کیا جسے پہلا غزوہ ”ابواء“ کہا جاتا ہے، یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ آپ کو تنہا چھوڑ کر فوت ہوئی تھیں اور یہیں اُن کی قبر تھی۔ یہاں آباد بنو نضیرہ سے اتحاد و تعاون کا معاہدہ ہوا۔ یہ صفر سن ۲، ہجری کا واقعہ ہے۔^①

① البدایہ والنہایہ: ۲۲/۵..... ابن حبیب کے بقول اوائل صفر ہجری میں روانگی اور یکم ربیع الاول کو واپسی ہوئی۔ (المصبر، ص ۱۱۰)

جمادی الاولیٰ میں حضور ﷺ "غُصَّیرَہ" گئے اور بنو مُذَلِّج سے عہد و پیمان کیا۔^① اس طرح "تَجْنِیْنِہ" قبیلے کو جو مدینہ سے تیس میل (۳۹ کلومیٹر) دور پہاڑوں پر آباد تھا، کم از کم اس حد تک آمادہ کر لیا گیا کہ وہ لڑائی میں قریش کا ساتھ نہیں دیا کریں گے۔^② اسی سال آپ ﷺ اوائل شعبان میں "بَیْعَہ" گئے۔ پھر وسط شعبان میں "سَلْوَان" تشریف لے گئے جہاں بنو غفار اور بنو اسلم سے اسی طرح کا حلیفانہ معاہدہ ہوا۔^③

یہ تمام قبائل مدینہ اور بحیرہ احمر کے ساحل کی درمیانی پٹی میں شام کی شاہراہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، ان کا ریاستہ مدینہ کے زیر اثر آنا قریش کے لیے یقیناً پریشان کن تھا؛ کیوں کہ اس طرح ان تجارتی قافلوں کی آمد و رفت مزید خطرات سے دوچار ہو رہی تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے قریش کے تجارتی قافلوں پر ایسا کڑا چہرہ نہیں لگایا کہ ان کی آمد و رفت بالکل بند ہو جائے۔ غالباً ایک نوخیز ریاست کے لیے ایسا کرنا مشکل بھی تھا۔

قریش کا کمزور پہلو: تجارتی راستہ غیر محفوظ:

مکہ والے اُس اور خُزَرج کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے؛ کیوں کہ مدینہ ان کے تجارتی قافلوں کی شاہراہ پر واقع تھا۔ یہاں کے لوگوں سے دشمنی اہل مکہ کو ہنگی پڑ سکتی تھی۔ یہ قریش کا وہ کمزور پہلو تھا جسے انصار خوب جانتے تھے۔ وقت پڑنے پر انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ کے مدینہ تشریف لانے کے کچھ عرصے بعد اُس کے سردار سعد بن مُعَاذِ غُلَظِیہ عمرہ کرنے مکہ گئے۔ ان کی اُمیہ بن خُلف سے پرانی دوستی تھی، اس لیے مکہ میں اس کے ہاں قیام کیا۔ ایک دن وہ اُمیہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کرنے نکلے تو وہاں ابو جہل مل گیا۔ اس نے دھمکاتے ہوئے کہا: "تم لوگوں نے صابیوں اور بے دینوں کو پناہ دی ہے، مجھے یہ برداشت نہیں کہ تم لوگ کعبہ کی زیارت کو آ سکو، اگر اُمیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم بچ کر نہ جاتے۔" سعد بن مُعَاذِ غُلَظِیہ نے ترکی ہتر کی جواب دیتے ہوئے کہا:

"اگر تم نے ہمیں کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہارا شام کا تجارتی راستہ مسدود کر دیں گے۔"^④

اگلے دنوں میں دونوں طرف سے یہ دھمکیاں حقیقت میں بدل گئیں۔ قریش کا رویہ اتنا مخاصمانہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان کعبہ کی زیارت تو کجا مکہ کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ادھر قریش کے قافلے اب مسلمانوں کی تاخت و تاراج کی زد میں دکھائی دینے لگے۔

غزوات اور سرایا:

ریاست کے قیام اور جہاد کی مشروعیت کے ساتھ ہی حضور ﷺ سرحدوں کی حفاظت، دشمن کی جارحیت کے جواب اور اسلامی سرحدوں سے گزرنے والے ان کے قافلوں کے خلاف کارروائی کے لیے وقتاً فوقتاً صحابہ کی مسلح

① سیرۃ ابن ہشام: ۱/۵۹۸، ۵۹۹

② المعبر، ص ۱۱۱

③ صحیح البخاری، ج: ۳، ۴۹۵۰، کتاب المغازی، باب ذکر النبی ﷺ من بطن ہند

نولیاں بھیجنے لگے جنہیں سیرت نگار ”سرایا“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

”غزوات“ اور ”سرایا“ کے مفہوم کو یہیں اچھی طرح سمجھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ آگے چل کر کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی حفاظت اور اس مرکز کے ذریعے اسلام کی سر بلندی کی ان منظم کوششوں کو جن میں نقل و حرکت اور سفر کی ضرورت پیش آئی، ”غزوات“ اور ”سرایا“ کہا جاتا ہے۔ ”غزوات“ غزوہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ سیاسی، عسکری یا تبلیغی اسفار ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نفس نفیس تشریف لے گئے۔

سرایا ”سریہ“ کی جمع ہے۔ یہ اس مہم کو کہا جاتا تھا جس کی ترتیب حضور ﷺ نے مقرر کی ہو مگر خود عملی طور پر اس میں شرکت نہ کی ہو۔ ”غزوہ“ یا ”سریہ“ جنگ کے ہم معنی الفاظ نہیں، بلکہ ان کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔^① غزوات کی تعداد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح روایت میں ۱۹ بتائی گئی ہے۔^② جبکہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے یہ تعداد ۲۱ بیان کی ہے۔ بعض روایات میں یہ تعداد ۲۷ تک بتائی گئی ہے۔^③ سرایا کی تعداد ۳۸، ۴۷ اور ۵۶ بتائی جاتی ہے۔^④ اس اختلاف کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی سفر یا ایک ہی زمانے میں متعدد مقامات پر مہم جوئی کی گئی، کسی نے ایک سفر یا ایک زمانے کی دو تین مہمات کو ایک مہم شمار کیا اور کسی نے ہر ایک کو الگ الگ گنا۔^⑤

① درج ذیل قسم کے تمام اسفار پر ”غزوہ“ یا ”سریہ“ کا اطلاق ہوتا ہے

● اپنے دفاع یا دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے کیا گیا سفر جس میں جنگ بھی ہوئی ہو، مثلاً غزوہ حنین، غزوہ خیبر

● اپنے دفاع یا دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے کیا گیا سفر، مگر جنگ نہ ہوئی ہو، مثلاً غزوہ جہوک

● سفر میں جنگ کی نیت نہ ہو مگر جنگ سے ساتھ چلے گیا ہو مثلاً غزوہ بدر

● بقاء توں کے استیصال کی مہمات مثلاً: غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بنی قریظہ

● سرحدوں کی حفاظت کے لیے گشت کرنے والے دستے۔ اکثر سرایا اسی قسم کے تھے۔

● تبلیغی اور تعلیمی فوجوں کے ذمے دشمن کی خبر رسائی یا اپنے کسی حلیف کی مدد بھی ہو مثلاً سریہ رجب

● تبلیغی اور تعلیمی سفر جس میں کوئی معاہدہ ہوا ہو، مثلاً: غزوہ دؤان، غزوہ بواط

● وہ سفر جس میں دشمن سے خطرہ یا نقصان لاحق ہوا ہو، مثلاً: غزوہ ذات الرقاع

● دشمن کو مروع کرنے کے لیے کیا گیا سفر مثلاً: غزوہ بنی لحيان، غزوہ حراء الاسد، غزوہ بدر الموعود

● کسی ڈاکہ زنی یا جارحیت کے رد عمل میں کی گئی کارروائی مثلاً: غزوہ ذوقرد، غزوہ سلوان

● دشمن کی بھڑکی کے لیے کیے گئے اسفار، مثلاً سریہ عبد اللہ بن جحش

● دشمن کی ناکہ بندی کے لیے کیے گئے اسفار، مثلاً: سریہ ابو عبیدہ بن الجراح، سریہ ذوقردہ

● کسی قوم سے معاہدے کے لیے کیا گیا سفر، مثلاً: غزوہ ابواء، غزوہ بواط، غزوہ عثیرہ

● مہادت کے لیے کیا گیا سفر جس میں کسی قوم سے معاہدہ ہوا ہو۔ (اسی لیے صلح حدیبیہ کو بھی غزوہ شمار کیا جاتا ہے۔)

● دشمن کے کسی خاص آدمی کو قتل کرنے کے لیے خصوصی مہم مثلاً: سریہ محمد بن مسلمہ، سریہ عبد اللہ بن جحش (رحمة للعالمین: ۴/۲۵۳/۳۵۶)

جن غزوات میں لڑائی ہوئی ان کی تعداد گیارہ ہے یعنی: ● غزوہ بدر ● غزوہ احد ● غزوہ بنی قینقاع ● غزوہ بنی نضیر ● غزوہ بنی مسطلق ● غزوہ

خندق ● غزوہ بنی قریظہ ● غزوہ خیبر ● غزوہ فتح مکہ ● غزوہ حنین اور ● غزوہ طائف بعض حضرات اس گہرست میں غزوہ بنو نضیر کو شمار نہیں کرتے: کیوں

کہ اس میں لفظ محاصرہ ہوا تھا۔ نیز وہ غزوہ بنو قریظہ کو غزوہ خندق ہی کا مترادف تصور کرتے ہیں۔ اس طرح جنگ والے غزوات ۹ رہ جاتے ہیں۔

② صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۹، کتاب المغازی

③ دلائل النبوة للبيهقي: ۵/۳۵۷/۳۶۲

④ شرف المصطفى: ۱۰/۳

⑤ سبل الہدی والرشاد: ۳/۶

مستشرقین ان مہمات پر ڈاکے کا اطلاق کرتے ہیں؛ کیوں کہ ان میں قریش کے قافلے بھی لوٹے گئے تھے مگر یہ الزام بالکل غلط ہے۔ قریش کے قافلوں پر حملے کو ڈاکا اس وقت کہا جاسکتا ہے جب قریش خود بے قصور ہوتے۔ دوسرے یہ کہ جب ان پر حملہ کسی حکومت کی طرف سے نہیں، عام لوگوں کی جانب سے ہوتا۔ ظالم سے بدلہ لینا عین انصاف ہے۔ اور جب دوریاستوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ بھی نہ ہو تو ایسے میں چوت کھایا ہو افریق دوسرے کو جانی و مالی نقصان پہنچائے تو اسے دنیا کی کسی لغت میں ڈاکا نہیں کہا جاتا۔
خبر رسانی کا نظام:

عسکری و سیاسی معاملات مخبری اور جاسوسی کے بغیر کبھی نہیں چل سکتے، کیوں کہ ان انتظامات کے بغیر اندر کی اصل خبریں ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگرچہ حضور ﷺ کو بعض خبریں وحی اور فرشتے کے ذریعے مل جاتی تھیں مگر زیادہ انھما مخبروں پر تھا۔ ایک مثالی قائد کا کردار پیش کرتے ہوئے حضور ﷺ ہمیشہ صحیح خبریں حاصل کرنے کے لیے ممکنہ انتظامات کرتے رہے۔ مکہ سے قریش کے خاص مشوروں اور فیصلوں کی اطلاعات حضور ﷺ کو کبھی کبھار وہ لوگ دیا کرتے تھے جو اب تک اپنے اسلام کو قریش سے چھپائے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ ملنے والی خفیہ اطلاعات کا ”ذریعہ“ ظاہر نہیں کرتے تھے اس لیے اکثر مواقع پر پتا نہیں چلتا کہ آپ ﷺ کو وحی سے اطلاع ملی تھی یا مخبر سے۔

بہر کیف حضور ﷺ نے مخبر ضرور مقرر کر رکھے تھے مگر اس دور میں متحرک قافلوں کے بارے میں کسی مخبر کی خبر اتنی بروقت نہیں پہنچ سکتی تھی کہ قافلے کو روک لینے کا یقینی انتظام کر لیا جاتا۔ بسا اوقات قافلے اچانک اپنا راستہ بدل لیتے تھے اور مدینہ سے پچاس، ساٹھ میل (۹۵ تا ۸۰ کلومیٹر) جنوب کی طرف نکل کر اپنے حلیف قبائل کے درمیان پہنچ جاتے تھے، اس لیے قریش کے کئی قافلے صحابہ کی مسلح ٹولیوں کی زد سے صاف بچ نکلے۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ اس طرح قریش کو تنبیہ ہوگئی کہ اب وہ ایک اسلامی ریاست کی سرحدیں عبور کر کے شام آتے جاتے ہیں جس کی انہیں آزادانہ چھٹی نہیں مل سکتی۔ عموماً ان دستوں کو ضرورت پڑنے پر ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن بعض کو صرف دشمن کی نگرانی کرنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ اس طرح مدینہ کی اسلامی ریاست نے واضح لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ قریش کی تجارت اور ان کی اقتصادیات کی شرک اب مسلمانوں کے رحم و کرم پر ہے، اگر وہ دشمنی سے باز نہ آئے تو انہیں سخت اقتصادی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے حضور ﷺ نے ان مہمات میں صرف مہاجرین کو شامل کیا۔ غالباً قریش کو زیادہ مرعوب کرنا اسی طرح ممکن تھا کہ ان کے ہاتھوں تشدد برداشت کرنے والے مظلوموں کو ہی ان کے مقابلے میں سپاہی بنا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ نے انصار سے اپنی حفاظت اور مدینہ پر ہونے والے حملوں میں مشترکہ دفاع کا عہد لیا تھا۔ مدینہ سے باہر کی مہمات اس معاہدے میں شامل نہ تھیں۔ اگرچہ انصار حضور ﷺ کے ایک اشارے پر کہیں بھی جانے کو تیار تھے مگر آپ ﷺ حتی الامکان معاہدے کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔

جہاد کی پہلی مہم ہجرت کے سات مہینے بعد ماہ رمضان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کی گئی، اس دستے

میں تیس مہاجرین شامل تھے اور اس کا ہدف قریش کا ایک قافلہ تھا جو ابو جہل کی قیادت میں مدینہ کی شاہراہ سے کتراکر ساحلی سڑک سے شام جا رہا تھا۔ مسلمانوں نے سامنے آکر اس قافلے کو متنبہ کرنے پر اکتفا کیا۔

دوسری مہم شوال میں حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بطن رابغ کی طرف بھیجی گئی، جہاں ابوسفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ اس مہم میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے کفار پر ایک تیر چلایا، یہ پہلا تیر ہے جو اسلام کی تاریخ میں حریف پر چلایا گیا۔ اس بار بھی قافلے کو صرف ہراساں کرنا کافی سمجھا گیا۔^① سر یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ:

جمادی الآخرہ سن ۲ ہجری کے اواخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جنوبی تجارت کو جو یمن کی طرف تھی، غیر محفوظ کرنے کے لیے ایک غیر معمولی اقدام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو بارہ مہاجرین پر امیر بنا کر ایک خط دیا اور فرمایا: ”دو دن کے سفر کے بعد اسے کھولنا۔“ دو دن بعد انہوں نے خط کھول کر دیکھا تو لکھا تھا: ”مقام خلد میں جا کے ٹھہرو اور قریش کی نقل و حرکت دیکھو۔“ اتنی دور دراز کا سفر وہ بھی عین دشمن کے علاقے میں نہایت خطرناک تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے مکتوب پڑھنے کے بعد ساتھیوں کو کہا: ”نقطہ وہ میرے ساتھ چلے جسے شہادت کی تمنا ہو۔“ مگر اس کے باوجود کوئی پیچھے نہ رہا۔^②

یہ جماعت وہاں پہنچ گئی، تب قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ چڑا اور کشمکش لیے سامنے سے گزرا۔ اس وقت رجب کا چاند نکل چکا تھا جو ان مہینوں میں سے ہے جن میں اہل عرب کے ہاں لڑنا بھڑنا حرام تھا اور اسلام میں بھی اس وقت یہی حکم تھا۔ مگر صحابہ سمجھے کہ آج جمادی الآخرہ کی آخری تاریخ ہے۔^③ چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا جس میں قافلے کا سردار عمرو بن حضری مارا گیا، دو آدمی گرفتار ہوئے اور خاصا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مہم واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے رجب میں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔“ آپ نے قیدیوں اور مالی غنیمت کو جوں کا توں مکہ واپس بھیج دیا۔

عمرو بن حضری جو اس واقعے میں قتل ہوا تھا، قریش کا نامور سردار تھا، اس کے مارے جانے پر قریش بہت طیش میں آئے، انہوں نے مشہور کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ کو جائز مان لیا ہے۔

اس پروپیگنڈے کے جواب میں آیت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾^④ نازل ہوئی، جس میں بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کی اس خطا کی بہ نسبت کفار کی بدعتیہ کی، کفر و شرک اور ظلم و ستم کے جرائم کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اپنی ان

① زاد المعاد: ۱۶۳/۳

② سیرۃ ابن ہشام: ۶۰۲/۱۔ یاد رہے کہ خلد مکہ کے جنوب مشرق میں طائف کے راستے میں ہے۔

③ سیرۃ ابن ہشام (۶۰۳/۱) اور تاریخ المدینۃ لابن شبہ (۴۷۲/۲) کی روایات کے مطابق یہ رجب کی آخری تاریخ تھی اور صحابہ کو اس کا علم تھا جبکہ امام مہادی کی روایت (شرح مشکل الآثار ج: ۸۰: ۳۸۸۰) بتاتی ہے کہ صحابہ کو معلوم نہ تھا کہ یہ جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ ہے یا رجب کہ پہلی۔ سنا اور ایسا ہی راجح ہے۔

④ سورۃ البقرۃ، آیت: ۲۱۷۔ یاد رہے کہ سر یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ جس رجب میں بھیجا گیا تھا، وہ کی رجب تھا، نہ کہ خالص قری رجب۔ اس لیے درحقیقت مسلمانوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، مگر چونکہ قریش نے اس معنوی رجب کو حرمت والا مان رکھا تھا، اسی لیے انہوں نے اتنا شور مچایا اور قرآن مجید نے انہی کے تسلیم کردہ مقدمے کے مطابق انہیں جواب دیا۔

بدترین حرکات کو بھول کر وہ مسلمانوں کو محض ایک غلطی پر مودعہ الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔^①
کعبہ قبلہ قرار پایا:

مسلمان اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مگر حضور ﷺ کی دلی خواہش تھی کہ نماز کے لیے قبلہ کعبہ اللہ کو بنایا جائے؛ کیوں کہ اسی مرکز سے ہزاروں برس پہلے توحید کا پیغام جاری ہوا تھا اور اللہ کا پہلا کھربھی تھا جس کی عزت و حرمت تمام عبادت گاہوں سے بڑھ کر تھی۔ آخر ہجرت کے ایک سال چار ماہ بعد ۱۵ شعبان ۲ ہجری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ اور تمام مسلمانوں کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہودیوں نے اس پر جو اعتراضات کیے سورۃ البقرہ میں ان کے دندان شکن جواب دے دیے گئے۔^②
صوم عاشوراء:

مکہ میں مشرکین بھی یوم عاشوراء (دس محرم) کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جاتا تھا۔ اسلام میں دس محرم کا روزہ فرض قرار دیا گیا اور مسلمان اس کا پورا اہتمام کرتے رہے۔^③
حضور ﷺ جن دنوں مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کو بھی دس محرم کا روزہ رکھتے دیکھا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا: ”یہ مبارک دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن (فرعون) سے نجات دی پس موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہاری بہ نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق کا زیادہ حق دار ہوں۔“
آپ نے حسب معمول اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔^④
مستشرقین کا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ حضور ﷺ نے یہودی کی پیروی میں یہ روزہ رکھا۔ درحقیقت یہ روزہ مسلمان مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ یہاں فقط یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار ہم ہیں نہ کہ تم۔^⑤

① سورۃ مائدہ: ۶/۱۰۴

② طبرستان کبیر، سورۃ البقرہ، آیت: ۱۷۴، ۱۵۰، البیہاق والہبایہ: ۵/۳۵

تحویل قبلہ کے بارے میں کئی اقوال ہیں: بعض کے نزدیک ہجرت کے ۱۷ ماہ بعد یعنی رجب میں اور بعض کے نزدیک ۱۸ ماہ بعد یعنی شعبان میں یہ حکم نازل ہوا۔ مابین کثیر نے شعبان کے قول کو رائج کہا ہے۔ (البدایہ والنہایہ: ۵/۳۵) اور بآشہ یہ مدنی شعبان ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق حضور ﷺ ہجرت کے بعد ۱۶ یا ۱۷ سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ (ج: ۳۰، باب بالصلاة من الامعان، کتاب الامعان) اس سے مراد یہ ہے کہ ہجرت سے مدنی رجب ۲۷ تک مدنی تقویم کے عائد کی تقویم کے (یعنی ۱۶ ماہ گزرے تھے) اس دوران حضور ﷺ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے۔ ۱۸ ویں ماہ یعنی شعبان میں آپ ﷺ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم آگیا۔

③ صحیح البخاری، ج: ۱، ۱۵۹۲، کتاب الحج، ج: ۱، ۱۸۹۳، کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، الفتح الباری: ۳/۲۳۸

④ صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۰۰۴، کتاب الصوم، باب صوم عاشوراء

⑤ رسول اللہ ﷺ کی مدینہ تشریف آوری ۱۲ رجب ۱۲ مدنی مطابق ۲۳ جنوری ۶۱۰ء کی تقویم کے لحاظ سے محرم شروع ہوا تھا جبکہ یہودیوں کی ”مطلقہ تقویم“ کا بھی یہ پہلا مہینہ ”نوری“ تھا جو ہر سال احوال غریبی (یعنی اواخر جنوری تا اواخر اکتوبر) میں شروع ہوتا تھا۔ یہود اسی مہینے کی دس تاریخ کو ”عاشوراء“ تصور کر کے روزہ رکھتے تھے اگرچہ یہ دن خالص قمری تقویم کا دس محرم نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ اسلام میں کئی تقویم کی تفسیر سورۃ التوبہ کی آیات: ۳۶، ۳۷ کے نزول پر ہوئی تھی، اس لیے اس سے قبل مسلمان عاشوراء، مکرہ رمضان کے روزے بھی کی تقویم کے مطابق رکھتے رہے تھے اور اس وقت اسلام میں یہ ایسا ہی مشروع تھا جسے تحویل قبلہ سے پہلے کسی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز میں نہ تھا۔

رمضان کے روزوں کی فرضیت:

ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔^① عاشوراء کے روزے کی حیثیت اب لعل کی رہ گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمادیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔^② البتہ آپ نے رمضان کے روزوں کی سخت تاکید فرمائی اور اس کی اہمیت اور فضیلت اچھی طرح واضح فرمائی۔ آپ فرماتے تھے: ”جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اور اس میں تراویح کا اہتمام کرے گا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔“^③

رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ کی محبت میں ہر محبوب چیز کو ترک کر دینے کی عملی مشق تھی۔ یہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی تربیت تھی۔ رمضان اور اس کے روزوں کی جو فضیلتیں قرآن مجید اور حضور ﷺ کی احادیث سے معلوم ہوئیں ان کی وجہ سے روزہ، صحابہ کرام کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا، آپ ﷺ اور صحابہ کرام رمضان کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً روزے رکھا کرتے تھے۔

① طبقات ابن سعد: ۱/۲۳۸، البدایہ والنہایہ: ۵/۳۱۲، المستطعم لابن الجوزی: ۳/۹۶

② صحیح البخاری، ج: ۱، ۵۹۲، کتاب الحج، باب قول اللہ: جعل اللہ الکعبۃ ۱، ج: ۱۸۹۳، کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان

③ سنن الترمذی، ج: ۶۸۳، ابواب الصوم

غزوہ بدر (رمضان ۲ھ / مئی ۶۲۲ء)

حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے سر پرے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قریش کے خلاف تلوار چلی اور ان کا آدمی مارا گیا۔ اس سے قریش کے رؤسا کو اپنی قوم میں اشتعال پھیلانے کا جو موقع ملا انہوں نے اسے ضائع نہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی، جنگ کے لیے سب سے اہم چیز عسکری اخراجات تھے۔ قریش نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ابوسفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا تاکہ اس کے منافع سے سامان جنگ تیار کیا جائے۔^①

یہ قافلہ جاتے ہوئے مسلمانوں کی دسترس سے بچ کر نکل گیا تھا۔ واپسی میں رسول اللہ ﷺ کے مخبر اس کی گھات میں تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو بروقت اطلاع مل گئی اور آپ ۸/ رمضان المبارک سن ۲ ہجری کو مہاجرین و انصار کے ان حضرات کو جو فوری طور پر میرا آئے، ساتھ لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے بذات خود روانہ ہو گئے۔^②

بچوں کا شوق جہاد:

رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ سے ایک میل (۶۰ کلومیٹر) دور ”بر عقیبہ“ کے پاس پڑاؤ ڈالا، سب کو دیکھا بھالا۔ آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کے ذوق و شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ نے انہیں واپس جانے کا حکم فرمایا۔ ان بچوں میں اُسامہ بن زید، رافع بن خدیج، نراء بن عازب، زید بن ارقم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ انہی میں سولہ سال کے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، وہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے پیش ہونے سے چھپتے پھر رہے تھے، ان کے بھائی سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا: ”کیا ہوا؟“ کہنے لگے: ”ڈرتا ہوں نبی اکرم ﷺ مجھے دیکھ لیں تو چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیں، میں اللہ کے راستے میں لکھتا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمادے۔“ انہیں رسول اللہ ﷺ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے حسب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دیا جسے سن کر وہ رونے لگے۔ آخر آپ ﷺ نے ان کا جذبہ دیکھ کر اس ہم ہم میں شرکت کی اجازت دے دی۔^③ مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی، لشکر میں گھوڑے صرف دو اور اونٹ ستر تھے۔ ایک، ایک اونٹ پر تین، تین افراد باری باری سوار ہوتے۔^④

① التکمل فی الطایف: ۱۲/۲

② غزوہ بدر کرم موسم میں ہوا تھا، مہر اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”وکان یوماً حاراً۔“ (صحیح البخاری، ج: ۳، ۹۶۰، کتاب المغازی) اس کے علاوہ صحابہ کرام اہم پالی سے قرب کا خاص اہتمام کیا اور حضور ﷺ کے لیے پھیر بنانا کرم موسم کے امکان کو قوی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں تو ۲۲ھ کا مدنی رمضان اسبق میں آتا ہے جبکہ رمضان مکی میں۔ یہ مکی قرآن تاتے ہیں کہ ساریوں نے اس غزوہ کی توفیق کی تعظیم کے ساتھ کی تھی۔

③ سورة ابن هشام: ۱/۶۱۳، البدایہ والنہایہ: ۵/۶۶

④ الاصابہ بشر: حمیر بن مسلم

قافلے کی جگہ مکہ کے لشکر سے سامنا:

ادھر قریشی قافلے کے سردار ابوسفیان بن حرب کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لئے وہ عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو تیزی سے لے چلے اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ قریش مدد کو پہنچیں اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی مدینہ پر حملے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً نو سو پچاس مسلح افراد کا ایک لشکر جن میں دو سو گھڑ سوار اور سات سو اونٹ سوار تھے، مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار شریک تھے۔ چھ سو افراد زرہ پوش تھے۔^①

رسول اللہ ﷺ کو اطلاع پہنچی کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا ہے اور قریش کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے آیا چاہتا ہے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین نے اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم ظاہر کیا، مگر آپ انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انصار آپ کو اس وعدے پر لائے تھے کہ وہ آپ ﷺ کی حفاظت کریں گے جس کا مفہوم مدینہ کی حدود میں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ کھلے لفظوں میں یہ معاہدہ نہیں تھا کہ اگر مدینہ سے باہر قریش سے جنگ ہوئی تو انصار اس وقت بھی مدد کے پابند ہوں گے، اس لیے آپ انصار کی رائے کے خنجر ہے۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کی منشا سمجھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے:

”آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول! آپ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں لڑیں۔ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم! آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔“ ایک اور انصاری حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہم بنی اسرائیلی نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو۔ نہیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔“^②

قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا جو مدینہ سے ۷۰ میل (۱۲۰ کلومیٹر) جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے تھاما ہوا تھا۔ نبی اکرم ﷺ کے آگے آگے دو سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس۔^③

یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے، صحابہ کے ہاتھ آ گئے۔ وہ ان کو مار پیٹ کر قریش کی تعداد وغیرہ معلوم کرنے لگے تو نبی اکرم ﷺ نے منع فرما دیا۔ آپ نے خود ان سے تعیش شروع کی اور پوچھا:

”قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟“ کہنے لگے: ”نو۔“

① سیرۃ ابن ہشام: ۱/۲۰۷، البدایۃ والنہایۃ: ۵/۱۳، ۱۳۰

② البدایۃ والنہایۃ: ۵/۱۳، ۱۳۰

③ سیرۃ ابن ہشام: ۱/۲۱۵

رسول اللہ ﷺ نے انہیں چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا: ”دشمن کی تعداد نو سو سے ایک ہزار کے درمیان ہے۔“^①

یہ رسول اللہ ﷺ کی فراست اور ذہانت تھی، عام طور پر ایک اونٹ نوے سے سو آدمیوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے فوراً حساب لگا لیا کہ قریش کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں، جو بالکل درست تھا، وہ نو سو پچاس تھے۔

قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا مگر پھر ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ ﷺ نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمادی جس سے مسلمان خوب سیراب ہو گئے یہاں کی ریتیلی زمین پختہ ہو گئی۔ یہی بارش قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی؛ کیوں کہ ان کے پڑاؤ میں کچھڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔

جمعہ ۱۷ رمضان ۲ ہجری (۲۵ مئی ۶۲۴ء) کا سورج طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے۔^② ادھر ہی اکرم ﷺ مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ ﷺ کے لیے ایک نیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنا دیا گیا تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں۔ پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی گئیں کہ خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو مدینہ کی طرف بھاگنے کی صورت باقی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اکرم ﷺ کے محافظ مقرر ہوئے۔^③

صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر صف آرا ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا، ایک طرف تین سو تیرہ مسلمان تھے جن کا سامان جنگ بھی کم تھا۔ دوسری طرف تین گنا کفار بہترین اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر نبی کریم ﷺ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے: ”اے اللہ! اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تاقیامت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔“

آپ ﷺ اتنی بے تابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شانہ مبارک سے بار بار سرک جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر درست کرتے اور تسلی دیتے: ”اللہ کے رسول! آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا، اللہ آپ کی ضرورت مدد کرے گا اور آپ کو فتح مند فرمائے گا۔“^④

دو صحابی عین اسی وقت لڑائی میں شرکت کے لیے پہنچے، مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی؛ کیوں کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی عددی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، ایسے میں اگر ایک شخص بھی مزید پہنچ جاتا تو غنیمت تھا، مگر آنے والوں نے

① دلائل النبوة للبیہقی: ۳/۳۳، ط دار الکتب العلمیہ

② جوامع السيرة النبوة، ص ۸۶، ط العلمیہ، البدایہ والنہایہ: ۵/۵۵، ط دار ہجر.

نوٹ: غزوہ بدر کی تاریخ کے بارے میں ۱۹ اور ۲۰ رمضان کے اقوال بھی ہیں مگر حافظ ابن کثیر سمیت جمہور مؤرخین نے ۱۷ رمضان کو رائج سمجھا ہے۔ حالانکہ ابن کثیر فرماتے ہیں: ”قلت وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة لعين من الهجرة.“ (البدایہ والنہایہ: ۵/۸۱)

③ سيرة ابن هشام: ۱/۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ④ سيرة ابن هشام: ۱/۱۶۴

تایا: ”راستے میں ہمیں کفار نے روک لیا تھا اور کہا تھا تم محمد ﷺ کی امداد کے لیے جا رہے ہو۔“ ہم نے بادل خواست کہا کہ ہم لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے، انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لے کر چھوڑا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔“ رسول اللہ ﷺ نے سنا تو دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا اور فرمایا:

”ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے، ہمیں بس اللہ کی مدد کافی ہے۔“^①

یہ وعدے کی پابندی کی ایسی مثال ہے جو پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں۔

انفرادی مقابلے:

جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ کفار کی صفوں سے عمر سیدہ عتبہ بن ربیعہ جو لشکر کا سردار تھا، اپنے بھائی حبیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں نکلا، تینوں نامور سپاہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی لکارا: ”اے مسلمانو! کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آ جائے۔“ یہ سنتے ہی تین انصاری نوجوان: معوذ، عوف اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم آگے بڑھے۔^② عتبہ نے پوچھا: ”تم کون ہو؟“

انہوں نے تعارف کرایا تو عتبہ نے کہا: ”ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہماری فکر کے لوگ مقابلے پر بھیجے۔“ رسول اللہ ﷺ، خود ٹیلے سے جنگ کی کمان کر رہے تھے، آپ نے ان تینوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور آواز لگائی: ”اے عبیدہ بن حارث! اٹھو، اے حمزہ! اٹھو، اے علی! اٹھو۔“

یہ تینوں قریشی تھے اور جنگجوئی میں نامور۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ پینسٹھ سال کے تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ ستاون برس کے اور علی رضی اللہ عنہ صرف پچیس سال کے۔ اب مقابلہ بالکل کانٹے کا تھا؛ کیوں کہ ادھر عتبہ بوڑھا تھا، حبیبہ اس سے کچھ کم عمر اور ولید بالکل جوان۔ تینوں صحابی اپنی صف سے نکل کر ان کے سامنے پہنچے۔ انہوں نے چہرے اور سر ڈھانپے ہوئے تھے اس لیے عتبہ نے پوچھا: ”تم کون ہو؟“ انہوں نے اپنے نام بتائے، تو وہ بولا: ”ہاں تم لوگ ہمارے برابر کے ہو۔“

حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ بن ربیعہ سے نبرد آزما ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے ہم عرشہ پر پل پڑے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نوجوان مقابل ولید پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حبیبہ کو وار کرنے کا موقع بھی نہ دیا اور ایک ہی ضرب سے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ولید نہ ٹک سکا اور مارا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ دونوں بہت پرانے شمشیر زن تھے، اس لیے دیر تک لڑتے رہے۔ دونوں کی کٹواریں دیر تک ٹکراتی رہیں، آخر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں گرتے دیکھا تو عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا۔^③ پھر وہ عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر آپ ﷺ کے پاس لائے۔

حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے قدموں پر رخسار رکھتے ہوئے سوال کیا: ”یا رسول اللہ! کیا میں شہید ہوں؟“

① صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۳۰، کتاب الجہاد والسیر، باب الوفاء بالعہد، ط دار الھند، ② الکامل فی التاريخ: ۲۰۱/۹/۲

③ اس بات کی مدد کرنا خلاصہ کا وعدہ نہ تھا، ورنہ مشرکین اس پر ضرور اعتراض کرتے، دراصل یہ اجتماعی مبارزت تھی جیسا کہ آج کل بھی ”ریسلگ“ میں ہوتا ہے۔

رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔“

وہ کہنے لگے: ”آج ابوطالب زندہ ہوتے تو ماننے کر ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں:

وَنُصَلِّمُهُ حَتَّى نَضْرُغَ حَوْلَهُ

وَنَسْذُفُلُ عَنْ آبَائِنَا وَالْحَلَانِلُ

”ہم محمد ﷺ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ہم ان کے

لے اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔“^①

گھسان کی جنگ۔ عمیر بن حمام کا شوق شہادت:

عجہ، خمیہ اور ولید کے مارے جانے کے بعد گھسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام مہجع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ ادھر نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے فرمایا: ”اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور حوصلے سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔“

کچھ صحابہ محفوظ دستے کے طور پر پچھلی صف میں رسول اللہ ﷺ کے قریب موجود تھے، ان میں عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ہاتھ میں کچھ کھجوریں لیے کھارہے تھے۔ آپ ﷺ کے الفاظ سنتے ہی وہ بول اٹھے: ”کیا میں اُن میں شامل ہو سکتا ہوں؟“ فرمایا: ”تم انہی میں سے ہو۔“

وہ بولے: ”واہ واہ! تو میرے اور جنت کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے۔“ یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دیں اور کھوار سونت کر دشمنوں کی طرف دوڑے، لڑتے لڑتے کئی قتل کیا اور آخر خود بھی شہید ہو گئے۔^②

انصاری نو جوانوں کا جذبہ جہاد۔ ابوخیل واصل جہنم:

جنگ میں انصاری نو جوانوں کا جوش و خروش قابل دید تھا، دو انصاری بھائیوں: معاذ بن عفرہ اور معاذ بن عفرہ نے جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے تھے، ان سے پوچھا: ”چچا! کیا آپ ابوخیل کو پہچانتے ہیں؟“ انہوں نے جواب میں کہا: ”ہاں! خوب پہچانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام؟“

بولے: ”سنا ہے، وہ رسول اللہ ﷺ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم! اگر وہ نظر آ گیا تو بچ کر نہیں جاسکتا۔“ اسی وقت ابوخیل گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کو جوش دلاتا اُدھر سے گزرا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا: ”وہ دیکھو، وہ رہا ابوخیل۔“

یہ سنتے ہی دونوں لڑکے پیدل ابوخیل کی طرف لپکے۔ اس دوران ایک اور انصاری معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ جو پہلے سے ابوخیل کی تاک میں تھے، اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی پنڈلی پر کھوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر گئی۔ ابوخیل کے

① البدایہ والنہایہ: ۵/۱۰۶، ۱۱۱۔ دار ہجر

② الکامل فی التاریخ: ۲/۲۰

بیٹے بلرمہ نے باپ کو زخمی ہوتے دیکھا تو معاذ بن عمروؓ کے کندھے پر کھوار کا وار کیا جس سے ان کا بازو کٹ گیا لیکن تھوڑی سی کھال اس سے جڑی رہ گئی جس سے بازو ٹٹکنے لگا۔ حضرت معاذ بن عمروؓ کو اس بازو کی وجہ سے لڑنے میں مشکل ہوئی تو اس پر اپنا پاؤں رکھ کر جھک دیا جس سے وہ کھال بھی الگ ہو گئی اور انہوں نے بازو کو پھینک دیا، ادھر معاذؓ نے ابوہنجلؓ پر دوسرا حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ابوہنجل خون میں لت پت ہو کر گھوڑے سے نیچے گر چکا تھا۔ معاذ بن عفرہؓ اور معاذ بن عمروؓ نے خیال کیا کہ ابوہنجل مر چکا۔ دونوں دوڑے دوڑے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور ماجرا سنایا۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا: ”تم میں سے کس نے اسے مارا ہے؟“ دونوں میں سے ہر ایک نے بیک آواز کہا: ”میں نے۔“ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم نے کھواریں صاف کر لیں۔“ جواب دیا: ”جی نہیں۔“

آپ ﷺ نے ان دونوں کی کھواروں پر لگا خون دیکھا تو معاذ بن عمروؓ کی کھوار پر لگا خون گواہی دے رہا تھا کہ مہلک وارانہوں نے کیا ہے۔ تاہم آپ ﷺ نے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا: ”تم دونوں نے اسے مارا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فیصلہ دیا کہ ابوہنجل کے جسم کے کپڑے اور ”زرہ بکتر“ معاذ بن عمروؓ کو دیے جائیں۔^①

① ابوہنجل کے قتل کے اس واقعے کو مرتب کرنے میں مدارج بخاری اور صحیح مسلم کی روایات پر رکھا گیا ہے، ان میں تعارض دور کرنے اور واقعے کی حقیقت کی وضاحت کے لیے سیرت ابن ہشام کی روایات کو لیا گیا ہے۔ اس کے بعد شرح مسلم نووی، فتح الباری اور عمدۃ القاری میں پیش کردہ اس واقعے کی تحریکات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ مختلف ذہب کے قتل کرنے والے نوجوان کون کون تھے؟ اس بارے میں دو آراء مشہور ہیں:

● عفرہؓ کے دو بیٹوں: معاذ اور معاذؓ نے قتل کیا تھا۔ یہ زیادہ مشہور ہے۔ درج ذیل روایات اس کی تائید کرتی ہیں:

فشلنا علیہ مثل الصقرین حتی ضرباہ، وہما ابنا عفرہ۔ (صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۸۸، کتاب المغازی، باب فضل من شہد بئرا) فانطلق ابن مسعود، فوجدہ قد ضربہ ابنا عفرہ۔ (صحیح مسلم، ج: ۴، ۷۶۶۳، باب قتل ابی ہنجل)

● معاذ بن عفرہؓ اور معاذ بن عمروؓ بن جموحؓ نے قتل کیا تھا۔ یہ صحیح مسلم سمیت متعدد کتب حدیث کی روایت ہے۔ کلا کما قلہ۔ وقضی بسلہ لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفرہ۔ (صحیح مسلم، ج: ۴، ۷۶۶۸، کتاب المغازی، باب استحقاق القاتل سلب القاتل؛ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۱۲/۲۷۶؛ شرح معانی الآثار: ۳/۲۲۷)

سیرت ابن ہشام میں معاذ بن عمروؓ سے خود اس واقعے کا حال مروی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ابوہنجل کی پٹری کافی بھر کس طرح ابوہنجل کے بیٹے نے ان کا بازو قطع کیا۔ (سیرت ابن ہشام: ۱/۲۳۵)

حافظ ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ معاذ بن عفرہؓ اور معاذ بن عمروؓ نے قتل کیا تھا۔ ایک ساتھ حملہ کر کے ابوہنجل کو شدید زخمی کیا تھا۔ پھر معاذؓ وہیں سے گزرتے تو انہوں نے وار کر کے ڈھیر کر دیا، اس کے بعد عبداللہ بن مسعودؓ کا گزرا ہوا تو اسے سانس لیتا دیکھ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ (فتح الباری: ۷/۲۹۹)

امام نوویؒ نے مطابق معاذ بن عفرہؓ، معاذ بن عمروؓ اور معاذ بن عمروؓ نے قتل کیا تھا، اس لیے کھوار انہیں دی گئی۔ (شرح مسلم للنووی: ۱۲/۶۳)

راقم عرض کرتا ہے کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ سب سے پہلے دونوں بھائیوں: معاذ اور معاذؓ نے حملہ کیا جیسا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ کی روایت سے ظاہر ہے۔ مگر چونکہ ان کی بہ نسبت ابوہنجلؓ بڑا جنگجو تھا اور اس کے ساتھ مددگار بھی تھے اس لیے وہ قابو نہ آ سکا۔ ادھر معاذ بن عمروؓ بھی پہلے سے ابوہنجل کی تاک میں تھے، اس لیے وہ بھی فوراً پہنچ گئے اور چونکہ وہ تجربہ کار تھے، اس لیے زیادہ کاری وارانہوں نے ہی کیے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی کھوار پر خون کی کیفیت سے بھی اندازہ لگایا تھا کہ مہلک وارانہی نے کیا ہے۔ (شرح مسلم للنووی: ۱۲/۶۳، عمدة القاری: ۱۵/۶۶)

لہذا انہی کو مقتول کا لباس دیا گیا، جیسا کہ متعدد محدثین نے اس کی صراحت کی ہے۔ (المعجم الکبیر للطبرانی: ۲۰/۱۷۱، صحیح ابن حبان: ۱۱/۷۳۱، مستدرک حاکم، ج: ۵، ۵۷۹۶)

(بڑے لگے خط پر)

شرکین کو شکست فاش:

جنگ کے انتہائی مرحلے میں ہی اکرم رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپرے اتر کر معرکے میں شریک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدر کے شدید لہجے میں ہم ہی اکرم رضی اللہ عنہ کی اوٹ لے رہے تھے۔^① جب جنگ کے شعلے اپنی انتہائی حد تک پہنچے تب ہی اکرم رضی اللہ عنہ نے مٹی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا:

”یہ چھپرے خوار ہو جائیں، اے اللہ! ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔“

اس کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔^②

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

”اور آپ نے (خاک کی جو مٹی) پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی تھی۔“^③

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ ابو بکر کو زیر کرنے کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ نم مرتباً بنی جہل معوذ بن عفراء و هو عفیر، فضر به حتی ائبته فترکه وہ رمق و قاتل معوذ حتی قتل۔ (سیرت ابن ہشام: ۱/۲۳۵)

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فتوح کا اعلان کے لیے فقط معاذ بن عمرو اور معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو بلوایا جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ قاعدہ معاذ بن عمرو، معاذ بن عمرو اور معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے، کیوں کہ حضور ﷺ تا بالغ لڑکوں کو جہاد میں ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ بدر، احد اور خندق کی جنگوں سے پہلے جلد بن کا سایہ کیا گیا تھا اور بالغوں کو واپس کر دیا گیا تھا۔ (صحیح ابن حبان، ج: ۱، ص: ۱۳۷، المعجم الاوسط، ج: ۱، ص: ۹۲۳) پس معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”غلامین“ اور ”حلبۃ الامنان“ کے لفظ سے یہ سمجھا جائے کہ وہ دس گیارہ سال کے لڑکے ہوں گے۔ اس سے مراد کم عمر ہونا ہے نہ کہ بالغ ہونا۔

معاذ بن عمرو اور معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی سنی پیدائش کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ہاں یہ مذکور ہے کہ معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔ (سیرت حلبیہ، ص: ۲۰۲) اس لیے یحییٰ بن عیسیٰ نے کہا کہ تا یا جاسکا کہ فرزند بدر میں ان کی عمر کتنی ہوں گی۔ تاہم دیگر دلائل بھی واضح کرتے ہیں کہ وہ نوجوان تھے۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ توحید غفہ میں بھی شامل تھے۔ (تاریخ الاسلام للہبسی: ۱/۳۰۶، تدمری)

اسی طرح معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ (جوان بن ہشام کی روایت کے مطابق جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے) کی عمر کا اندازہ ان کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کی عمر سے لگایا جاسکتا ہے جن کی شادی جنگ بدر کے (تائبہ چدر سال) بعد ہوئی اور رسول اللہ ﷺ بھی اس میں شریک ہوئے۔ (صحیح البخاری، ج: ۱، ص: ۵۱۳، کتاب النکاح) زینب رضی اللہ عنہا خود بھی فزات میں شریک ہوتی تھیں۔ ان کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جاتے، زینب کو پانی پلاتے، ان کی مرہم پٹی کرتے، ان کی خدمت کرتے، زینب اور خولہ کھینکھینک پھرتی تھیں۔ (صحیح البخاری، ج: ۱، ص: ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، کتاب الجہاد، باب مداوة النساء الجرحی فی الفز) اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ تھیں: کیوں کہ جب جنگوں میں تا بالغ لڑکوں کو بھی نہیں لے جایا جاتا تھا تا بالغ لڑکیوں کو کیسے لے جایا جاسکتا تھا!!

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب بدر کے وقت ان کے والد معاذ رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کا نکاح کم عمری میں ہو گیا ہو اور زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت طبعاً ہوئی ہو۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ باپ بنی کی عمر میں شاید چند سو سال کا فرق ہوگا۔ اگر فرزند بدر میں معاذ رضی اللہ عنہ ۲۶، ۲۵ کے ہوں تو زینب رضی اللہ عنہا دس گیارہ سال کی ہوں گی۔ فرزند احد میں ان کی عمر تقریباً بارہ سال ہوگی۔ پس اس اعتبار سے زینب رضی اللہ عنہا کا بھی ان خدمات میں شریک رہنا کوئی عجیب بات نہیں۔

اسی طرح معاذ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے فرزند بدر کے وقت جوان ہونے کے بھی دیگر دلائل موجود ہیں، مثلاً یہ کہ وہ بیچ غفہ میں شامل تھے۔ (سیرت ابن ہشام: ۱/۴۵۲) اور یہ کہ مسجد نبوی کے لیے زمین دینے والے لڑکے اہل اور سہیل ان کی سرپرستی میں تھے۔ (سیرت ابن ہشام: ۱/۴۹۵)

حاشیہ صفحہ موجود

① سند احمد، ج: ۱، ص: ۶۵۴، مسند صحیح، ط: الرسالہ

② سیرت ابن ہشام: ۱/۲۲۸

③ سورۃ الافال، آیت: ۱۷

معجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں یہ مٹی جا پڑی، ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ادھر صحابہ کرام نے زوردار حملہ کر دیا، مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بھی بہت سوں کو قتل اور گرفتار کیا۔^① فرشتوں کے ذریعے امداد۔ صحابہ کی کرامات:

اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ہے: ”اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے آپ کی سن لی اور کہا کہ میں آپ کی ایک ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلے وار چلے آئیں گے۔“^② فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ فرشتوں نے ایک آدھ مشرک کو قتل بھی کیا مگر عمومی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لیا اور نہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا کے کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد بس مسلمانوں کے حوصلے بڑھانا اور کفار کو مرعوب کرنا تھا۔^③ بدر کے دن جب مشرکین فرار ہوئے تو ایسے میں ایک انصاری ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے، تب انہوں نے کوڑا مارنے کی سنناٹاٹ سنی، ساتھ ہی آواز آئی: ”اے خیزوم! آگے بڑھ۔“

صحابی نے دیکھا، وہ مشرک وہیں گر پڑا، اس کی ناک ٹوٹ گئی اور منہ پھٹ گیا، صحابی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے اترنے والا مددگار فرشتہ تھا۔“ خیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔^④ بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے ابلیس خود آیا تھا؛ کیوں کہ اسے معلوم تھا کہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہے۔ آج حق غالب آگیا تو اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ عام حالات میں ابلیس سامنے آ کر برے سے برے آدمی کی بھی مدد نہیں کرتا مگر اس دن کفر کو پسپائی سے بچانے کے لیے ابلیس اتنا فکر مند تھا کہ خود ایک مشرک سردار سراقہ بن مالک رکنانی کی شکل میں، شیطانوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ابلیس نے مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کے آغاز میں کہا تھا: ”آج کوئی تم پر غالب نہیں آسکا، میں تمہارا حامی ہوں۔“

لیکن جب جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت بدحواس ہو کر بھاگ نکلا۔ مشرکین مکہ یہی سمجھے کہ سراقہ بھاگا ہے، جنگ میں شکست کھا کر مکہ پہنچے تو انہوں نے سراقہ کو خوب برا بھلا کہا اور بولے: ”تم سب سے پہلے صفیں توڑ کر بھاگ نکلے اور جنگ میں ہمیں مروایا۔“ سراقہ حیران ہو کر بولا: ”مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو میدان بدر میں گیا ہی نہیں۔“ مگر مشرکین سمجھے کہ سراقہ جھوٹ بول رہا ہے۔^⑤

① سورۃ ابن ہشام: ۶۲۸/۱ ② سورۃ الانفال، آیت: ۹

③ البیہاق والہیام: ۱۰۱/۵ ④ البیہاق والہیام: ۱۱۳/۵ ⑤ تفسیر ابن کثیر، سورۃ الانفال، آیت: ۲۸

امیہ بن خلف کا قتل:

کفار کی شکست اور پسپائی کے وقت، کچھ مسلمان دشمنوں کا چھوڑا ہوا سامان جمع کر رہے تھے، ان میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے زرہیں اٹھائی ہوئی تھیں، ایسے میں ان کی نظر قریش کے سردار امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے پر پڑ گئی۔ دونوں افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امیہ نے بھی انہیں دیکھ لیا، دونوں چونکہ ماضی کے زمانے میں دوست رہے تھے، اس لیے امیہ نے پکار کر کہا:

”ابن عوف! میں تمہارے لیے ان زرہوں سے بہتر رہوں گا۔“

مراد یہ تھی کہ ہمیں پکڑ لو، تاکہ میں اور میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں اور تمہیں ہماری رہائی کا فدیہ مل جائے جو زرہوں کی قیمت سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فوراً زرہیں پھینک دیں اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ تمام کر ساتھ لے چلے۔ تب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ پر پڑی، یہ وہی امیہ بن خلف تھا جو مکہ میں ان کا آقا تھا اور ان پر درندوں کی طرح ظلم و تشدد کیا کرتا تھا۔ امیہ کو دیکھتے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو وہ سب مظالم یاد آ گئے، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ چلائے:

”مسلمانو! یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، یہ آج بھی بچ گیا تو سمجھو میں نہ بچا۔“

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حیران ہو کر بولے: ”بلال! یہ میرے قیدی ہیں، کیا تم انہیں قتل کرو گے؟“ مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے توجہ نہ دی اور پکارتے رہے: ”انصار یو! اے اللہ کے دین کے مددگارو! یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف۔ یہ آج بھی بچ جائے تو سمجھو میں نہ بچا۔“

انصار جو پہلے ہی بھاگتے کافروں کو مار رہے تھے، دوڑے اور امیہ اور اس کے بیٹے پر ٹوٹ پڑے، ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی تلواریں منبت کر امیہ پر وار کر دیا۔ تلواریں اس کے بدن پر زخم لگا گئی اور وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قیدیوں کو بچانے کے لیے ان پر اوندھے جھک گئے مگر انصار یوں نے دائیں بائیں سے تلواریں چھو کر باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح مکہ کے ایک مظلوم غلام نے اپنی اذیت اور تشدد کا پورا پورا بدلہ بدر کے میدان میں لے لیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو امیہ اور اس کے بیٹے کو بچاتے بچاتے خود بھی زخمی ہو گئے تھے بعد میں یہ واقعہ یاد کر کے کہا کرتے کہا کرتے تھے:

”اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی جگہ سے میری زرہیں بھی گئیں، قیدی بھی گئے اور زخم الگ کھایا۔“^①

اس اُمت کا فرعون:

لڑائی کا ہنگامہ ختم کیا تو نبی اکرم ﷺ نے ابوخیل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رت باقی ہے، انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا:

① صحیح البخاری ج: ۲۳۰۱، کتاب الوکالا، المہابہ والہابہ: ۵/۱۲۲۵ ۱۲۲۵

”او اللہ کے دشمن! دیکھا، آج اللہ نے تجھے رسوا کر کے چھوڑا۔“

یہ کہہ کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں لا کر بولے:

”اللہ کے رسول! یہ ہے اللہ کے دشمن ابوجہل کا سر۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”بڑائی ہے بس اسی ذات کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

آپ ﷺ نے ابوجہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرمادی۔^①

پھر ابوجہل کی لاش کے پاس چل کر گئے اور فرمایا: ”یہ اس اُمت کا فرعون تھا۔“^②

نبی اکرم ﷺ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرکین کی لاشوں کے درمیان چلتے ہوئے رزمیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضور ﷺ ابتدائی مصرعے کا ایک ٹکڑا: ”نَفْلَقُ هَامًا.....“ پڑھتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسے یوں پورا کر دیتے:

..... مِنْ رِجَالٍ أَعَزَّةٌ..... عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقُّ وَأَظْلَمَا

(ہم سر پھاڑ دیتے ہیں..... ان لوگوں کے جو ہم پر سختی کرتے تھے..... اور وہ سرکش اور ظالم تھے۔)^③

جنگ کے دوران معجزات نبوی:

غزوہ بدر کے دوران صحابہ نے آپ ﷺ کے بعض معجزات بھی دیکھے۔ عین لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ ﷺ نے انہیں ایک لاشی دے کر فرمایا: ”عکاشہ! اس سے لڑو۔“ انہیوں نے جونہی آپ ﷺ سے وہ لاشی لی، وہ ایک تیز دھار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اس سے لڑتے رہے۔^④

حضرت رفاعہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ ﷺ نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، جس سے آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔^⑤

خونی رشتے قربان:

غزوہ بدر میں خون کے رشتوں کو ایمان کے سامنے قربان کرنے کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے، حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا باپ آ گیا، ایک بار تو چھوڑ دیا مگر دوسری بار ایمانی غیرت نے لٹکارا، ہر رشتہ بھلا کر باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی، مشرکوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے، عبدالکعبہ بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ہی عبدالرحمن بن ابی بکر کہلائے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے:

① البدایہ والنہایہ: ۱۳۸/۵، ۱۳۹

② منہاجی دآؤد طرابلسی، ج: ۳۲۶

③ المسیرۃ النبویہ، ابن کثیر: ۲/۳۳۹، سبل الہدی والرشاد: ۵۳/۴

④ البدایہ والنہایہ: ۱۳۳/۵، ۱۳۵

⑤ البدایہ والنہایہ: ۱۳۸/۵

قیدیوں سے معاملہ:

نبی اکرم ﷺ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ کے خاندان اور قوم کے ہیں۔ میری رائے ہے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اس طرح ہم اپنی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ یہ توقع بھی ہے کہ ہمارے حسن سلوک سے یہ لوگ ایمان لے آئیں۔“ نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”تمہاری کیا رائے ہے؟“

وہ بولے: ”اے اللہ کے رسول! ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، وطن سے نکالا اور جنگ کی، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتے دار ہیں، انہیں میرے حوالے فرمادیں، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کروں گا، عقیل کو ان کے بھائی علی کے اور عباس کو ان کے بھائی حمزہ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مشرکوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔“

حضور اکرم ﷺ نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی اور کچھ دیر بعد حکم دیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ ﷺ نے سب قیدی دودو، چار چار کر کے صحابہ میں بانٹ دیے اور تاکید فرمائی کہ ان کے آرام کا خیال رکھیں، چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ کسی صحابی کے گھر میں کھانا کم پڑ گیا تو کھانا اپنے قیدی کو کھلا دیا اور خود کھجوروں پر گزارا کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی قیدیوں میں تھے، وہ کہتے ہیں: ”مجھے جن انصاریوں کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو میرے سامنے روٹی رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر اکتفا کرتے تھے۔“

قیدیوں کے رشتے دار فدیہ کی رقم لے کر آتے رہے اور انہیں آزاد کر کے لے جاتے رہے۔ جو قیدی غریب تھے اور فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، ان سے بھی وسعت کا سلوک کیا گیا، ان میں سے کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔

یہ سب تو ہوا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الانفال کی آیات میں اس طرح فدیہ لے کر چھوڑنے پر حبیہ آئی گویا وحی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق تھی۔^①

داماد کی گرفتاری:

حضور اکرم ﷺ کے داماد ابوالعاص بھی گرفتار ہوئے تھے۔ قانون سب کے لیے ایک تھا، ان سے بھی فدیہ مانگا گیا مگر ان کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مجبور ہو کر ان کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہا نے مکہ سے اپنا ہار آپ ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا۔ بیٹی کا ہار دیکھ کر شفیق باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خصوصاً اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا جو انہوں نے بیٹی کو رخصتی کے وقت ہدیہ کیا تھا۔ آپ ﷺ اپنی بیٹی کے ساتھ نرمی برتنا چاہتے تھے اور آپ کی شش و پنج کے بغیر ایسا کر سکتے تھے مگر احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس ہارے میں بھی صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا:

① البدایہ والنہایہ: ۱۶۳/۵

”مگر مناسب سمجھو تو یہ بار واپس کر دو، ابو العاص کو چھوڑ دو۔“

صحابہ کرام آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے گھبرائے کو تیار تھے۔ انہوں نے بخوشی بات مان لی۔ حضور ﷺ نے ابو العاص کو چھوڑ دیا مگر ان سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔

یہ اس لیے ضروری تھا کہ نبی ﷺ کی بیٹی کا دیار کفر میں رہنا، اسلامی شان کے خلاف تھا اور شاید اس لیے بھی کہ حضور اکرم ﷺ کو زنیہ رضی اللہ عنہا کی شدت سے محسوس ہو رہی تھی جن کی چند دن قبل وفات ہوئی تھی۔

ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ مکہ جاتے ہی بیوی کو اپنے بھائی رکن بن ربیع کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔^①

صدقہ فطر کی مشروعیت:

غزوہ بدر کے بعد ماہ رمضان کے آخری ایام میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ حضور نے ۲ رمضان کو صحابہ سے خطاب کر کے حکم دیا کہ نماز عید سے پہلے پہلے کھجور، کشمش یا جو میں سے کسی ایک جنس کا ایک صاع یا گندم کے دو منہ (تقریباً پونے دو کلو) صدقہ فطر میں ادا کیے جائیں تاکہ فقراء مستغنی ہو جائیں۔^②

نماز عید کی مشروعیت:

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار ایک ساتھ شروع ہوئے۔ یکم شوال کو مدینہ منورہ میں پہلی بار نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ اس کے بعد ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ منائی گئی اور ہر سال رسول اللہ ﷺ ذوالحجہ میں قربانی کرتے رہے۔^③

مدینہ میں جاہلیت کے دو تہوار چلے آتے تھے۔ اسلام نے انہیں ختم کر دیا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بے شک اللہ نے تمہیں ان کی بہ نسبت دو بہتر تہوار عطا کر دیے ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔“^④

عید گاہ میں رسول اللہ ﷺ کے معمولات:

عید گاہ تشریف لے جاتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے آگے آگے نوک دار لاشی ”عَنْزَه“ لے کر چلے جاتے تھے۔ یہ لاشی نجاشی اممہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کی تھی اور انہوں نے حضور ﷺ کی نذر کر دی تھی۔ یہ عید گاہ میں رسول اللہ ﷺ کے آگے گاڑ دی جاتی تھی۔ نماز عید کے بعد حضور ﷺ دو خطبے دیتے۔^⑤

خواتین سے خصوصی خطاب:

آخر میں حضور ﷺ خواتین سے خصوصی خطاب بھی فرماتے جس میں عموماً انہیں فکر آخرت، شوہروں کی اطاعت اور خیرات کی ترغیب دی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواتین کی صف کے سامنے کھڑا پھیلا کر گشت کرتے اور خواتین اپنی انگوٹھیاں، چوڑیاں اور کانوں کی بالیاں تک اتار کر دے دیا کرتی تھیں۔^⑥

① طبقات ابن سعد، تراجم: زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد ﷺ، ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ

② طبقات ابن سعد: ۲۳۸/۱، البدایہ والنہایہ: ۳۱۲/۵، بحوالہ بالا

③ سنن ابی داؤد، ج: ۱، ۱۳۲، باب صلاة العیدین

④ تاریخ الطبری: ۴۱۸/۲

⑤ صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۵، کتاب الاصلام بالکتاب والسنۃ، ج: ۱، ۱۳۱۲، باب الزکوۃ علی الاطراف، صحیح مسلم، ج: ۱، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸

زکوٰۃ کی فرضیت:

اسی سال (۲ھ) کے اواخر میں صاحب نصاب افراد پر زکوٰۃ فرض کردی گئی۔ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ عملی طور پر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے حکم پر وہ اس کو دیے ہوئے مال کو اس کی رضا کے لیے بخوشی خرچ کرنے پر آمادہ ہے۔ مال کی محبت طبعی طور پر انسان میں موجود ہے مگر جب یہ بڑھ جائے تو زر پرستی میں جاتی ہے۔ زکوٰۃ اس زہر پر لیے ملائے کے خیرین کا بھرتہ ہے جو بندہ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے پریشان حال اور ضرورت مند لوگوں کی امداد ہوتی ہے۔ ممکن ہوئے کس افراد کو اپنے گھروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ معاشرے میں دولت کے ارتکاز کو روک کر اسے نچلے طبقات تک پھیلا دیتی ہے۔ غزوہ بدر کے اثرات۔ انتقام کی ناکام سازش:

بدر کی فتح نے پورے عرب میں مدینے والوں کی دھاک بٹھادی، اس فتح نے ثابت کر دیا تھا کہ دین اسلام اپنے قدم جما چکا ہے اور اس کے علم بردار نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ مشہور مسلمانوں کا میدان بدر میں تین گنا دشمنوں پر غالب آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ آسمانی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس واقعے نے عرب میں ایک بڑے انقلاب کا قیام پیدا کیا تھا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔

ادھر مسلمان شاداں و فرحاں تھے اور ادھر مکہ کے گھر گھر ماتم برپا تھا، اچھل بھٹک کی خبر سننے کے فوری بعد قریش نے بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کی قسمیں کھائیں۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان اپنے باپ کے قتل پر اتنا غضب ناک تھا کہ اس نے اپنے دوست عمیر بن قنہ کو زہر آلود خنجر دے کر بھی اکرم ﷺ کو قتل کرنے میں مدد ملنے کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا کہ تم نے اور صفوان بن امیہ نے مل کر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عمیر نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے میں ذرا پس و پیش نہ کی۔^①

قریش کی سفارت حبشہ میں:

بدر کی شکست کے بعد قریش یہ سمجھ گئے تھے کہ مدینہ والوں سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے، اس کے لیے غیر معمولی تیاری کرنا پڑے گی اس لیے انہوں نے شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا سارا سرمایہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں جھونک دیا۔^② اس کے ساتھ ساتھ قریش کی نظریں حبشہ میں پناہ گزین مسلمانوں پر مرکوز ہو گئیں جو کئی سال سے وہاں

① البدایہ والنہایہ: ۵/۱۳۱۲، النہایہ شرح الہدایہ: ۳/۲۸۸

یاد رہے کہ زکوٰۃ کا اجمالی حکم ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہو چکا تھا جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نباشی کے دربار میں حضور ﷺ کی تعلیمات کا اعتراف پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا: واسرنا بالصلوٰۃ والزکوٰۃ۔ (میرزا حسن اشام: ۳۳۶/۱) ظاہر ہے یہ ہجرت مدینہ سے کئی برس پہلے کا واقعہ ہے۔ جہنم کا حکم زکوٰۃ کی تفصیلی مسائل ہجرت مدینہ کے بعد سن دو ہجری میں نازل ہوئے جبکہ مکتوبی حکم اس کی تفصیل کا حکم فتح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں قائم ہوا۔ (فتح الملوی: ۳/۲۶۶)

② دلائل النبوة للہیثمی: ۳/۱۳۸

③ سورة ابن هشام: ۲/۶۰

امن و عین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قریش نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مدینہ میں مسلمان مستحکم ہیں مگر حبشہ ایک عیسائی ملک تھا جہاں صرف بادشاہ کے عدل کی وجہ سے مسلمانوں کو پناہ ملی ہوئی تھی۔ قریش نے بدر کا انتقام لینے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ حبشہ سے مسلمانوں کو بے دخل کر لیا جائے۔^① انہوں نے عمرو بن العاص اور عمارہ بن الولید کو قاصد بنا کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی سے شکایت کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں پناہ نہ دیں بلکہ ہمارے پروردگار دیں۔ مگر اس بار بھی یہ کوشش ناکام رہی اور نجاشی نے قریشی وفد کو بے نیل مرام واپس بھیج دیا۔^②

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح:

اسی سال رسول اللہ ﷺ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے نکاح کی ذمہ داری بھی انجام دے دی۔ ان کے لیے آپ ﷺ نے اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا، اور نہایت سادگی سے رخصتی ہوئی۔^③

☆☆☆

① الطالع الاوسط للبخاری: ۳/۱ ط دار الوعی

② مجمع الزوائد، ج: ۹۸۴۵

اس سے پہلے بھی ایک سفارت گئی تھی جس کی تحصیل گزر چکی ہے۔ اکثر سیرت نگاروں نے دونوں کو ایک سفارت قرار دیا ہے اور اسی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ آیا سفارت ہجرت حبشہ کے فوراً بعد گئی تھی یا غزوہ بدر کے بعد۔ یہ اختلاف بھی ہے کہ وفد میں عمرو بن العاص کے ساتھ کیا نام عبد اللہ بن ابی رہیدہ ہے یا عمارہ بن الولید۔ اگر سفارتوں کو الگ الگ مان لیا جائے تو اختلافات رفع ہو جاتے ہیں۔ ابن سیدان اس مسئلہ نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ یہ واقعات الگ الگ ہیں۔ دیکھتے ہیں: "وحدث لیسنا فی شأنہم الی النجاشی مرین: الاولی عند ہجر لہم، والثانیۃ عند عقبہ وقعة بدر وکان عمرو بن العاص رسولاً فی المرین مو معہ فی احبہما عمارہ بن الولید وفی الاخری عبد اللہ بن ابی رہیدہ۔ (عیون الاثر: ۱۳۵/۱ ط دار القلم بیروت)

③ طبقات ابن سعد: ۲۲/۸ ط صادر

ایک روایت کے مطابق تاریخ ہجرت کے پانچ ماہ بعد (رجب ایک ہجری میں) ہوا تھا۔ (طبقات ابن سعد: ۲۲/۸) مگر یہ درست نہیں، تحقیقی بات یہ ہے کہ تاریخ ہجرت ۱۲ھ میں ہوئے۔ رخصتی کی تیاری کے حلقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ویسے کے انتظام کے لیے دو اونٹنیوں پر گھاس لاد کر لانے اور بیچنے کے ایک نثار کی مدد سے اسے فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک اونٹنی غزوہ بدر کے مال قیمت میں ملی تھی اور دوسری حضور ﷺ نے دی تھی۔ مگر بعد شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت مزہ رضی اللہ عنہ نے نئے کی حالت میں ان اونٹنیوں کو کاٹ ڈالا۔ (صحیح البخاری، کتاب المساقاۃ، باب بیع الحلب، ۱ صحیح مسلم، ج: ۵۲۴۲، کتاب الاضربہ، باب لہوہم الخمر) حضرت مزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، پس بخاری و مسلم کی یہ حدیث روایت شاذ ہے کہ رخصتی غزوہ بدر لڑاؤ کے درمیان کی سیے میں ہوئی تھی۔ دو کون سا مہینہ تھا؟ اس کا اندازہ بھی اسی روایت سے ہو سکتا ہے: کیوں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ "صالح من ہنس لہبعا" سے تمنا کرتے ہیں کہ اگر کیا ہے۔ یہ طے ہے کہ غزوہ بدر کے نقطہ ۲۸ دن بعد ۱۵ شوال کو غزوہ بنو قریظہ کے پانچ روز بعد اور اس لیے کہ مہلوگ جلا وطن ہو گئے تھے جس کے بعد "صالح بن قریظہ" سے تمنا کرتے ہیں کہ اگر کیا ہو سکتا: کیوں کہ وہ غزوہ بنو قریظہ کے دو ماہ بعد پڑتا ہے۔ پس راوی کی مراد مدنی و ابو الجری ہے۔ یہاں پر ایک قوی احتمال ہے کہ مدنی و ابو الجری اس سال کی ماہ رمضان کے متوازی چل رہا تھا جس میں پہلی بار روزے فرض ہوئے تھے۔ رمضان میں حضرت مزہ رضی اللہ عنہ شرب خمر نہیں کر سکتے تھے۔ (رمضان کے بعد یہ عجب نہ تھا: کیوں کہ اس وقت شراب منوع نہیں ہوئی تھی اور عربوں میں سے نوشی عام تھی) اس احتمال کی بنا پر ایک مدعی یہ ہے کہ شوال کے مہینے کے موقع پر حضرت مزہ رضی اللہ عنہ نے نئے کی بے احتیاجی ہوئی تھی۔ (اسی سال یعنی ۲ھ ہجری میں پہلی عید الفطر شروع ہوئی تھی۔ مہینہ ۱۰۶۰/۳ھ کے فوراً بعد (غزوہ بنو قریظہ کے بعد) رخصتی ہوئی۔ یعنی رخصتی کا واقعہ کی شوال کے پہلے مہینے کا ہے۔ یہ رائے اپنی جگہ ہی ہے لیکن اگر حضرت مزہ رضی اللہ عنہ کے شرب خمر کو اطہار کے بعد شام یا رات پر محمول کیا جائے تو یہ کیا حال رفع ہو جاتا ہے۔

یہود سے پہلا معرکہ: غزوہ بنو قینقاع

بدر میں مسلمانوں کی فتح نے جہاں قریش کو مضطرب کر رکھا تھا وہاں مدینہ کے یہودی بھی جو رسول اللہ ﷺ سے اتحاد کا معاہدہ کر چکے تھے، اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت سے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ خاص کر ”بنو قینقاع“ کے یہودیوں نے جو سناور اور صنعتکار ہونے کی وجہ سے بڑے دولت مند تھے، غزوہ بدر کے بعد حضور ﷺ سے عہد شکنی کرتے ہوئے قریش مکہ سے ساز باز کرنے اور ان کا اتحادی بننے میں بھی کوئی باک محسوس نہ کیا۔^①

حضور اکرم ﷺ کو ان کی غداری کا پتا چلا تو خود ان کے محلے میں تشریف لے گئے جو مدینہ کے محلوں سے ملا ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے انہیں جمع کر کے اسلام کے خلاف گٹھ جوڑ سے باز رہنے کی تلقین کی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی، جس کا انہوں نے یہ اہانت آمیز جواب دیا: ”آپ کا واسطہ مکہ کی اناڑی فوج سے پڑا ہے، ہم سے نہیں۔“ ان کا رویہ اعلان جنگ کے مترادف تھا۔ تاہم رسول اللہ ﷺ نے مبرج محل کا مظاہرہ کیا۔

چند دنوں بعد بنو قینقاع کے یہودیوں نے اپنے صرافہ بازار میں زیور بنوانے کے لیے آنے والی ایک مسلمان خاتون کو بے لباس کرنے کی کوشش کی، کسی مسلمان نے یہ منظر دیکھ لیا اور ایک بد معاش یہودی کو موقع پر قتل کر دیا، باقی یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ اس گھناؤنی حرکت کے بعد یہودی کسی رعایت کے مستحق نہ تھے۔ حضور ﷺ نے یہ خبر سنتے ہی فوج مرتب کی اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ ۱۴ اشوال سن ۲ ہجری کا واقعہ ہے۔^② یہ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ تھی، جس میں قلعہ بند دشمن کا سامنا تھا۔ پندرہ دن تک محصور رہنے کے بعد بنو قینقاع نے ہار مان لی۔ انہیں سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ لوگ مدینہ سے نکل کر شام کے سرحدی علاقے ”أذرعات“ میں جا بیے۔^③

غزوہ سَوِیق:

مسلمانوں اور یہودیوں میں کش مکش کا آغاز ہوتا دیکھ کر قریش یہود کو ساتھ ملانے کا سوچنے لگے۔ پہلے انہوں نے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں سے خفیہ طور پر حلیفانہ تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام بنو امیہ کے رئیس

① العاریع الاسلامی العام، لدکتور علی ابراہیم حسن: ص ۱۹۶

② یہ کی تقویم ہے۔ (المغازی للواقعی: ۱/۱۷۶؛ المسیرۃ النبویہ لابیہ بن حیان، ص ۲۰۹) چونکہ کی تقویم کا نیا سال شروع نہیں ہوا تھا، لہذا رواۃ نے اسے سن ۲ ہجری شمار کیا۔ جبکہ خالص قمری ہجری تقویم میں یہاں نیا سال شروع ہو چکا تھا جس کے لحاظ سے یہ ۱۳ عمر ۳۰ کا واقعہ ہے۔

③ مسیرۃ ابن ہشام: ۲/۴۹۵، سبل الہدی والرشاد: ۱/۷۲

ابوسفیان بن حرب کے پردہ ہوا۔ ابو جہل، ابولہب اور عتبہ جیسے رئیسوں کی ہلاکت کے بعد ابوسفیان کو قریش کا قابل ترین فرد مانا جاتا تھا۔ ابوسفیان نے دو سو افراد کے ساتھ مدینہ کا رخ کیا اور یہود بنوفصیر کے قلعوں میں قیام کیا، یہاں کے رئیس سلام بن مضلم سے اتحاد و تعاون کے عہد و پیمان ہوئے۔ واپسی میں ابوسفیان نے جاتے جاتے مدینہ کے ایک نخلستان کو نذر آتش اور ایک انصاری کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے خبر ملتے ہی تعاقب کیا، مگر مکہ والے فرار ہو گئے۔ بھاگتے ہوئے وہ اپنا ستوؤں کا توشہ پھینکتے گئے۔ ستوؤ کو عربی میں سَوِیق کہتے ہیں، لہذا یہ ہم غزوہ سَوِیق کہلاتی ہے۔^①

خصوصی خفیہ کارروائی۔ کعب بن اشرف یہودی کا قتل:

قریش کے مسلح افراد کو اپنے ہاں جگہ دینے اور انہیں مدینہ میں کارروائی کا موقع فراہم کر کے بنوفصیر بھی اہل مدینہ سے معاہدے کی پاس داری کو مشکوک کر چکے تھے۔ بنوفصیر کا ایک رئیس کعب بن اشرف اسلام دشمنی میں زیادہ سرگرم تھا، وہ شاعر بھی تھا اور اپنے اشعار سے مجھے میں آگ لگا دیتا تھا۔ اب وہ اپنے اشعار میں مسلم خواتین کو ہوس ناک تخیل کا نشانہ بنانے لگا، اس کی یادہ گوئی سے نبی اکرم ﷺ بھی محفوظ نہ تھے۔ اس وقت اس نے حدی کر دی جب وہ مکہ جا کر قریش کے سرداروں سے ملا اور بدر کے مقتول مشرکین کی یاد میں ایسے دردناک اشعار کہے کہ حاضرین سراپا انتقام بن گئے۔ جثاقی مدینہ کے خلاف یہ سرگرمیاں اسلامی حکومت سے کھلی بغاوت اور بہر حال قابل سزا تھیں۔

حضور ﷺ فی الحال بنوفصیر سے جنگ چھیڑنا نہیں چاہتے تھے مگر حد سے زیادہ فتنہ پھیلانے والوں کو مزید شرانگیزی کا موقع دینا بھی مناسب نہ تھا۔ اسی لیے آپ نے ایک دن فرمایا: ”کون ہے جو کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگائے؟“ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کام کا ذمہ لیا اور ساتھ ہی کعب بن اشرف سے کچھ باتیں کرنے کی اجازت مانگی جو آپ ﷺ نے عطا فرمادی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قرض لینے کے بہانے کعب بن اشرف کے قلعے میں پہنچے اور ملاقات کے دوران ایسی باتیں کہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسلام کے لیے صدقہ خیرات دے دے کروہ مالی بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ کعب نے کہا: ”اللہ کی قسم! یہ پیغمبر تمہیں مزید تنگ کریں گے۔“

جب قرض کی بات آئی تو کعب نے بدلے میں گردی رکھنے کے لیے عورتوں یا بچوں کا مطالبہ کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”عورتوں کو تم جیسے عرب کے حسین ترین شخص کے پاس کیسے چھوڑا جاسکتا ہے۔ بچوں کو یرغمال رکھو یا تو انہیں قرض کے بدلے گردی رہنے والے کا طعنہ ملتا رہے گا۔ ہاں ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس رکھوا سکتے ہیں۔“ کعب بن اشرف اس پر راضی ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ رات کو دو تین ساتھیوں سمیت اسلحہ اٹھائے اس کے قلعے میں پہنچ گئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ساتھیوں کو سمجھا چکے تھے کہ جب میں اشارہ کروں تو اس پر ٹوٹ پڑنا۔

① الکمل فی التاریخ: ۳۲/۲، سبل الہدی والرشاد: ۱۷۲/۴
غزوہ سَوِیق ۵ ذوالحجہ کا واقعہ ہے ۵ ربیع الاول ۳ ہجری (۱۲۶ اگست ۶۲۳ء) کے مطابق ہے۔

آخر کعب سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت اس نے بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے:
 ”ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔“

وہ شہنی میں آکر کہنے لگا: ”ہاں! میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبودار اور حسین ترین عورت ہے۔“
 محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”کیا مجھے اجازت ہے کہ تمہارے سر کی خوشبو سونگھوں؟“
 کعب نے ہاں کہہ کر جو نہی سر آگے کیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسے دبوچ لیا اور ساتھیوں کو کہا: ”اسے نمٹا دو۔“
 یوں اسلام کے اس دشمن کا کام تمام ہو گیا۔ یہ واقعہ ۴ ربیع الاول سن ۳ھ کا ہے۔^①
 اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح:

حضور ﷺ کی ایک بیٹی اُمّ کلثوم اب تک کنواری تھیں۔ ادھر رسول اللہ ﷺ کی بیٹی زینبہ کی وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ تنہا ہو گئے تھے۔ حضور ﷺ نے اُمّ کلثوم کے نکاح کے لیے مناسب رشتے پر غور کیا تو اب بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہ تھا۔ چنانچہ جمادی الآخرہ ۳ ہجری میں بیٹی کی انہی سے شادی کر دی۔^②
 عراق کی شاہراہ پر قریش سے مزاحمت۔ سرّیہ ذی قردہ (جمادی الآخرہ ۳ھ):
 قریش ایک طرف تو بدر کا انتقام لینے کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، دوسری طرف اس سال انہوں نے موسم گرما کا تجارتی قافلہ شام کی بجائے عراق بھیجنے کا فیصلہ کیا؛ کیوں کہ مدینہ کے آس پاس سے گزرتا اب ان کے لیے بہت خطرناک ہو چکا تھا۔ صفوان بن امیہ اور ابوسفیان کی قیادت میں قافلہ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوا جس کے سامان میں چاندی کا بڑا ذخیرہ شامل تھا مگر راستے میں نجد کی سنگلاخ زمین سے گزرتے ہوئے ”قردہ“ کے مقام پر انہیں حضور اکرم ﷺ کے بھیجے ہوئے مسلح مجاہدین سے پالا پڑ گیا، جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں تھے۔ مکہ والوں کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگنا پڑا۔ ان کا مال و اسباب جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ایک لاکھ درہم کا تھا۔^③

☆☆☆

① صحیح البخاری، ج: ۴، باب فعل کعب بن اشرف، المغازی للوافدی: ۱/۱۸۳ تا ۱۹۰

② الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ۳۸/۸، ط صادر، تو: اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ

③ الکامل فی التاریخ: ۳۶/۲، سیرۃ ابن ہشام: ۵۰/۲۔ یہ واقعہ جمادی الآخرہ ۳ھ (نومبر ۶۲۳ء) کا ہے۔ (طبقات ابن سعد: ۳۶/۲)

غزوہ اُحد (شوال ۳ھ)

قریش کے لیے مدینہ پر چڑھائی کے کئی محرکات جمع ہو چکے تھے، تجارتی راستوں کی بندش تبھی کھولی جاسکتی تھی جب مسلمانوں کو نہتہ کیا جاتا۔ بدر کے مقتولین کا انتقام بھی مدینہ پر حملہ کر کے ہی لیا جاسکتا تھا، عرب میں اپنی سابقہ آن بان بحال کرنے کا بھی اب ان کے خیال میں اور کوئی طریقہ نہ تھا لہذا ایک فیصلہ کن جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔

قریش نے اپنا سارا تجارتی نفع خرچ کر کے ایک زبردست لشکر تیار کیا، جس میں ان کے حلیف قبیلے اور ”احابیش“ کے جنگجو بھی شامل تھے۔^① تین ہزار کے اس لشکر میں دوسو گھڑ سوار اور سات سو زہ پوش سپاہی تھے۔ پندرہ مرثیہ خواں عورتیں بھی تھیں جو بدر کے مقتولین کے نوے پڑھ پڑھ کر فوج کو جوش دلاتی تھیں۔ اس لشکر کے پابہ رکاب ہوتے ہی حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس نے بنو غفار کے ایک تیز رفتار سوار کو اطلاعی رقعہ دے کر مدینہ بھیج دیا۔ چنانچہ لشکر کے پہنچنے سے کئی دن قبل رسول اللہ ﷺ کو یلغار کی اطلاع مل گئی۔^②

چونکہ مدینہ کے جنوب میں لاوے کی کثرت ہے جہاں لڑنا دشوار ہے لہذا لشکر قریش مدینہ کے گرد چکر کاٹ کر شمال میں پہنچ گیا اور یہاں کوہ اُحد کے مغرب میں ”زَعَابَہ“ میں خیمہ زن ہوا۔ یہ شوال سن ۳ھ کے پہلے عشرے کا واقعہ ہے۔ قریش جنگ بدر کا پورا پورا ابدلہ لینے چاہتے تھے، فتح کے بعد وہ اسی سمت سے مدینہ میں گھس سکتے تھے؛ کیوں کہ باقی دو اطراف سے مدینہ جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور ایک جانب سے باغات کی دیواروں میں گھرا ہوا تھا۔

ادھر نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے جنگ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، چونکہ اتنی بڑی فوج سے دو بدو مقابلے میں خاصے جانی نقصان کا اندیشہ تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ کی رائے یہ تھی کہ شہر میں رہ کر محصورانہ جنگ کی جائے۔ عبد اللہ بن ابی بزدلی کی وجہ سے آنے سامنے کی جنگ سے گھبرایا ہوا تھا، اس نے ہاں میں ہاں ملائی مگر نوجوان شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا، ان میں سے بہت سوں کو جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکتے کارنج تھا اور شہادت کی اُمنگ ان کے دلوں میں مچل رہی تھی۔

ان کا جوش و خروش دیکھ کر نبی اکرم ﷺ خاموشی سے گھر تشریف لے گئے اور پھر زہ پہن کر ہتھیار باندھے مجمعے میں تشریف لائے۔^③ یہ کھلے میدان میں جا کر لڑنے کا عملی اشارہ تھا۔ صحابہ اب فکر مند ہوئے اور انہوں نے اپنی رائے سے دستبردار ہوتے ہوئے عرض کیا: ”آپ پسند فرمائیں تو اندر ہی رہ کر لڑائی کی جائے۔“

مگر آپ نے فرمایا: ”جب نبی ہتھیار پہن لے تو اسے زیب نہیں دیتا کہ لڑے بغیر انہیں اُتار دے۔“^④ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب ایک حکمت عملی طے ہو جائے تو اس میں بار بار رد و بدل کرنا مناسب نہیں ہوتا۔

① کہ کہف ان میں آدھ بنو نضیر و غنمک کے بعض قبائل کو احابیش کہا جاتا تھا۔ (التاریخ الاسلامی العلم ۱۰۸)

② المغازی للرفعی ۱: ۲۰۲، ۲۰۳ ③ سورۃ ابن ہشام ۱۳: ۱۶۲ ④ مسند احمد ج ۱: ۱۳۷۸۷ سنن الدارمی ج ۵: ۲۲۰۵

کوہ اُحد کی سمت پیش قدمی اور منافقوں کی اسلام دشمنی:

نبی اکرم ﷺ نے جمعہ کی نماز پڑھا کر لشکر مرتب کیا اور سہ پہر کے وقت شہر کے اندرونی محلوں اور کوچوں سے گزرتے ہوئے شمالی سمت کو روانہ ہوئے جدھر قریش پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ انہیں چہ کنا کیے بغیر مناسب مقام تک پہنچا جاتا، اس لیے رسول اللہ ﷺ کسی نئے راستے سے نکلتا چاہتے تھے۔ شہر کے کنارے بنو حارثہ کے محلے میں پہنچ کر آپ نے فرمایا:

”کوئی ہے جو ہمیں ایسے راستے سے دشمن کے قریب پہنچا دے کہ ہمیں ان کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔“

اس محلے کے ایک صحابی ابوخیثمہ غنیؓ نے عرض کیا: ”اللہ کے رسول! میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔“

وہ اسلامی فوج کو باغات کے اندرونی راستوں سے گزار کر آبادی سے باہر لے گئے۔ منافقوں نے اس موقع پر اپنی اسلام دشمنی کا پورا پورا مظاہرہ کیا۔ لشکر کو ایک منافق مزج بن قیظی کے باغ سے گزرنا پڑا تو اس نے واویلا شروع کر دیا کہ میں اپنے باغ سے گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، تاہم موقع ایسا نازک تھا کہ کسی کی حیلہ بازی کو خاطر میں لا کر ریاست کے دفاع کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا تھا۔ چنانچہ مسلمان اس کا احتجاج نظر انداز کر کے وہیں سے گزرے۔ اس نازک ترین وقت میں عبداللہ بن ابی منافق نے جنگ میں شرکت کرنے سے اچانک انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ یہ بتایا کہ اس کی رائے شہر میں محصورانہ جنگ کی تھی، اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ جب وہ یہ کہہ کر واپس ہوا کہ ”ہماری بے فائدہ اپنی جانیں گنوائیں۔“ تو کم و بیش تین سو افراد اس کے ساتھ ہی لوٹ گئے۔ یہ اس حقیقت کا خلاصہ تھا کہ مدینہ میں منافقوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر تھے۔ صورت حال ایسی تھی کہ ان غداروں کو روکنے کی کوشش کرنا، ایک نئی جنگ مول لینے کے مترادف تھا، اس لیے حضور ﷺ نے خاموشی اختیار کی۔

لشکر کا ایک تہائی حصہ کم ہو گیا تھا، اب لگ بھگ سات سو افراد رہ گئے تھے، اگر منافقین شروع سے لشکر کے ساتھ نہ چلے تو اتنا حوصلہ شکنی نہ ہوتی مگر اب ان کے اچانک چلے جانے سے اسلامی فوج کو سخت دھچکا لگا۔ مگر اللہ کی رحمت اور حضور ﷺ جیسے بے مثال قائد کی رہنمائی شامل حال تھی، اس لیے مسلمان ہمت نہ ہارے۔

دفاعی حکمت عملی:

درحقیقت مدینہ کو پہلے کبھی اتنی سنگین صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، جنگ بدر مدینہ سے ۷۰ میل (۱۱۲ کلومیٹر) دور ہوئی تھی لہذا شہر خطرے کی زد سے دور تھا مگر اب طویل جنگ مدینہ کے دروازے پر بج رہا تھا۔ عدوی لحاظ سے بھی صورتحال غزوہ بدر سے زیادہ نازک تھی، تب کفار تین گنا تھے اور اب چار گنا سے بھی زیادہ؛ کیوں کہ عبداللہ بن ابی کے جانے کے بعد اسلامی فوج سات سو کے لگ بھگ رہ گئی تھی جبکہ قریش کے تین ہزار جوہن شہر سے صرف تین میل دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اگر انہیں ڈرنہ ہوتا کہ اندر مسلح مسلمان خاصی تعداد میں ہیں تو شاید وہ شہر میں گھسنے سے ریز نہ

کرتے مگر اب ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ پہلے کھلے میدان میں لڑ کر مسلمانوں کی مسلح افرادی طاقت کا صفایا کر دیا جائے۔ لڑائی میں کامیابی کے امکانات بظاہر کم تھے مگر حضور اقدس ﷺ ایمان، عزیمت، توکل اور شجاعت کی انتہا پر تھے اور دفاع کی ہر ممکن تدبیر پر غور کر رہے تھے۔ دوسری طرف قریش مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال کر بے فکر ہو گئے تھے، انہوں نے مدینہ سے باہر نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اسی طرح انہوں نے کسی موزوں میدان جنگ کی تلاش بھی اہم نہیں سمجھی۔ نبی اکرم ﷺ نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور قریش کے پڑاؤ کو اپنے بائیں ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے شہر سے اتنا باہر نکل آئے کہ کوہ اُحد کے دامن میں پہنچ گئے۔ بظاہر یہ ایک خطرناک اقدام بھی تھا؛ کیوں کہ اب قریش تھوڑی سی مستعدی دکھا کر لشکر اسلام اور مدینہ کے درمیان حائل ہو سکتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کو یقین تھا کہ جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے قریش مدینہ میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کریں گے؛ کیوں کہ اس صورت میں لشکر اسلام انہیں پشت سے گھیر سکتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ اپنی عددی کمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے محسوس کر رہے تھے کہ کسی عام میدان میں جنگ جیتنا مشکل ہے، اس لیے آپ کو ایسے خاص مقام کی تلاش تھی جہاں اپنی قوت کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن پر جارحانہ حملہ کیا جاسکے۔ یہ تب ہی ہو سکتا تھا جب پشت اور دائیں، بائیں سے گھرنے کا خطرہ نہ ہوتا اور ایسا اُحد پہاڑ کے دامن ہی میں ممکن تھا۔ یہ مدینہ کا سب سے بلند پہاڑ ہے جو شہر سے پونے پانچ کلومیٹر شمال میں واقع ہے، یہ جنوب مشرق سے شمال مشرق کو اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ لمبائی پانچ میل (۸ کلومیٹر) اور چوڑائی دو میل (سواتین کلومیٹر) تک چلی گئی ہے۔

اس موقع پر حضور ﷺ نے فوج کا از سر نو جائزہ لیا۔ عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، براء بن عازب، زید بن ثابت اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم صرف چودہ چودہ سال کے تھے مگر جہاد کے شوق میں ساتھ ساتھ چلے آئے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کو واپس فرمادیا۔ البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو جو پندرہ سال کے تھے، اس لیے قبول کر لیا کہ وہ اچھے تیر انداز تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں تیر انداز دستے میں شامل فرمادیا۔ اسی طرح سخرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو بھی جو پندرہ سال کے تھے، قبول فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے کشتی میں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ کر دکھادیا تھا۔^①

ہفتہ ۱۵ شوال ۳ھ (۳۰ مارچ ۶۲۵ء) کو علی الصبح حضور ﷺ نے صف بندی اور مورچہ بندی اس طرح مکمل کر لی تھی کہ اُحد پہاڑ پشت پر تھا اور مدینہ منورہ بائیں ہاتھ پر۔^②

① البدایہ والنہایہ: ۳۵۳/۵، تاریخ ابن خلکان: ۲/۲۳۴

② غزوہ اُحد کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ ابن الحنفی "لفظ شوال" کہتے ہیں اور لڑاؤ "ہفتہ اشوال" (البدایہ والنہایہ: ۳۳۸/۵) راقم کو متقدمین سے کسی اور تاریخ کی صراحت نہیں ملی۔ اگرچہ تاریخین ۶، ۷ اور ۸ تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ (السیرۃ والدعوة فی العهد المدنی، احمد غلوش، ص ۳۲۰) ابن الحنفی کا قول رافع لگتا ہے: کیوں کہ یہ طے ہے کہ حضور ﷺ نماز جمعہ پڑھ کر اُحد تشریف لے گئے تھے اور اگلے دن جنگ ہوئی جو یقیناً ہفتے کا دن تھا۔ تقویمی لحاظ سے ہفتے کو تاریخ ۸ شوال بھی یا ۱۵-۸ کا قول صرف قیاسی ہے اور ۱۵ کا قول تقویمی حساب کے علاوہ ابن الحنفی کے قول کے بھی مطابق ہے۔ پس یہی تاریخ ہے۔ یہاں یہ بھی: ابن العسکین رہے کہ راقم نے جہاں تک فور کیا ہے، غزوہ اُحد کی تاریخ ۱۵ شوال خالص قمری یعنی مدنی تقویم کے مطابق ہے۔ اگرچہ مولانا اسحاق النبی علوی مرحوم کی رائے یہ ہے کہ یہی شوال (مدنی غرمہ ۷ھ) تھا۔ (تقویم رسول، ج ۲) مگر اس کی تائید میں ان کے پیش کردہ شواہد کچھ خاص وزن نہیں رکھتے۔

قریش کے لشکر کے نمایاں افراد:

دن کا اُجالا پھلتے ہی لشکرِ قریش مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کے دو ماہر جرنیل خالد بن ولید وائیں بازو کے اور عکرمہ بن ابوجہل وائیں بازو کے سو سو گھڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے، خالد کی جنگی مہارت ضرب المثل تھی جبکہ عکرمہ اپنے باپ ابوجہل کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا۔ ان میں ابو عامر راہب نامی مشہور درویش بھی تھا جو مدینہ کا باشندہ تھا اور اسلام سے پہلے عبادت دریا ضمت کی وجہ سے مشہور تھا۔ نبی اکرم ﷺ کی مدینہ تشریف آوری سے اس کی جعلی روحانیت کا بھرم کھلا تو وہ حسد اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا، اس کا طیش اس وقت اور بڑھ گیا جب اس کے بیٹے حظلہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، حب ابو عامر اپنے چند جیلوں سمیت مکہ چلا گیا۔ آج وہ انتقام کی آگ بجھانے لشکرِ قریش میں شامل ہو کر آیا تھا۔ اس لشکر میں جُبیر بن مُطعم کے غلام وحشی بن حرب کو بھی شامل کیا گیا تھا، جسے نیزہ پھینک کر مارنے میں ایسی مہارت تھی کہ کبھی نشانہ چوکتا نہ تھا۔ جُبیر بن مُطعم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر جنہوں نے جنگ بدر میں قریش کے سپہ سالار عقبہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، سخت غصہ تھا۔ جُبیر بن مُطعم نے وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔^①

قریش کی خواتین لشکر کے پیچھے دف بجا بجا کر یہ رزمیہ گیت گارہی تھیں۔

إِنْ تُقْبِلُوا نَعَانِقِي وَنَفْرُشُ النُّمَارِقِ

”اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے سے لگالیں گی اور تمہارے لیے پھول دار بستر بچھا دیں گی۔“

أَوْ تُذْبِرُوا نَفَارِقِي فَرَأَقَ غَيْرَ وَامِقِ

”لیکن تم پسپا ہوئے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گی، کسی لگاؤ کے بغیر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گی۔“^②

مسلمانوں کی صف بندی کے عسکری پہلو:

مسلمان سارے کے سارے پایادہ تھے، صرف دو افراد کے پاس گھوڑے تھے، دشمن کی فوج کے دو سو گھڑ سوار کھلے میدان میں آسانی سے پیادوں پر حاوی ہو سکتے تھے۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے وادی کے کشادہ حصے میں زیادہ آگے جا کر صفیں باندھنے سے احتراز کیا تا کہ ضرورت پڑنے پر مسلمان پیچھے ہٹ کر اپنے معسکر میں آسکیں، جہاں پہاڑی دیوار تقریباً نیم دائرے کی شکل میں کھڑی تھی۔ اس جنگ جگہ میں دشمن کے گھڑ سوار گھوڑوں کو آزادی سے چکر نہیں دے سکتے تھے، جبکہ مسلمان پیادے تیزی سے رخ بدل بدل کر ان کو گھائل کر سکتے تھے۔

اُحد پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی میں یہ حکمت بھی تھی کہ اس طرح مسلمانوں کا منہ مغرب کی طرف تھا،

① البدایہ والنہایہ: ۵/۳۵۶، ۳۵۰، دار ہجر۔۔۔ یہ جُبیر بن مُطعم شرفائے قریش میں سے تھے۔ حضور ﷺ کے رشتے میں چچا زاد کہتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر شرف پر اسلام ہوئے، ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں، ۵۹ ہجری میں وفات ہوئی۔ (مسور اعلام النبلاء: ۳/۹۹، ط الرسالة)

② البدایہ والنہایہ: ۵/۳۵۵

اب دشمن کے سپاہی سامنے سے مشرق زدہ ہو کر ہی حملہ آور ہو سکتے تھے اور ایسے میں سورج کی شعاعیں ان کی نگاہوں کو چند صیّا کر انہیں ضرور پریشان کرتیں۔

مسلمانوں کی پشت پر اتنی دشوار گزار دھلوان تھی کہ اس پر گھوڑا چڑھنا ناممکن نہیں تھا، ہاں شکست کی صورت میں پامیادہ مسلمان اس دھلوان پر چڑھ سکتے تھے اور قریشی گھڑسواروں پر تیر اندازی اور سنگ باری کر کے خود کو بچا سکتے تھے۔ اگر عقب سے کوئی حملہ ممکن تھا تو صرف اسی صورت میں جب قریش کا کوئی دستہ لمبا چکر کاٹ کر عقب میں آتا اور مسلمانوں کے بائیں بازو پر نوٹ پڑتا۔ اگرچہ ایسی کارروائی مشکل ضرور تھی مگر ناممکن نہیں۔ حضور ﷺ نے اس خطرے کو بروقت بھانپتے ہوئے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ میدان جنگ میں لشکر اسلام کی بائیں طرف پہاڑ سے خاصہ دور ہٹ کر ایک لمبا چپٹا ٹیلہ تھا، اس کی پچھلی سمت معمولی بلند تھی جس پر گھڑسوار چڑھ سکتے تھے البتہ اگلا حصہ جو میدان کی طرف تھا خاصا اونچا تھا، رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جبرؓ کی کمان میں پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ اس ٹیلے پر مقرر کر دیا تھا اور ہدایت دی کہ کسی حالت میں بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ یہ تیر انداز اس ٹیلے سے چاروں طرف دور دور تک دیکھ سکتے تھے، ان کے پیچھے کوہ اُخُد تھا، بائیں ہاتھ پر مدینہ اور سامنے دشمن۔ ان کی موجودگی میں دشمن مسلمانوں پر پیچھے سے حملے کے لیے ٹیلے کا چکر نہیں کاٹ سکتا تھا۔ اگر وہ مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تیر انداز عقب سے انہیں نشانہ بناتے اور نبی اکرم ﷺ کو فوراً خبر دے کر ان کا تعاقب کرواتے۔ اگر قریشی گھوم کر مسلمانوں کے عقب میں آتے تب بھی تیر اندازوں سے بھڑے بغیر آگے جانا ممکن نہ تھا۔

جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش کے سپہ سالار ابوسفیان نے آخری تنبیہ کے طور پر انصار کو پیغام بھیجا:

”تم ہمارے چچا زاد کا ساتھ دینا چھوڑ دو، ہم واپس چلے جائیں گے، ہمیں تم سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔“

انصار نے اس پیغام کا سخت جواب دے کر قاصد کو لوٹا دیا۔^①

ابو ذُحانہؓ کی دلیری اور انفرادی مقابلے:

اب دونوں طرف کے لوگ عمومی حملے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے ضروری سمجھا کہ طاقت ور دشمن پر ابتدا میں نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے۔ ایسا بہادری اور سرفروشی کے غیر معمولی مظاہرے ہی سے ممکن تھا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کے جذبات کو ابھارتے ہوئے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا: ”اے کون لے گا؟“

کئی جانثاروں نے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ رسول اللہ ﷺ نے تلوار پیچھے کر لی اور فرمایا: ”اس کا حق ادا کرنے کی ضمانت پر کون لے گا؟“ انصار کے نامور مشیر زن ابو ذُحانہؓ کھڑے ہوئے اور پوچھا: ”حق سے کیا مراد ہے؟“

فرمایا: اے اتنا چلاؤ کہ خون سے رگمیں ہو جائے۔“

انہوں نے عرض کیا: ”میں حق ادا کرنے کی ضمانت پر لیتا ہوں۔“

تکوار لیتے ہی انہوں نے سر پر سرخ پٹی باندھ لی، میدان میں اترتے وقت یہ ان کی عادت تھی۔ یہ دیکھ کر سب نے بے اختیار کہا: ”ابو جہانہ نے موت کی پٹی باندھ لی۔“

ابو جہانہ رضی اللہ عنہ تکوار سونت کر دونوں صفوں کے درمیان اکڑتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ حضور اقدس ﷺ نے دیکھ کر فرمایا: ”اللہ کو یہ چال صرف ایسے موقع پر پسند ہے۔“

اس کے بعد دونوں طرف سے انفرادی مقابلے ہوئے، مشرکین کا نامور پہلوان طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پر سوار نکلا، ادھر سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ پیدل نمودار ہوئے اور اچھل کر اس کے اونٹ پر چڑھ گئے، ساتھ ہی اسے دھکیل کر زمین پر گرا دیا اور تکوار سے ذبح کر ڈالا۔ پھر مقتول کا بھائی ابوسعید آیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، یہ دیکھ کر مقتول کے دو بھتیجے: مسافع اور جلاس میدان میں نکلے، ادھر سے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کمان سنبھال کر کھڑے ہوئے اور دونوں کو تیروں کا نشانہ بنا دیا۔^①

عام حملہ اور مسلمانوں کی برتری:

اب دونوں طرف سے نعرے بلند ہوئے اور دونوں لشکر باہم ٹکرا گئے۔ ابو جہانہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی شمشیر اس طرح چلائی کہ پرے کے پرے صاف کر دیے اور دشمن کی صفیں اُلٹتے ہوئے ان کی عورتوں تک جا پہنچے یہاں تک کہ ہند بنت عتبہ ان کی شمشیر کی زد میں آ گئی۔ انہوں نے عورت ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔

مہاجرین و انصار نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو مشرک آتا، تکوار کا لقمہ بن جاتا۔ اُرطاة بن عبد شریح اور سباع بن عبد العزیٰ جیسے سوار آنا فانا ان کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وار سے مشرکین کا علم بردار طلحہ بن عثمان زخمی ہو کر پرچم سمیت گر پڑا۔ قریش کے گھڑ سوار اور پیادے مسلمانوں کی ایمانی طاقت اور جوش و جذبے کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمان تعاقب کرتے ہوئے ان کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔^②

مشرکین کی عورتیں پائینچے چڑھائے وہاں سے بھاگ رہی تھیں۔ نیلے پر تعینات تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ بھی مال غنیمت لینے نیچے اترنے لگے، ان کے امیر عبد اللہ بن جحیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور یاد دلایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ہر حال میں یہاں پہرہ دینے کی تاکید فرمائی ہے مگر جانے والے یہ سوچ کر نہ رکے کہ یہ حکم جنگ کی حالت میں تھا اور اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔^③

پانسہ پلیٹ گیا:

اس طرح نیلے پر فقط چودہ، پندرہ افراد باقی رہ گئے، مشرکین کے گھڑ سوار دستے کے سالار خالد بن ولید نے پسپائی

① البدایہ والنہایہ: ۳۶۹/۵ دارِ مصر ② الکامل فی التاریخ: ۴۳/۲، ۳۵ دار الکتاب العربی

③ صحیح البخاری، ج: ۳۰۳۹، کتاب الجہاد، باب ما یکرہ من التنازع والاعتلاف

کی حالت میں بھی نیلے کو خالی ہوتا دیکھ لیا اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی۔ جلد ہی خالد کا گھڑ سوار دستہ نیلے کا چکر کاٹتے ہوئے مسلمانوں کے عقب میں آن پہنچا۔^①

نیلے پر رہ جانے والے باقی مائدہ پہرے دار انہیں روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب خالد بن ولید نے مال غنیمت جمع کرتے ہوئے بے خبر مسلمانوں پر دھاوا بول دیا اور بہت سوں کو شہید کر دیا۔ ادھر سے بھاگتے ہوئے مشرکین بھی پلٹ آئے اور مسلمان دونوں طرف سے سخت زرخے کی کیفیت میں آنے لگے۔

وحشی نے موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر بھالا پھینکا جو ان کی ناف کے پار ہو گیا۔ ادھر لشکر اسلام کے پرچم بردار مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، پرچم کے زمین بوس ہو جانے سے مسلمانوں کی شیرازہ بندی مزید مشکل ہو گئی۔ ساتھ ہی یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم ﷺ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں پر بجلی گر پڑی۔ رنج و اضطراب، بد نظمی اور افراتفری کی اس کیفیت میں درجنوں مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سے ادھر ادھر نکل گئے۔^②

نبی اکرم ﷺ کے دفاع میں صحابہ کی بے مثال سرفروشی:

مگر افواہ غلط تھی، اس نازک ترین صورت حال میں بھی نبی اکرم ﷺ میدان جنگ میں موجود تھے۔ قریش کے کئی جنگجو آپ ﷺ کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے چند صحابہ نے نبی اکرم ﷺ کو اپنے حصار میں لے لیا تھا اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ کے گرد کھڑے تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حارث بن الصمہ اور چند انصاری رضی اللہ عنہم پیش پیش تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے جنگ سے پہلے حفاظتی تدبیر کے طور پر اپنی زرہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے بدل لی تھی، لہذا آپ کی پہچان مشکل ہو گئی تھی، پھر بھی مشرکین میں سے عقبہ بن ابی وقاص اس طرف آیا اور یکے بعد دیگرے کئی پتھر آپ ﷺ پر پھینکے، جن سے آپ کے دندان مبارک زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ابن شہاب اور ابن قمرہ مشرکین کے ایک جتھے کے ساتھ تلواریں کھینچ کر حملہ آور ہوئے۔ موقع پر موجود صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے سامنے دیوار بن گئے۔ اس کے باوجود ابن شہاب کے وار سے حضور اکرم ﷺ کی پیشانی پر زخم آ گیا اور ابن قمرہ کی تلوار آپ کے فولادی خود پر پڑی۔ اگرچہ سر مبارک محفوظ رہا مگر خود کی آہنی کڑیاں رخساروں میں کھب گئیں۔^③

رسول اللہ ﷺ کا دفاع کرنے والوں میں ام عمارہ (نسبہ بنت کعب) رضی اللہ عنہا بھی تھیں، وہ آپ کے دائیں بائیں تلوار اور تیر چلا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی ان کے خاندن زید بن عامر اور دو بیٹے: حبیب اور عبد اللہ بھی شیروں کی طرح مشرکین سے لڑ رہے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا ابن قمرہ سے الجھ گئیں۔ اس نے ایسی تلوار ماری کہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے

① بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت خالد پہرے پہاڑ کا پلکات کرائے تھے۔

② الکامل فی التاريخ: ۴۵، ۴۴/۲

③ الکامل فی التاريخ: ۴۵، ۴۴/۲، سیرۃ ابن ہشام: ۸۰/۲، ۸۲

کندھے سے بوٹی اتر گئی۔ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا نے زخم کی پروا نہ کرتے ہوئے جواہا اس پر شمشیر کے کئی وار کیے مگر وہ بد بخت دوزر ہیں پہنے ہوا تھا، اس لیے بچ گیا۔ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا کو کئی زخم لگے مگر کفار انہیں راستے سے نہ ہٹا سکے۔^①

حضور ﷺ نے دیکھا کہ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اپنی ڈھال انہیں دے دیں۔ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا وہ ڈھال لے کر زیادہ پامردی سے لڑنے لگیں۔

اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا اس دن کو یاد کرتے ہوئے فرماتی تھیں:

”ہمیں گھڑ سواروں نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اگر وہ ہماری طرح پیدل ہوتے تو ہم انہیں مزا چکھا دیتے۔“

جب کوئی گھڑ سوار حملہ کرتا تو اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا ڈھال کے ذریعے بڑی مہارت سے بچاؤ کرتیں اور اس کی تلوار کچھ نہ بگاڑ پاتی۔ جب وہ واپس مڑتا تو اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا اس کے گھوڑے کے پاؤں پر وار کرتیں، گھوڑے اور گھڑ سوار کے گرتے ہی حضور ﷺ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو آواز دیتے: ”عمارہ کے بیٹے! اپنی ماں کی مدد کرو۔“ دونوں ماں بیٹا مل کر دشمن کو نمٹا دیتے۔ اس دوران ایک حملہ آور نے ان کے بیٹے عبداللہ بن زید کا ہاتھ شدید زخمی کر دیا۔ اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا دوڑ کر آئیں، اپنے تھیلے سے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور پٹی باندھ کر کہا: ”جامبرے بچے! دشمن سے لڑ۔“

حضور ﷺ نے یہ دیکھ کر فرمایا: ”اُمّ عمارہ! کون ہے جو تم جیسی ہمت رکھتا ہو۔“

اتنے میں ایک کافر حملے کے لیے دوڑا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اُمّ عمارہ یہی ہے تمہارے بچے کو زخمی کرنے والا۔“

اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر ایسا وار کیا کہ وہ گر پڑا۔ پھر بیٹے کے ساتھ مل کر حملہ کیا۔ حضور ﷺ نے مسکرا کر فرمایا: ”تم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہاری آنکھیں کھلی دیں۔“^②

مشرکین نے براہ راست حملے ناکام جاتے دیکھ کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تیزی سے لپکے اور حضور ﷺ پر اوندھے جھک گئے، مشرکین کے تیران کی پشت میں پیوست ہوتے گئے۔^③

منتشر مسلمانوں کی ہمت اور جنت کا شوق:

جو مسلمان وہاں سے دور مختلف ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے تھے انہیں ابھی تک حضور ﷺ کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا، تاہم انہوں نے کچھ دیر میں اپنے حواس پر قابو پالیا اور ایک دوسرے کو ہمت دلانے لگے۔ ثابت بن دحاح رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی: ”اے انصاریو! آؤ میری طرف آؤ۔ میں ہوں ثابت بن دحاح۔ اگر حضور ﷺ شہید ہو گئے ہیں تو کیا مگر اللہ تعالیٰ تو موجود ہے۔ تم اپنے دین کو بچانے کے لیے لڑو۔“

کچھ انصاری ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے قریش کے گھڑ سوار دستے کا سامنا کیا جس میں خالد بن ولید،

① سیرۃ ابن ہشام: ۸۲/۲

② طبقات ابن سعد: ۳۱۳/۸ ط صادر

③ البدایہ والنہایہ: ۳۱۰/۵

عکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن العاص جیسے شمشیر زن شامل تھے۔ زوردار جھڑپ کے بعد ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھی شہید ہو گئے۔^①

انس بن عکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو بکھرتا دیکھ کر کہا: ”بھائیو! حضور ﷺ کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے، آگے بڑھو اور جس مقصد کے لیے ہمارے آقا نے جان دی ہے، اس پر جان دے دو۔“
یہ کہہ کر وہ کفار کی بھیڑ میں گھس گئے اور آخر دم تک تلوار چلاتے رہے۔^②

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ زخمی ہو چکے تھے، وہ فرماتے ہیں: ”میں نے دیکھا کہ زره میں ملبوس اور اسلحے سے لیس ایک کیم شحم کافر مسلمانوں پر بڑا بھاری پڑ رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا: ”انہیں باندھ باندھ کر مارو۔“
اتنے میں ایک نقاب پوش مسلمان اس کے سامنے آ گیا۔ دونوں آپس میں بھڑ گئے۔ مسلمان نے ایسی تلوار کھینچ کر ماری جو اس کے کاندھے سے ہو کر ان تک اتر گئی۔ وہ کافر زره سمیت دو حصوں میں کٹ گیا۔

تب اس نقاب پوش نے اپنا چہرہ کھولتے ہوئے کہا: ”کعب! دیکھنا! میں ہوں ابو ذر جانہ۔“^③

حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی لاشوں کو دیکھتے پھر رہے تھے، جب حضور ﷺ نہ دکھائی دیے تو سوچنے لگے، یہ ممکن نہیں کہ حضور ﷺ میدان چھوڑ جائیں، مگر وہ شہداء میں بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہماری لغزش سے ناراض ہو کر انہیں آسمان پر اٹھالیا ہے۔ اب یہی کرنا چاہیے کہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے جان دے دوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے تلوار کی نیام توڑ دی اور شمشیر بکف ہو کر مشرکین پر جھپٹ پڑے، یہ حملہ اتنا زور کا تھا کہ کفار دور دور تک ہٹ گئے تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ ان کے زرعے میں ہیں۔^④

اتنے میں مشرکین کے ایک جتھے نے حملہ کیا، حضور ﷺ نے پکار کر کہا: ”علی! انہیں روکو۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن پر جھپٹ پڑے اور نہایت زور و شور سے تلوار چلا کر انہیں پسپا کر دیا۔ اتنے میں ایک دوسرا گروہ حملہ آور ہوا۔ رسول اللہ نے ﷺ نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر انہیں مار بھگا دیا۔^⑤
حضور ﷺ کی پہچان اور صحابہ کی ناقابل بیان مسرت:

حضور ﷺ نے اس جنگ کے دوران ایسا خود (ہیلٹ) پہنا ہوا تھا جس سے صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان آنکھوں کی چمک اور رعنائی کو صحابہ خوب جانتے تھے مگر مشرکین آپ ﷺ کو نہیں پہچان پارہے تھے۔^⑥
ادھر سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے جن کی زره اس وقت آپ ﷺ نے پہنی ہوئی تھی، اپنی زره تو وہ پہچانتے ہی تھے، ساتھ ہی خود سے حضور ﷺ کی چمکتی آنکھیں بھی دیکھیں تو بے ساختہ پکار اٹھے:

① حیرۃ ابن ہشام: ۸۳/۲

② الاستیعاب: ۲۰۳/۱

③ الجہاد لابن ابی عاصم: ج ۲ ص ۲۷۰

④ البدایہ والنہایہ: ۳۵۹/۵

⑤ البدایہ والنہایہ: ۳۱۱/۵، دار ہجر

⑥ تاریخ دمشق: ۷۶/۳۲

”اے مسلمانو! یہ ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فوراً انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔^①

کیوں کہ ابھی تک مشرکین صرف اٹکل سے ادھر حملے کر رہے تھے۔ انہیں یقینی علم نہ تھا کہ حضور ﷺ کون سے ہیں۔

اُحد پہاڑ کی طرف عقب نشینی اور صحابہ کی پروانہ وار قربانیاں:

اب صحابہ کرام حضور ﷺ کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے اُحد پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے۔ مشرکین قدرے پسپائی کے بعد ایک بار پھر تیزی سے پیچھے آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہے کوئی جوان مرد! جو انہیں بھاگادے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔“ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”میں حاضر ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”تم نہیں۔“

اب ایک انصاری آگے بڑھے اور مشرکین سے بھڑگئے اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔ مشرکین نے اب دوبارہ تعاقب شروع کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ اس طرح جنت کی بشارت دیتے رہے اور ایک ایک انصاری مشرکین کو روکنے کی کوشش میں شہید ہوتے رہے۔ آخر میں صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رہ گئے، جب انہیں خود مقابلے میں آکر مشرکین سے لڑنا پڑا جس میں ان کے دونوں ہاتھ لہو لہان ہو گئے، ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔^②

اُبی بن خلف واصل جہنم ہوا:

حضور اکرم ﷺ اپنے جانثاروں کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی کی طرف جا رہے تھے کہ پیچھے سے اُبی بن خلف نیزہ تانے گھوڑا سرپٹ دوڑا کر آپ کی طرف آیا۔ اس شخص نے ہجرت سے قبل مکہ میں حضور ﷺ کو بیت ستیا تھا اور یہاں تک کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حضور ﷺ نے جواب دیا تھا: ”ان شاء اللہ میں ہی تجھے قتل کر دوں گا۔“

آج بھی اُبی بن خلف کہہ رہا تھا: ”محمد کہاں ہیں؟ محمد کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو مجھ میں نہ بچوڑا گا۔“

صحابہ کرام نے چاہا کہ اسے راستے میں روک لیں مگر حضور ﷺ نے فرمایا: ”آنے دو۔“

حضور ﷺ نے حارث بن الصمۃ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور خود اس کے مقابلے میں آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ پر وار کرتا، آپ ﷺ نے بڑی چابک دستی سے اس کے خود اور زرہ کے درمیان سے جھانکتی ہوئی گردن پر نیزہ دے مارا۔ حملہ آور کو بظاہر معمولی زخم سا لگا مگر وہ گھوڑے سے گر پڑا، پھر نہایت بھیاں تک انداز میں نبل کی طرح چنٹا ہوا واپس بھاگا۔ مشرکین نے اسے تسلی دی کہ یہ معمولی زخم ہے مگر وہ درد سے بے تاب ہو کر پکارتا تھا: ”محمد نے کہا تھا ناں کہ میں اُبی کو قتل کروں گا۔ بخدا! مجھے اتنی تکلیف ہے کہ سارے حجاز والوں کو تقسیم کی جائے تو وہ سب مرجائیں۔“

آخر اُبی بن خلف اسی زخم سے واصل جہنم ہو گیا۔^③

① سیرۃ ابن ہشام: ۸۳/۲

② المعجم الاوسط للطبرانی، ج: ۸، ص: ۸۷۰، ط: دار الحرمین

③ المستدرک للحاکم، ج: ۳، ص: ۳۲۶، الجہاد لابن ابی عاصم، ج: ۲، ص: ۲۵۳، مصنف عبدالرزاق، ج: ۱، ص: ۹۷۳، ط: المجلس العلمی پاکستان

اُحد پہاڑ پر مورچہ:

شرکین کے پیادے اور سوار اب بھی حضور ﷺ کی تلاش میں ادھر کا رخ کر رہے تھے۔ مگر اب آپ ﷺ کے خطرے سے باہر نکل آئے تھے؛ کیوں کہ اب آپ ﷺ قدرے بلندی پر تھے، کئی صحابہ کرام بھی آپ کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ ان میں زخمی بھی تھے اور صحیح سالم بھی۔ ان میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے اپنی ڈھال کھڑی کر کے حضور اکرم ﷺ کو اس کے پیچھے چھاپا اور حریف پر مسلسل تیر برسانے لگے۔ حضور ﷺ ان کی تیر اندازی دیکھنے کے لیے بار بار سر مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ دشمنوں کو تیر لگا کہ نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر کہتے: ”اللہ کے نبی! میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ مت جھانکیے۔ آپ سے پہلے میرا سینہ حاضر ہے۔“^①

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی زبردست تیر اندازی کی کہ حضور ﷺ نے داد دی اور کہا:

”سعد! تیر چلا۔ میرے ماں باپ تجھ پر فدا۔“^②

شرکین کا ریلادرا تھما تو نبی اکرم ﷺ اپنے جانثاروں کے ساتھ اُحد پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے لگے۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حارث بن العاصہ رضی اللہ عنہم نمایاں تھے۔ شرکین بھی تعاقب میں بڑھے۔^③

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دیکھو یہ لوگ ہمارے پیچھے اوپر نہ چڑھنے پائیں۔“

یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور چند مہاجرین پلٹے اور ہلہ بول کر کفار کو مار بھگایا۔

اب پہاڑ کی دشوار گزار چڑھائی شروع ہو چکی تھی، آپ ﷺ زخمی تھے اور دوزر ہیں پہنچے ہوئے تھے، ان کے وزن کی وجہ سے ایک عمودی چٹان پر آپ خود نہ چڑھ سکے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فوراً جھک کر بیٹھ گئے، آپ ﷺ ان کی پشت پر پاؤں رکھ کر چٹان پر چڑھ گئے اور فرمایا: ”طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔“^④

زخموں کی دیکھ بھال..... سیکینہ کا نزول:

بلندی پر آ کر قریش کے حملے کا خطرہ نہیں رہا تھا، تاہم یہاں جمع ہونے والے مسلمان سب ہی بری طرح تھکے ماندے اور پیاسے تھے مگر ایسی حالت کے لیے پہلے سے انتظام کر لیا گیا تھا۔ یہاں خدمت کے لیے مسلمان خواتین موجود تھیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلمہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی کے مشکیزے بھر بھر کر کمر پر لادیں اور لا کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتیں۔ بچوں میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو صرف تیرہ سال کے تھے، حضور ﷺ کے خصوصی خادم کے طور پر یہاں موجود تھے۔^⑤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی وہیں تھیں۔ نبی اکرم ﷺ کے

① صحیح البخاری، ج: ۳۸۱۱، کتاب المناقب، مناقب ابی طلحہ رضی اللہ عنہ

② صحیح البخاری، ج: ۴۰۵۹، کتاب المغازی، غزوة اُحد باب: اذ همت طائفان منکم

③ البدایہ والنہایہ: ۴۱۱/۵، دار ہجر

④ البدایہ والنہایہ: ۴۱۴/۵، دار ہجر ⑤ صحیح البخاری، ج: ۳۸۱۱، کتاب المناقب، مناقب ابی طلحہ رضی اللہ عنہ

چہرہ انور سے خون مسلسل بہہ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لائے اور آپ کے زخموں کو صاف کیا مگر خون بند نہ ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا تو چٹائی کے ایک ٹکڑے کو جلایا اور اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر لپ دی۔ خون بہنا بند ہو گیا۔^①

اس دوران تھکے ہارے مجاہدین پر یکا یک اُدگھ طاری ہونے لگی جو ایسے نازک وقت میں ناممکن سی بات تھی۔ مگر حالت یہ تھی کہ صحابہ کوشش کے باوجود بیدار نہ رہ سکے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے شمشیر بار بار گر جاتی تھی۔^② چند گھریوں بعد یہ کیفیت ختم ہوئی تو مسلمان تازہ دم ہو چکے تھے اور اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کر رہے تھے۔^③

ابوسفیان سے مکالمہ:

جنگ کا ہنگامہ ختم چکا تھا، قریشی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو چکے تھے، تاہم جاتے جاتے ان کے سپہ سالار ابوسفیان نے پہاڑ کے پاس آ کر فتح کے نعرے لگائے اور کہا:

”لڑائی کا ڈول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ آج کا دن یوم بدر کا بدلہ ہے۔ جیسے ہل۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر جواب دیا: ”اللہ ہے غالب وبالائے۔“

ابوسفیان نے کہا: ”ہماری غزئی ہے، تمہاری کوئی غزئی نہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین فرمانے پر جواب میں کہا:

”ہمارا مولیٰ ہے اللہ، تمہارا کوئی مولا نہیں۔“^④

ابوسفیان نے پوچھا: ”قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے یا نہیں؟“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے جواب دیا: ”نہیں، اللہ کی قسم! وہ تو اس وقت تمہاری آواز سن رہے ہیں۔“

ابوسفیان نے جانے سے پہلے کہا: ”اگلے سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگا۔“

جواب ملا: ”ٹھیک ہے۔ اگلے سال وہاں مقابلے کا وعدہ رہا۔“^⑤

① صحیح البخاری، ج ۳، ۷۵، کتاب المغازی، باب ماصاب النبی من الجراح؛ ح: ۲۰۳۹، کتاب الجہاد، باب المصن۔
چٹائی کی راکھ سے زخم کو بھرتا عربوں کا ایک کارگر دیکھی علاج تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی لڑکیوں کو کمروں میں دیکھی طب سکھائی جاتی تھی۔ اس سے اسلام میں علاج معالجے خصوصاً نباتاتی علاج کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔

② صحیح البخاری، ج: ۳۸۱۱، کتاب المناقب، باب مناقب ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ③ تفسیر ابن کثیر، سورۃ آل عمران، آیت: ۵۳

④ صحیح البخاری، ج: ۳۰۳۹، کتاب الجہاد، باب ما بکروہ من التنازع ⑤ سیرت ابن اسحاق، ص ۳۳۳، ۳۳۴
نوٹ: ابن سعد کی روایت میں وضاحت ہے کہ ابوسفیان نے اگلے سال ”بدر مفرأ“ پر مقابلے کا چیلنج دیا تھا۔ بدر مفرأ ایک سالانہ میلہ تھا جو ہر خالص قرئی ذوالقعدہ کی یکم سے ۸ تاریخ تک وادی بدر میں لگتا تھا۔ (طبقات ابن سعد: ۶۰/۲) اس میلے کے خالص قرئی ذوالقعدہ میں لگنے کی دلیل یہ ہے کہ اگلے سال نبی اکرم ﷺ جب حسب وعدہ بدر پہنچے تو وہ مہینہ بعض روات کے نزدیک شعبان تھا۔ (المحصر، ص ۱۱۳) جبکہ بعض کے نزدیک ذوالقعدہ تھا۔ (طبقات ابن سعد: ۵۹/۲) اگر تقویمی حساب سے دیکھیں تو کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ یک تقویم کا شعبان جبکہ خالص قرئی تقویم کا ذوالقعدہ تھا۔ اس سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے متعلق بعض حضرات کا یہ موقف کہ یہ کی شوال مطابق مدنی محرم ۳ھ کا واقعہ ہے، درست نہیں؛ کیوں کہ غزوہ احد میں ابوسفیان نے سال پورا ہونے پر لڑائی کا چیلنج دیا تھا: ”الموعدهینا وبنکم بدر الصفر، راس الحول۔ (طبقات ابن سعد: ۵۹/۲) ظاہر ہے غزوہ احد محرم میں ہو تو ذوالقعدہ تک سال پورا نہیں ہوتا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ جاسوسی کے لیے روانہ:

جب کفار کا لشکر واپس ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے لگایا وہ ان کا تعاقب کریں اور دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں، گھوڑوں کو خالی ساتھ لے جا رہے ہوں تو پھر وہ سیدھے منہ جائیں گے۔ لیکن وہ گھوڑوں پر سوار دکھائی دیں تو ان کا ارادہ مدینہ پر حملے کا ہوگا۔ اللہ کی قسم! اگر ایسا ہوا تو میں خود ان کے مقابلے میں نکلوں گا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ قریش کے پیچھے گئے اور پھر واپس آکر بتایا:

”وہ اونٹوں پر سوار منہ کی طرف جا رہے تھے اور گھوڑے خالی ساتھ جا رہے ہیں۔“
پورا اطمینان کر لینے کے بعد رسول اللہ ﷺ شہداء کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔^①

شہدائے اُحد:

میدانِ اُحد میں شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کو اسی کے لگ بھگ زخم لگے تھے۔ لاش ناقابلِ شناخت ہو گئی تھی۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا۔^②

شہادت کی سعادت پانے والوں میں انس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اسی دن اسلام لائے تھے اور سیدھے میدانِ کارزار میں پہنچ گئے تھے۔ میدانِ جنگ میں خوب دادِ شجاعت دی اور آخر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ جنگ کے بعد جب مسلمان شہیدوں کی تجہیز و تکفین کرنے لگے تو لاشوں کے درمیان یہ دم توڑتے نظر آئے۔ کسی کو پتا نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ پوچھا: ”تم یہاں کیسے؟ قوی حیثیت کی وجہ سے آئے تھے یا اسلام کی خاطر؟“

بولے: ”اسلام کی خاطر، ہاں میں اللہ اور رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔“ یہ کہہ کر دم توڑ دیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا: ”یہ جنتی ہیں۔“ یہ ایسے جنتی تھے جنہیں ایک نماز پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔^③

عمر و بن النجوع رضی اللہ عنہ:

شہداء میں حضرت عمرو بن نجوع رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ایک پاؤں سے معذور تھے۔ ان کے چار کڑیل جوان بیٹے اس جنگ میں شریک ہونے جا رہے تھے، تب انہوں نے بھی ساتھ نکلنے کی آرزو ظاہر کی تھی۔ لڑکوں نے بڑھاپے اور معذوری کا کہہ کر منع کیا تو حضور ﷺ کے پاس آکر عرض کرنے لگے: ”میرے لڑکے مجھے آپ کے ساتھ جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کی قسم! میں چاہتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں پھروں۔“

یہ جذبہ دیکھ کر حضور ﷺ نے شرکت کی اجازت دے دی تھی۔ اب ان کی لاش بھی میدانِ جنگ میں پڑی تھی۔^④

① البدایہ والنہایہ: ۴۲۱/۵

② البدایہ والنہایہ: ۴۰۲/۵

③ البدایہ والنہایہ: ۴۱۸/۵ ④ البدایہ والنہایہ: ۴۱۸/۵

حضرت حظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ:

ان میں حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کا باپ ابو عامر راہب اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ تھا۔ عبد اللہ بن ابی منافق کی بیٹی جلیلہ جو پختہ ایمان والی لڑکی تھی، ان کے نکاح میں آئی تھی۔ گزشتہ رات ہی شادی ہوئی تھی۔ ابھی سہاگ رات کا غسل نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کی شکست کی خبر سنی، سیدھے دوڑے آئے اور معرکے میں جان کی بازی لگا کر شہادت پائی۔ انہیں کفنا تے ہوئے مسلمانوں کو ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے محسوس ہوئے۔ جب دہن نے بتایا کہ وہ غسل کے بغیر نکل گئے تھے تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”اس لیے کہ انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔“^①

حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ادھورا کفن:

ان میں مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے جو مکہ کے سب سے خوبصورت اور خوش لباس نوجوان تھے۔ مگر آج ان کی تدفین اس حال میں ہو رہی تھی کہ جسم ڈھانپنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چادر ہی مل سکی تھی جس سے سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے۔ پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔^② ایک شہید کے آخری کلمات:

حضور ﷺ کو ان افراد کی خاص طور پر فکر ہو رہی تھی جن کی لاشیں نہیں مل سکی تھیں مگر وہ زندہ بچ جانے والوں میں بھی نظر نہیں آرہے تھے۔ آپ ﷺ نے سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں؟ بچ گئے یا شہید ہو گئے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ لاشوں کے درمیان پڑے آخری سانس لے رہے تھے۔ اس حالت میں بھی وہ حضور ﷺ ہی کی سلامتی کے لیے مضطرب تھے۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے:

”حضور ﷺ کو میرا سلام کہنا، عرض کرنا: اللہ آپ کو ہر اس جزا سے بہتر جزا دے جو کسی امتی کی طرف سے اس کے نبی کو ملی ہو۔ اور مسلمانوں کو بھی سلام کہہ کر یہ پیغام دینا کہ اگر حضور ﷺ کو تمہارے جیتے جی ذرا بھی گزند پہنچی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔“
یہ کہتے کہتے ان کی روح پرواز کر گئی۔^③

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش:

قریش کے بعض لوگوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی تھی۔ ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ حیرا گیا تھا، چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔^④ حضور ﷺ کو چچا سے غیر معمولی محبت تھی، وہ آپ کے رضائی بھائی اور قریبی

① البدایہ والنہایہ: ۳۷۰/۵، دار ہجر

② صحیح البخاری، ج: ۴، کتاب المغازی، باب غزوہ أحد

③ البدایہ والنہایہ: ۳۲۳/۵ ④ البدایہ والنہایہ: ۳۲۵، ۳۲۲/۵

دوست بھی تھے۔ ان کی لاش کا یہ حال دیکھ کر آپ ﷺ کو بے حد دکھ ہوا۔^① فرمایا: ”اس جیسا صدمہ پھر کبھی نہ پہنچے گا۔“
 اس دوران رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس حادثے کی خبر سن کر دوڑی آئیں۔ حضور ﷺ نے
 دیکھا تو فوراً ان کے صاحبزادے زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہیں روک لو۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر انہیں کہا:
 ”رسول اللہ ﷺ نہیں چاہتے کہ آپ لاش کو دیکھیں۔“

بولیں: ”اپنے بھائی کے لیے کفن کے دو کپڑے لائی ہوں، یہ لے لو۔“

مسلمان ان دو کپڑوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن کرنے لگے تو ایک انصاری کی نوچی گئی لاش نظر آگئی۔ صحابہ کو گوارا
 نہ ہوا کہ اسے بے کفن رہنے دیں۔ آخر ایک کپڑے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے میں اُن انصاری کو کفن دیا گیا۔^②
 کون جیتا؟ کون ہارا؟

اس جنگ میں جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا تھا، اس لحاظ سے قریش کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ مگر یہ فتح ادھوری تھی؛
 کیوں کہ مسلمانوں کی ریاست بھی باقی تھی اور قیادت بھی۔ مسلمان آخر تک میدان جنگ کے پاس مورچہ زن تھے، ان
 میں سے نہ تو کوئی قیدی بنا اور نہ ہی کسی نے ہتھیار ڈالے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں نے جان پر کھیل کر اپنے آقا
 و مولا ﷺ کی حفاظت کی تھی اور قریش ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی ان تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ اپنے ان کمزور پہلوؤں کا
 مشرکین مکہ کو پورا احساس تھا۔

غزوہ حراء الاسد

حضور ﷺ نے دشمن کے اس احساس کتری کو مزید پختہ کرنے اور مسلمانوں کی نفسیاتی برتری کو ثابت کرنے کے لیے
 اگلے ہی دن قریش کے لشکر کا تعاقب کرنے کا فیصلہ فرمایا، اللہ کا حکم بھی یہی تھا، اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ اگر قریش کو آگے
 چل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال آجائے تو مسلمانوں کی اس جرأت کو دیکھ کر وہ اپنا ارادہ ترک دیں گے۔

① حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی بے رحمی ضرور ہوئی مگر کسی صحیح روایت میں منقول نہیں کہ کعبہ ہند رضی اللہ عنہ نے نکالا اور چھپایا ہو۔ اگرچہ اس روایت کو ماننے میں کمال
 شرمی رکاوٹ حائل نہیں، کیوں کہ یہاں حلیہ کفر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں شدید دشمنی کے باعث ایسا قبیح فعل صادر ہونا غیر ممکن نہیں۔
 تاہم یہ پہلو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ روایت صرف ابن اسحاق کی ہے جو صالح بن کیسان سے منقول ہے۔ صالح ثقہ تھے مگر ان کی ولادت ۷۰ ہجری کی
 ہے، ظاہر ہے وہ واقعے کے چشم دید گواہ نہ تھے اس لیے روایت میں یقیناً اٹھارہ ہے۔ اس عقلی پہلو پر بھی غور کریں کہ صحیح روایت کے مطابق حضور ﷺ کو اپنے بچا
 کے قاتل وحشی رضی اللہ عنہ کے قول اسلام کے باوجود ان سے ایسا طبی ملال رہا کہ مہر مہر درود دیکھنا گوارا نہ کیا۔ (صحیح ابن حبان، ج: ۷، ص: ۷۰۱)
 اگر ہند رضی اللہ عنہ نے لاش کی بے رحمی کی ہوتی جو کہیں زیادہ انسانیت سوز فعل ہے تو ان کا بارگاہ رسالت میں ایسا اعزاز و اکرام نہ ہوتا۔ مگر حضور ﷺ نے فتح مکہ کے دن ان
 کے گھر کو جائے امن قرار دیا۔ جب انہوں نے اسلام لانے کے بعد عرض کیا کہ پہلے آپ کی جماعت سے بڑھ کر کسی کی امانت پسند نہ تھی مگر اب آپ کی جماعت سے زیادہ
 کسی کی عزت عزیز نہیں تو حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میری کیفیت بھی یہی ہے۔“ (صحیح البخاری، ج: ۵، ص: ۳۸۲)
 ۳۸۲۵، کتاب المناقب، ماکرہند، ان سے دل بستگی کی باتیں بھی کیں اور اجازت دی کہ شوہر کی رکھوالی ہوئی رقم گھر کے ضروری خرچے میں بغیر ہاتھ استعمال
 کر سکتی ہیں۔ (صحیح البخاری، ج: ۵، ص: ۳۸۶)، کتاب المقام، باب قصاص المظلوم، اسلام لانے کے بعد ان کے شوہر حضرت ابوسفیان اور بیٹے حضرت
 نضال رضی اللہ عنہما حضور ﷺ کا ۵۱۵ وصال رہا۔ پس کیا بعید ہے کہ یہ روایت خالوۃ سفیانی کی کردار کشی کے لیے مشہور کی گئی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

② البدایہ والنہایہ: ۳۲۶/۵

ایسا ہی ہوا۔ کافی آگے جا کر قریش کے فاتح سرداروں کو اپنی مہم کے نامکمل رہ جانے کا احساس ہوا تو وہ مدینہ میں کھس کر لوٹ مار کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔

لیکن اچانک انہیں پتا چلا کہ حضور ﷺ لشکر مرتب کر کے ان کے تعاقب میں آرہے ہیں، یہ سن کر وہ اتنے بدحواس ہوئے کہ سرہٹ ملکہ کی طرف کوچ کر دیا۔ حضور ﷺ نے پھر بھی حمراء الاسد تک تعاقب کیا، وہاں تین دن ٹھہرے۔ جب قریش کے ملکہ جانے کا اطمینان ہو گیا تب حضور ﷺ واپس ہوئے۔

اس تعاقب کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے، اس میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے سوا تمام لوگ وہی تھے جو غزوہ اُحد میں شریک تھے، ان کی اکثریت زخمی اور تھکی ماندی تھی۔ اس کے باوجود اس نئی مہم کے لیے خود کو پیش کر دینا جاں نثاری، تابع داری اور قربانی کی حیرت انگیز مثال تھی۔^①

اُمّ عتارہ کا جذبہ:

اُمّ عتارہ رضی اللہ عنہا کو جنگ میں بارہ زخم لگے تھے۔^② بستر پر پڑی تھیں۔ ابن عمرؓ کے ہاتھوں ان کے کاندھے پر آنے والا زخم نہایت کاری تھا۔ اس دوران مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ ﷺ کے منادی نے پکارا:

”الی حمراء الاسد“

اُمّ عتارہ رضی اللہ عنہا نے یہ صدا سنی تو اسی حالت میں جانے کے لیے بے تاب ہو گئیں۔ خود کو کپڑوں میں اچھی طرح لپیٹا اور اٹھنے لگیں۔ مگر زخم تازہ تھے۔ ان سے خون جاری ہو گیا۔ رات بھر ان کے زخموں کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔

اس دوران رسول اللہ ﷺ حمراء الاسد تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو فوراً ایک صحابی عبد اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو اُمّ عتارہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیج کر ان کی خیر خیریت دریافت کی۔ جب معلوم ہوا کہ انہیں افاقہ ہو رہا ہے تو رسول اللہ ﷺ بے حد مسرور ہوئے۔ اُمّ عتارہ رضی اللہ عنہا کے کاندھے کا زخم ایک سال میں جا کر مندمل ہوا۔^③

① تاریخ خلیفہ بن عیاض، ص ۳۳، ۳۴۔ دار طبہ، ریاض

② طبقات ابن سعد: ۸/۳۱۳، ط صافر

③ طبقات ابن سعد: ۸/۳۱۳

چند گہرے زخم

قریش غزوہ اُحد میں فتح کے باوجود خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے، پھر واپس آ کر انہوں نے فتح کے اثرات کو پائیدار بنانے کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ یہاں تک کہ وہ شام کو جانے والے قافلوں کی حفاظت کا بھی کوئی موثر بندوبست نہ کر سکے۔ دو سال تک ان کو مدینہ کے خلاف جنگ کی ہمت نہ ہوئی۔ البتہ انہوں نے اسلام کے خلاف گھٹاؤنی سازشیں ضرور کیں اور ان کے حلیف یازیر اثر قبائل نے مسلمانوں کو چند بہت کاری زخم لگائے۔

سانحہ رجع:

صفر، ہجری میں دو بدو قبائل: غُضَل اور قارہ کے نمائندے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی تعلیم تبلیغ کے لیے چند معلم طلب کیے۔^① حضور ﷺ نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر کے دس صحابہ کی جماعت کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ مہم ”واقعہ رجع“ کہلاتی ہے۔ جب یہ حضرات اس علاقے میں ”رجع“ نامی چشمے پر پہنچے تو بنو لُحْیان نے غُضَل اور قارہ کے تقریباً ایک سو تیر اندازوں سمیت ان حضرات کو گھیر لیا اور کہا: ”اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہمارا وعدہ ہے کہ تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے۔“

عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ساتھیوں سے کہا: ”بھائیو! میں کسی کافر کی ضمانت پر یقین نہیں کرتا۔ الہی! ہمارے حال کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔“ یہ کہہ کر وہ سات صحابہ سمیت لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار نے لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی مگر اللہ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے ان کی نعش کو گھیر لیا اور کفار سے چھو نہ سکے۔^② کفار نے صبح ہونے کا انتظار کیا مگر رات کو زوردار بارش ہوئی جبکہ وہ بارش کا موسم نہ تھا۔ نعش سیلاب میں بہہ گئی۔ شہید نے عہد کیا تھا کہ وہ کسی مشرک کو اپنا بدن چھونے نہ دیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے عہد کی لاج رکھی۔^③

① سیرۃ ابن ہشام: ۱۶۹/۲

② قالہ: یہاں والدی کی ایک روایت قابل غور ہے جس کے مطابق ان لوگوں کو بنو لُحْیان کے رؤساء نے (جن کے بعض اقارب جبکہ بدر میں مارے گئے تھے) بھیجا تھا کہ کچھ صحابہ کو اپنے ہاں جلا کر قتل کریں یا قریش کے ہاتھوں فروخت کر دیں اور یوں اپنے انتقام کی آگ بجھائیں۔ (المغازی للوالدی: ۳۵۳/۱)
③ سیرۃ ابن ہشام میں یہ قصہ اس طرح ہے کہ غُضَل اور قارہ کے چند نمائندوں نے آ کر حضور ﷺ سے دین سکھانے کے لیے معلم طلب کیے۔ آپ ﷺ نے چھ صحابہ کو بھیج دیا جہاں ان سے دھوکا ہوا۔ (۱۶۹/۲) مگر صحیح بخاری میں بتایا گیا ہے کہ یہ صحابہ دس تھے اور حضور ﷺ نے انہیں ”نریہ“ یعنی فوجی دستہ اور ”عین“ یعنی جاسوس بتا کر بھیجا تھا۔ ”بہت النبی سریۃ عینا۔“ (ح: ۸۰۸۶)

صحابہ کی تعداد کے لحاظ سے یقیناً بخاری کی روایت ہی درست ہے مگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ حضرات جاسوس تھے یا معلم؟ تو اس بارے میں سیرت نگاروں کی روایت بھی یکسر مسترد کر دینے کے قابل نہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ ان صحابہ کو تعلیم تبلیغ کے ساتھ یہ رسداری بھی سونپی گئی ہو کہ وہ اس علاقے میں رہ کر آس پاس آباد قریش کے حلیف قبائل کی نقل و حرکت کی خبریں بھی مدینہ بھیج رہیں۔ حافظ ابن کثیر نے بخاری کی روایات اور ابن اسحاق کی روایات میں اس اختلاف کی طرف اشارہ ضرور کیا ہے مگر ساتھ ہی ابن اسحاق کی روایت کا وزن ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے: ”علیٰ ان ابن اسحاق امام فی هذا الشأن وغیر مدافع، کما لال الشافعی رحمہ اللہ: من اراد المغازی فهو حال علی محمد بن اسحق۔ (البدایہ والنہایہ: ۵۰۱/۵)

④ صحیح البخاری، باب غزوۃ الرجع، تاریخ خلیلہ بن خطاب، ص ۷۴، سیرۃ ابن ہشام: ۱۶۹/۲ ⑤ المغازی للوالدی: ۳۵۶/۱

خُصیب، عبداللہ بن طارق اور زید بن دہینہ رضی اللہ عنہم باقی رہ گئے تھے۔ کفار نے ان سے جان کے تحفظ کا وعدہ کیا۔ انہوں نے خود کو ان کے سپرد کر دیا۔ مگر کفار نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہیں قیدی بنا کر مکہ میں بیچ دیا۔ قریشی رؤساء نے انہیں خرید لیا تاکہ انہیں اپنے ان رشتہ داروں کے خون کے انتقام میں جو بدر میں مارے گئے تھے، قتل کر دیں۔^①

اعلیٰ اسلامی اخلاق کی ایک مثال:

قریشی رؤساء ان سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اہمہ خرم گزرنے کا انتظار کرتے رہے۔^② خُصیب رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ مقتول کے بیٹوں نے انہیں خرید لیا اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر ایک مکان میں قید کر دیا۔ اس دوران بعض اوقات انہیں تازہ انگور کھاتے دیکھا گیا جبکہ مکہ میں اس وقت یہ پھل قطعاً نہیں تھا۔ یہ اللہ کی غیبی نصرت اور صحابی کی کرامت تھی۔ آخر ماہ محرم گزرنے پر اہمہ خرم ختم ہو گئے اور انہیں قتل کی تیاری کر لی گئی۔

خُصیب رضی اللہ عنہ نے قتل سے پہلے بالوں کی صفائی کے لیے اُسترا مانگا جو دے دیا گیا۔ اتنے میں اچانک گھر کا ایک چھوٹا بچہ ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے اسے گود میں بٹھالیا۔ گھر والے سہم گئے کہ قیدی کے ہاتھ میں اُسترا ہے اور بچہ اس کی گود میں ہے۔ خُصیب نے انہیں گھبرایا ہوا دیکھ کر کہا: ”کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں اسے قتل کروں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔“

خُصیب رضی اللہ عنہ کے پاس جان بچانے کا یہ آخری موقع تھا کہ اس بچے کو یرغمال بنا کر فرار ہو جائے مگر انہوں نے اپنی جان کے لیے ایک بچے کو آڑ بنانا گری ہوئی حرکت سمجھا اور اعلیٰ اسلامی اخلاق پر کوئی حرف نہ آنے دیا۔

کفار انہیں پکڑ کر حد و حرم سے باہر لے گئے۔ انہوں نے شہادت سے قبل دو رکعت نماز کی خواہش ظاہر کی۔ دو مختصر رکعتیں ادا کیں اور پھر کہا: ”اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم کہو گے موت سے خائف ہے، تو میں لمبی نماز پڑھتا۔“

قتل ہوتے وقت انہوں نے یہ تاریخی اشعار پڑھے:

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَضَرَعِي
”جب میں مسلمان ہو کر قتل ہو رہا ہوں تو مجھے پروا نہیں کہ اللہ کی خاطر میں کس کروٹ پر گرتا ہوں۔“

وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوِ مَضَرَعِي
”یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ چاہے تو ایک پارہ پارہ کی گئی لاش کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمادے۔“^③

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۸۶، کتاب المغازی، باب غزوة الرجیع ۱، ج: ۳، ۲۵، کتاب الجہاد

② لال ابن هشام: الام خُصیب فی ابدیہم حتی انقضت الاشهر الحرم ثم قتلوه: (سیرۃ ابن هشام: ۱۷۳/۲)

تنبیہ: اکثر سیرت نگار قتل کرتے ہیں کہ یہ سانحہ مفر ۳ھ میں پیش آیا۔ مگر یہاں پر یہ قوی اشکال ہے کہ ماہ مفر کے بعد کی ماہ تک اہمہ خرم میں سے کوئی سیرت نہیں آتا جس کی وجہ سے قریش قیدیوں کا قتل مؤخر کرتے۔ اس کا صل یہ ہے کہ یہ مفر مدنی تقویم کا ہے جو کی تقویم کے ذوالقعدہ کے مطابق ہے، جیسا کہ واقعہ کی روایت میں ”فی شہر حرام فی ذی القعدة“ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ (المغازی للوالدی: ۳۵۴/۱) اور ذوالقعدہ ہی کو کہتے ہوئے اسے ۳ ہجری شمار کیا گیا ہے حالانکہ مدنی تقویم میں سن ۴ ہجری کا دوسرا ماہ چل رہا تھا۔ مفر ۳ ہجری بھلا کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ بالاثاق یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد ہے۔ صحیح بخاری میں ہے: ”انہا بعد احد۔“ (صحیح البخاری، باب غزوة الرجیع) اور غزوہ احد شوال ۳ ہجری میں ہوا تھا۔ پس یہ واقعہ ذوالقعدہ مطابق مفر ۴ ہجری کا ہے۔ اہل مکہ نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں صحابہ کو قید رکھا اور صلیبی میں انہیں شہید کر دیا جو مدنی تقویم میں جمادی الاولیٰ ۴ ہجری ہے۔

③ صحیح البخاری، ج: ۴، ۸۶، ۳، ۲۵، المعجم الکبیر للطبرانی: ۳۵۶/۲۰، ط مکتبۃ ابن سعید

صحابہ رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ سے محبت کی عجیب جھلک:

زید بن ذحلفہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے پہلے ابوسفیان نے آزمائش کے لیے پوچھا:

”زید! کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد یہاں ہوتے اور تمہاری جگہ وہ قتل کر دیے جاتے؟“

زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”واللہ! ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ انہیں اپنے گھر میں کاٹنا بھی چھوے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں۔“ ابوسفیان نے کہا: ”اللہ کی قسم! میں نے ایسی محبت کسی کی نہیں دیکھی جیسی محمد سے ان کے ساتھیوں کو ہے۔“ اس کے بعد زید بن ذحلفہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جمادی الاولیٰ ۴ ہجری (مطابق صفر کی) کا واقعہ ہے۔^①

ساختہ بزمِ معونہ

اسی زمانے میں نجد کے ایک غیر مسلم رئیس ابو براء (عامر بن مالک) نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ مدد کا رطلب کیے جو اس کے مخالف قبائل کو رام کریں اور ان کو ریاست مدینہ کا پیغام بنا کر حلیف بنائیں۔ حضور ﷺ نے اہل نجد کی بدعہدی کا خدشہ ظاہر کیا مگر ابو براء نے ہر طرح اطمینان دلایا اور مکمل تحفظ کی ذمہ داری لی۔

آخر جمادی الاولیٰ ۴ ہجری میں^② رسول اللہ ﷺ نے ستر حافظ اور قاری صحابہ کو اس سمت بھیج دیا جو عبادت و ریاضت میں ممتاز تھے۔ ان میں منذر بن عمرو، حرام بن ملحان، حارث بن العصہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ شامل تھے مگر بزمِ معونہ کے مقام پر عامر بن طفیل نے انہیں روک لیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے عامر بن طفیل کو کہا: ”ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے ایک کام سے جا رہے ہیں۔ کیا تم ہمیں تحفظ نہیں دو گے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچا دیں۔“

یہ کہہ کر حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا کتب اسے پیش کیا مگر اس بد بخت نے اسے دیکھا تک نہیں بلکہ اٹھائے گنگو میں اس کے اشارے پر ایک شخص نے پیچھے سے آکر حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی پشت میں نیزہ گھونپ دیا۔ حرام بن ملحان کے منہ سے بے ساختہ نکلا:

”لَزْتُ وَرَبَّ الْكُفَّةِ.“ (رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔)

ساتھ ہی انہوں نے جتے ہوئے خون کو چہرے اور سر پر مل لیا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے عامر بن طفیل نے عُصْبہ، رطل اور ڈکوان قبائل کے حمایتی جمع کر لیے اور باقی صحابہ کو بھی گھیر لیا۔ ان حضرات نے بھی شمشیریں سونت لیں اور نہایت دلیری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔^③

① سورۃ ابن ہشام: ۱۷۲/۲

② تاریخ سرمد، اہل اس میں سے ہیں آج جس میں جمع کے لہجہ میں کوثر میں نے نقل کیا تھا، یعنی جمادی الاولیٰ ۴ ہجری، مطابق صفر کی ۴ ہجری۔

③ صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسر، باب العون بالمدد، کتاب المغازی، باب غزوة الرجیع ورجل وڈکوان وبقر معولہ، سورۃ ابن

بجاء بن سلمیٰ نے عامر بن لہیر رضی اللہ عنہ کے سینے میں نیزہ گھونپ کر باہر نکالا تو عامر بن لہیر رضی اللہ عنہ نے دم توڑتے ہوئے کہا: ”لُزْتُ وَاللّٰہَ۔“ ^① پھر ان کی نعش یک دم آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر دوبارہ نیچے اپنی جگہ پر آ گئی۔ ^② بجاء بن سلمیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تفتیش شروع کی کہ آخر وہ کونسی کامیابی ہے جس پر وہ قتل ہوتے ہوئے بھی سرور تھے۔ آخر مسلمانوں نے بتایا کہ وہ کامیابی شہادت ہے۔ اس پر میں اسلام لے آیا۔ ^③

برمعوہ کے مقام پر صحابہ کے قتل عام کے دوران دو صحابی: عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ اور منذر بن محمد رضی اللہ عنہ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور آسمان پر مردار خور پرندے منزلاتے دیکھے تو خطرہ محسوس کر کے اس طرف دوڑ پڑے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ساتھیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور گھڑ سوار ارد گرد گھڑے ہیں۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے: کیا ہم رسول اللہ کو جا کر خبر نہ کر دیں؟“

مگر منذر بن محمد رضی اللہ عنہ نے کہا: ”جہاں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں، میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔“ آخر یہ دونوں اسی حالت میں دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ منذر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جبکہ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ زندہ گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل کو معلوم ہوا کہ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ مضر میں ہیں تو یہ کہہ کر کہ ”میری والدہ کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا تھا۔“ انہیں آزاد کر دیا۔ ^④ اس سانحے میں عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کے سوا دو افراد زندہ رہے۔ ایک کعب بن زید رضی اللہ عنہ جو شدید زخموں کے باوجود بچ گئے اور کفار انہیں مردہ سمجھ کر نعشوں میں چھوڑ گئے تھے۔ بعد میں وہ وہاں سے نکل گئے اور اگلے سال غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ ^⑤ دوسرے ایک لنگڑے صحابی تھے جو لڑائی سے قبل قرعہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے اور کفار ان تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ ^⑥ یہ واقعہ سانحہ برمعوہ کے نام سے مشہور ہے۔

شہدائے برمعوہ نے دم توڑنے سے قبل یہ دعا کی تھی:

”اَلَا بَلَّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا..... بِاَنَّا قَدْ لَقِیْنَا رَبَّنَا..... فَرَضِیْ عَنَّا وَارْضَانَا۔“

(ہماری جانب سے ہماری قوم کو بتادو! کہ ہم اپنے رب سے جا ملے۔ وہ ہم سے خوش ہوا اور اس نے ہمیں خوش کر دیا۔)

حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سانحے پر نہایت غم گین ہوئے اور ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھ کر ان ظالموں کے لیے بددعا فرماتے رہے جنہوں نے عہد شکنی کر کے صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ^⑦ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھی کے ساتھ خفیہ طور پر مکہ بھیجا تاکہ ابوسفیان کا کام تمام کر دیا جائے مگر ابوسفیان کے مقدر میں اسلام کی دولت لکھی تھی۔ مکہ والے متنبہ ہو گئے، عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیق بمشکل بچ کر واپس آئے۔ ^⑧

① سیرۃ ابن ہشام: ۱۸۷/۲ ② سیرۃ ابن ہشام: ۱۸۶/۲ ③ سیرۃ ابن ہشام: ۱۸۷/۲

④ سیرۃ ابن ہشام: ۱۸۵/۲ ⑤ سیرۃ ابن ہشام: ۱۸۵/۲

⑥ صحیح البخاری، ج: ۳، ۶۳، کتاب الجہاد والسر، باب العون بالمدد، کتاب المغازی، باب غزوۃ الرجیع وعل و ذکوان و بئر معونہ

⑦ سیرۃ ابن ہشام: ۱۸۳/۲ ⑧ دلائل البرہان للسیوطی: ۳۳۳/۳ ⑨ بحوالہ بالا

مشرقی علاقوں کی مہمات۔ جولان گاہ جہاد وسیع تر

دھوکہ دہی اور فریب کے ساتھ صحابہ کرام کے قتل کے ان مسلسل واقعات سے بظاہر مسلمانوں کو شدید زخم لگے تھے مگر درحقیقت ایسا کر کے کفار نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا تھا۔ ان حرکتوں کے ذریعے انہوں نے خود وہ شاہراہ تعمیر کر دی تھی جس کے ذریعے مسلمان دور دراز کے علاقوں پر یلغار کر سکتے تھے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔

حضور ﷺ نے خالموں کے خلاف قنوت نازلہ پراکتفا نہیں کیا بلکہ سرکش عناصر کو لگام دینے کے لیے فوری طور پر تیز رفتار دستوں کو متحرک کر دیا۔ ان مہمات کا مقصد بنولجیان اور اس کے حلیف قبائل (عھل اور قارہ) کے علاوہ رواسائے مکہ کو بھی مرعوب کرنا تھا جنہوں نے تین صحابہ کو قتل کرنے کے لیے عھل اور قارہ سے خریدا تھا۔

غزوہ بنی لحيان:

آخر رسول اللہ ﷺ نے بذات خود دو سو مجاہدین کو لے کر جن میں تیس گھڑ سوار تھے، نہایت تیزی کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ کیا اور نجد کے علاقے ”صخرات الشام“ تک جا پہنچے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کے خون سے ہاتھ رنگتے والے بنولجیان کو اس پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ نہایت سراسیمہ ہو کر اپنی بستیوں سے نکل بھاگے اور پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔^① اس کے بعد حضور ﷺ عسفان تک گئے جو مکہ سے فقط ۳۶ میل (۵۸ کلومیٹر) دور ہے۔^② اس مہم کو غزوہ بنی لحيان کہا جاتا ہے۔ یہ تیز تر مہم فقط چودہ دن میں مکمل کر لی گئی۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مکہ کے مضافات تک یلغار:

اب حضور ﷺ کے حکم پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دس سواروں کے ساتھ مکہ کی نواحی وادی ”عجمیم“ تک جا پہنچے۔ مکہ والوں کو یہ اطلاع پہنچی تو یہ سوچ کر ان پر خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان ان کے مضافات تک یلغار کر سکتے ہیں۔^③

نجد اور بطنِ عرنہ پر چھاپے:

بعض بدوی قبائل کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ مسلمان اُحد میں شکست کھا کر کمزور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بنو اسد نے نجد میں اور بنو ہذیل نے مکہ کے قریب بطنِ عرنہ میں جتھہ بندی شروع کر دی تھی مگر ابھی وہ پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے کہ حضور اکرم ﷺ نے ان دونوں ستوں میں سرایا بھیج دیے۔ بنو اسد مرعوب ہو کر منتشر ہو گئے جبکہ بنو ہذیل کا سردار

① المعاذی للوالدی: ۵۳۶/۲، تاریخ خلیفہ بن خطاب، ص ۷۷، مع حاشیہ

والدی نے اس مہم کی تاریخ ربيع الاول ۶ھ بتائی ہے مگر ظیف بن خیاط کا قول راجح ہے جنہوں نے یہ واقعہ جمادی الاولیٰ ۳ھ کے تحت نقل کیا ہے۔ صحابہ کو دھوکہ دہی کے قتل کرنے کے واقعات ۳ھ میں پیش آئے تھے۔ ان واقعات کے مجرموں کو فوری تنبیہ کرنا ضروری تھا۔ اسے دو سال تک مؤخر نہیں کیا جاسکتا تھا۔

② تاریخ خلیفہ بن خطاب، ص ۷۷، مع حاشیہ

③ المعاذی للوالدی: ۵۳۶/۲، والدی کے بھول رہا مگر یہ سیدنا ابی بنولجیان کی پوری مہم چودہ دن میں مکمل ہو گئی تھی۔ اس مہم کی تاریخ جمادی الاولیٰ سن ۳ھ میں مدنی ہے جو سفر کی ۳ھ کے مطابق ہے۔ اندازاً یہ مہم سفر کی ۳ھ میں شروع ہوئی اور ربيع الاول کی کے آغاز میں مکمل ہو گئی۔

خالد بن سفیان حضرت عبداللہ بن اُنس رضی اللہ عنہ سے جھڑپ میں مارا گیا۔^①
ان مہمات کے اثرات:

ان مہمات کا نتیجہ یہ نکلا کہ غزوہ اُحد کے بعد مسلمانوں کی طاقت کم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی دکھائی دی۔ اس سے قبل اسلام کا پرچم حجاز کے ایک محدود علاقے میں لہرا رہا تھا مگر واقعہ رجب اور سانحہ یرمعونہ نے مشرقی علاقوں پر یلغار کا جواز پیدا کر دیا جس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ۴ اور ۵ ہجری میں کئی سرے بسجے اور کئی مہمات میں خود قیادت فرمائی۔ ان مہمات نے سرکش قبائل اور خود اہل مکہ کو اس حد تک مرعوب کر دیا کہ انہیں ایک بار بھی کھل کر مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔

جہاد کے دوران اسلام کی دعوت:

جہاد کا یہ سفر دعوت اسلام کے لحاظ سے بھی مفید رہا۔ حضور ﷺ کی خوش اخلاقی اور رحم و کرم نے ہر جگہ ان مٹ نقوش چھوڑے۔ نجد سے واپسی کے سفر میں ایک چمٹی دو پہر میں قافلے نے ایسی وادی میں پڑاؤ ڈالا جہاں جا بجا کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ صحابہ کرام سایہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی تلوار ایک جھاڑی کی شاخ پر لٹکا دی اور خود اس کے نیچے سو گئے۔ اچانک ایک بدو خلاف توقع وہاں آن پہنچا۔ اس نے حضور ﷺ کی تلوار میان سے کھینچ لی۔ آہٹ سے حضور ﷺ کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو بدو تلوار سونٹے کھڑا تھا۔

اس نے لاکار کر کہا: ”تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟“ آپ ﷺ نے بڑے اطمینان سے فرمایا: ”اللہ!“ بدو نے دوبارہ سہ بارہ یہ سوال دہرایا اور آپ ﷺ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ بدو پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور ﷺ نے تلوار اٹھالی اور فرمایا: ”اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟“ وہ نادام ہو کر کہنے لگا: ”آپ اچھا مواخذہ کرنے والے بن جائیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

کہنے لگا: ”نہیں، مگر میرا وعدہ ہے کہ نہ آپ سے لڑوں گا اور نہ ہی اس قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑے۔“ اتنے میں صحابہ کرام نیند سے بیدار ہو کر وہاں آ گئے، دیکھا کہ حضور ﷺ نے ایک اجنبی بدو کو پاس بٹھایا ہوا ہے۔ حضور ﷺ نے صحابہ کو پورا قصہ سنایا۔ قدرت کے باوجود آپ ﷺ نے اسے سزا نہیں دی اور معاف کر دیا۔ اس نے اپنی قوم میں جا کر آپ ﷺ کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کیا اور کہا: ”میں بہترین انسان سے مل کر آ رہا ہوں۔“^②

☆☆☆

① طبقات ابن سعد: ۲/۵۱۰

اس مہم کی تاریخ بھی مفرد ہجری بیان کی گئی ہے جو بلاشبہ مفرد کی ہے اور جمادی الاولیٰ ۴ ہجری کے مطابق ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ جب خود بنو نضیر کی ست نکل رہے تھے تو آپ کے حکم سے صحابہ کی ایک جماعت اس دوری سے یلغار کر رہی تھی۔

② مسند احمد: ج: ۱، ۱۴۹۲۹، صحیح البخاری: ج: ۲، ۲۹۱۰، کتاب الجہاد: ج: ۱، ۱۴۳۶، صحیح مسلم: ج: ۲، ۲۰۹۰

یہودیوں کے خلاف دوسری مہم: غزوہ بنو نضیر

نجد کی مہم سے واپسی پر یہودی خطرات کا زور کم ہو چکا تھا۔ اب حضور ﷺ نے اندرونی خطرات کی سرکوبی کے لیے مدینہ کے جنوب میں آباد بنو نضیر کے یہودیوں کو جلاوطن کرنا ضروری سمجھا۔ وجہ یہ تھی کہ یثاق مدینہ کی رو سے اُحد کی لڑائی میں یہودی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے۔ مگر انہوں نے غیر جانب دار رہ کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ حضور ﷺ کی بالغ نظری تھی کہ آپ نے مختلف یہودی قبائل کے خلاف ایک ساتھ کارروائی نہیں کی بلکہ ایک کے بعد ایک کو موقع بموقع سزا دی اور وہ بھی تب جب ان کی طرف سے عہد شکنیاں اور شرانگیزیاں سامنے آئیں۔ پہلے بنو قیصاع نے ایک مسلمان خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا گناہ ناجرم کیا تھا، اس لیے انہیں موقع پر سزا دے دی گئی۔

بنو نضیر کا رئیس سلام بن مضکم قریش مکہ سے ساز باز کرتا رہا تھا مگر حضور ﷺ تحمل سے کام لیتے رہے، تاہم اب اس نے ناقابل معافی جسارت کی۔ حضور اقدس ﷺ کو کسی مقدمے کے سلسلے میں اپنے ہاں بلایا اور گفتگو کے دوران آپ کے قتل کی سازش کی۔ راز فاش ہو جانے پر آپ ﷺ نے آٹا فانا مجاہدین کو طلب کیا اور ۱۲ ربیع الاول ۴ھ کو بنو نضیر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ ۲۳ دن بعد بنو نضیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں جلاوطنی کی سزا دی گئی، ان میں سے کچھ مدینہ کے شمال مشرق میں ۹۰ میل (۱۴۳ کلومیٹر) دور واقع ”خیبر“ کا رخ کیا اور کچھ سرحداتِ شام چلے گئے۔^①

غزوہ بدر الموعود (ذوالقعدہ ۴ھ):

غزوہ بنی النضیر اور غزوہ بنو نضیر سے قریش پر اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت تصور کرنے لگے۔ ذوالقعدہ ۴ھ میں جب نبی اکرم ﷺ قریش کے اس چیلنج کے جواب میں جو انہوں نے اُحد کی لڑائی کے اختتام پر دیا تھا، ڈیڑھ ہزار صحابہ کے ساتھ میدانِ بدر میں پہنچے، تب بھی قریش میدان میں اترنے کی جسارت نہ کر سکے اور ان کا لشکر منظرِ الظہران تک آ کر واپس ہو گیا۔ مسلمان آٹھ دن تک ان کا انتظار کرتے رہے مگر قریش کو مقابلے پر آنا تھا نہ آئے۔ مسلمان اپنے ساتھ تجارتی سامان بھی لائے تھے۔ وہ بدر کے بازار سے خوب نفع کما کر واپس ہوئے۔^②

ابورافع کا قتل (ذوالحجہ ۴ھ ہجری):

خیبر کے یہودی رئیس ابورافع سلام بن ابی النخعی نے اپنے قلعے کو نئے جوش و خروش سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنالیا۔ یہ خبریں مدینہ پہنچتی رہیں۔ آخر حضور ﷺ کے حکم پر عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ چند رفقاء کے ساتھ اسے قتل کرنے گئے۔ شام کو وہ قلعے کے باہر اس طرح بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے ہوں۔ درہان نے دروازہ بند کرنے سے قبل انہیں قلعے کا باسی سمجھ کر پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ یہ اندر چلے گئے اور کسی گوشے میں چھپے رہے۔

① سورہ ابن ہشام: ۱۹۲ تا ۱۹۰، طبقات ابن سعد: ۵۷/۲، المحبر، ص ۱۱۳۔ یہ ربیع الاول کی تہاجر جمادی الآخرہ مدنی کے مطابق تھا۔

② سورہ ابن ہشام: ۲۰۹/۲، طبقات ابن سعد: ۶۰، ۵۹/۲۔ یہ ذوالقعدہ شعبان کی (المحبر، ص ۱۱۳) مطابق ذوالقعدہ مدنی کا تھا۔

رات کو موقع پا کر ابورافع کی خواب گاہ تک پہنچے اور اسے قتل کر کے ہیردنی زینے سے چھلانگ لگادی۔ گرنے سے ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ باقی ساتھی انہیں مدینہ لائے۔ حضور ﷺ نے پاؤں پر دسبہ مبارک پھیرا تو زخم کا نشان تک نہ رہا۔^①

شمال کی طرف مہمات (۵ھ)

سن ۵ ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے شمال کی طرف بھی مہمات بھیجنے کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے کی پہلی مہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کی شاہراہ پر واقع وادی القرنی کی طرف بھیجی گئی۔ یہاں کے سردار ہنید بن عارض کی ڈاکہ زنی نے شام کی شاہراہ کو غیر محفوظ بنادیا تھا۔ زید بن حارثہ نے پانچ سو سواروں کے ساتھ اس کے خلاف لشکر کشی کی۔ اس جھڑپ میں ہنید مارا گیا اور اس کا مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔^②

غزوہ دومۃ الجندل:

۲۵ رجب الاول ۵ھ کو حضور ﷺ خود ایک طویل سفر پر نکلے اور شمال میں دومۃ الجندل کے مضافات تک یلغار کی جو دمشق سے صرف پانچ منازل دور تھا اور عراق، شام اور عرب کے تجارتی قافلوں کے لیے چوراہے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس علاقے کے مقامی دیہاتی جنہیں ”نسطی“ کہا جاتا تھا، شام سے سٹو اور روغن زیتون سمیت متعدد اشیائے خورد و نوش لے کر حجاز آیا کرتے تھے مگر ان دنوں رومی اپنی فوجیں سرحدوں پر لا رہے تھے اور ہٹلیوں کو تجارت سے روک رہے تھے جس کا مدینہ کی معیشت پر منفی اثر پڑ رہا تھا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ رومی مدینہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں ضروری تھا کہ خود آگے بڑھ کر رومیوں کو جزیرۃ العرب کی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ سے منع کیا جائے۔

حضور ﷺ فقط ایک ہزار مجاہدین کو لے کر اس مہم پر نکلے۔ پیش قدمی کو خفیہ رکھنے کے لیے نہ صرف غیر معروف راستے اختیار کیے گئے بلکہ سفر بھی فقط رات کو کیا جاتا تھا۔ بنو عدزہ کا ایک رہبر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔

آخر حضور ﷺ دشمن کے سر پر جا پہنچے اور اچانک ان کے مویشیوں اور گلہ بانوں پر چھاپہ مارا۔ رومی اس حملے کی خبر سننے ہی اپنا پڑاؤ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضور ﷺ نے آس پاس کی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دستے بھیج کر ان سے اطاعت کا وعدہ لیا اور چند دن قیام کے بعد واپس کوچ کر دیا؛ کیوں کہ پیچھے مرکز کی دیکھ بھال بہت اہم تھی۔ ۲۰ رجب الآخر کو حضور ﷺ واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ حضور ﷺ کی زندگی کا سب سے طویل اور تیز ترین سفر تھا۔ اس غزوے نے نہ صرف جزیرۃ العرب کے بالائی علاقوں تک اسلام کی دھاک بٹھادی بلکہ عراق کے فارسی مرزبانوں اور شام پر راج کرنے والے بازنطینی رومی حکام کو بھی یہ احساس دلایا کہ عرب میں عمیق مسلمانوں کا سکھ چلنے والا ہے۔^③

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۳۹، ۴۰، باب قتل ابی رافع۔ یہ ہم واقف کے بقول ۱۲۲۳ھ والجر کی ہے۔ (المعلی: ۱/۱، ۳۹۱) ابن سعد کے مطابق رمضان ۶ھ کی ہے۔ (طبقات: ۲/۱، ۶) کا قول یقیناً غلط ہے۔ باقی فرق کی اور مدنی تویم کا ہے۔ اس سال مدنی والجر کی رمضان کے مطابق تھا۔

② تاریخ خلیفہ بن عیاض، ص ۷۷، طبقات ابن سعد: ۸۸/۲، ابن سعد نے اس کی تاریخ ہجری الآخرہ ۶ھ ہجری قمری کی ہے۔

③ البخاری للوالدی: ۱/۳۰۳، ۳۰۲، البدایہ والنہایہ: ۶/۶، اس کی تاریخ والدی نے ذکر کی ہے۔ (حاشیہ اور نمبر میں فرق ہے)

غزوہ بنو مُصَلِّق اور واقعہ اِفک (شعبان ۵ھ)

جمادی الآخرہ ۵ھ میں چاند گرہن ہوا۔^① شعبان ۵ھ میں رسول اللہ ﷺ جنوب میں ”مِزْنِ سِیْع“ کے چشمے کی طرف روانہ ہوئے جہاں بنو مُصَلِّق کا سردار حارث بن ابی ضرار خجائی مسلمانوں کے خلاف جتھہ بندی کر رہا تھا۔^② رسول اللہ ﷺ حریف کے تیار ہونے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ ایک تند و تیز جھڑپ کے بعد بنو مُصَلِّق نے ہتھیار ڈال دیے، اس موقع پر بنو مُصَلِّق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی بُو بَرِیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم ﷺ نے اعزاز کے طور پر ان سے نکاح کر لیا اور مسلمانوں نے اس رشتے کے احترام میں بنو مُصَلِّق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور مالِ غنیمت واپس دے دیا۔ حارث بن ضرار بھی قبیلے سمیت اسلام لے آئے اور کچے مسلمان ثابت ہوئے۔^③ منافقین کی کارستانی:

چونکہ اس غزوہ میں لڑائی کا خطرہ کم اور مالِ غنیمت ملنے کا امکان بہت زیادہ تھا اس لیے عبد اللہ بن ابی منافقوں کی ابھی خاصی تعداد کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کو اب کوئی بیرونی طاقت نہیں دبا سکتی، انہیں اندرونی طور پر توڑ کر ہی کمزور کیا جاسکتا ہے، اس لیے اس غزوے میں وہ مسلمانوں کے درمیان منافرت کے شعلے بھڑکانے کا موقع تلاش کرتا رہا۔ مسلمان بنو مُصَلِّق کو شکست دے کر ابھی ”مِزْنِ سِیْع“ کے چشمے کے کنارے قہمہ رہے ہوئے تھے کہ ایک دن چشمے سے پانی بھرنے کے دوران ایک مہاجر اور انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے مدد کے لیے آواز لگائی: ”اے مہاجر دو!“ دوسرے نے پکارا: ”او انصار یو!“ مگر اس سے پہلے کہ بات بڑھی، حضور ﷺ کو خبر ہو گئی، آپ فوراً تشریف لائے اور فرمایا: ”ایسے نعرے چھوڑ دو۔ یہ بدبودار ہیں۔“^④

① سیل الطہی و الرحا: ۶۷، ۱۲۔ یہ فی تقویم ہے جو ۹ نومبر ۶۲۶ء کے مطابق ہے۔

② غزوہ بنو مُصَلِّق کو غزوہ مِزْنِ سِیْع بھی کہتے ہیں۔ اس کے سن کی تعیین میں دو اقوال ہیں: ایک ابنِ اثیر کا کہ یہ سن ۶ ہجری میں ہوا۔ (مبـسـوت ابن ہشام: ۲۸۹، ۲) دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شعبان ۵ھ کا واقعہ ہے۔ (طبقات ابن سعد: ۲/۶۳) محدث مؤرخین نے ابنِ اثیر کے قول کو اختیار کر کے اس غزوے کو ۶ھ کے تحت بیان کیا ہے مگر یہ درست معلوم نہیں ہے: کیوں کہ اس غزوے سے واپسی پر واقعہ اِفک ہوا جس میں مشہور انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ (صحیح البخاری، کتاب الضحیر باب ان اللین یحبون ان تسع الفاحشہ) وہ ذوالقعدہ ۵ھ میں یہود بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد چلے آئے تھے۔ (صحیح البخاری، کتاب المغازی باب مرجع النبی ﷺ من الاحزاب) پس اگر غزوہ بنو مُصَلِّق واقعہ اِفک کو ابنِ اثیر کے جملہ ۶ھ میں مانا جائے تو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کی روایت اِفک کو کیا کہیں گے جس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اکھ میں لوث افراد کے مرگم کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ روایت ثابت ہے کہ واقعہ اِفک اور غزوہ مِزْنِ سِیْع سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوئے تھے۔ یہی غزوہ خندق سے پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غزوہ نبی نے ”مِزْنِ سِیْع“ میں منجھ کے تحت پہلے غزوہ مِزْنِ سِیْع اور واقعہ اِفک اور اس کے بعد غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے۔

③ البدایہ و النہایہ: ۱۸۱/۶۔ یہ سن ۵ھ کا تھا، شعبان (مئی) کو دعا گئی اور یکم رمضان کو واپسی ہوئی۔ (المغازی للواقفی: ۴۰۴/۲)

④ صحیح البخاری ج: ۴۰۵۔ ۴۰۶، کتاب التفسیر، سورۃ المنافقون ۱، صحیح مسلم، ج: ۶۷۸، البر والصلا، باب نصر الاح

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد سن کر مسلمان تو ٹھنڈے پڑ گئے مگر عبد اللہ بن ابی نے اس واقعے کو اشتعال انگیزی کا ذریعہ بنالیا۔ وہ انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے لگا، اس نے کہا: ”یہ سب تمہارا ہی کیا بھرا ہے تم نے انہیں اپنے شہر میں جگہ دی، اپنی دولت میں انہیں حصہ دار بنایا۔ ان کے ساتھ تمہارا سلوک اس کہاوت کا مصداق ہے کہ تم اپنے کتے کو کھلا کھلا کر مونا کرو اور وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے۔ اگر تم ان کے اخراجات برداشت کرنا چھوڑ دو تو یہ لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ بخدا! میں نے پہنچ کر شرفاء گھنیا لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔“

ایک کم سن صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگوں سنی اور رسول اللہ ﷺ کو سب کچھ بتا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر اجازت چاہی کہ جا کر عبد اللہ بن ابی کا سر قلم کر دیں مگر رسول اللہ ﷺ نے یہ کہہ کر منع فرمادیا کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ بہر حال عبد اللہ بن ابی سے باز پرس ہوئی، اس نے جہنمیں کھا کر خود کو مصوم ظاہر کیا اور کہا: ”شاید اس بچے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔“ چونکہ یکے بعد دیگرے دو ناخوشگوار واقعات سے لشکر میں بے چینی سی پھیل رہی تھی اس لیے حضور ﷺ نے خلاف معمول لشکر کو فی الفور مدینہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیدیا۔ یہ سہ پہر کا وقت تھا، لشکر پوری رات سفر کرتا رہا۔ صبح تک لوگ بری طرح تھک گئے مگر حضور اقدس ﷺ نے قافلے کو رکنے نہ دیا۔ جب دن نکل آیا اور دھوپ میں شدت آگئی تب رسول اللہ ﷺ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس تیز گامی سے لوگ اتنے تھک گئے کہ پڑاؤ ڈالتے ہی سو گئے اور کسی کو کل کے واقعات پر تبصرے کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا اور یہی حضور اقدس ﷺ کا مقصد تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف بد گوئی اور غیبت کا ماحول پیدا نہ ہونے پائے۔^①

لشکر کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے دو اور واقعات پیش آئے: ایک یہ کہ ایک رات کو کہیں پڑاؤ کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے قافلے سے دور چلی گئیں، وہاں ان کا ہار جو گلے میں تھا، ٹوٹ کر گر پڑا۔ وہ اسے تلاش کر رہی تھیں کہ قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا اور لوگوں نے ان کے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ چونکہ وہ ہلکے پھلکے بدن کی تھیں، اس لیے یہ محسوس کیے بغیر کہ وہ اپنے ہودج میں نہیں ہیں، قافلہ روانہ ہو گیا۔

جب یہ پڑاؤ کی جگہ واپس پہنچیں تو قافلے کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ام المومنین وہیں ٹھہر گئیں، خوش قسمتی سے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے ام المومنین کو اپنے اونٹ پر بٹھالیا اور خود پیدل چلتے ہوئے آپ کو لشکر تک لے آئے۔^②

دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سورۃ المنافقون نازل ہوئی، جس میں عبد اللہ بن ابی اور منافقین کا پोल کھول دیا گیا۔ قرآن مجید نے ابن ابی کے وہ گستاخانہ جملے تک نقل کر دیے جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ تک پہنچائے تھے۔ ابن ابی کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو جو مخلص مسلمان تھے، اپنے باپ کے اس سنگین جرم کا پتہ چلا تو رسول اللہ ﷺ سے آ کر اجازت مانگی کہ اپنے باپ کا سر کاٹ لائیں۔ آپ نے منع فرمایا۔ اس کے باوجود وہ غصے اور عداوت کی ملی جلی

① سیرۃ ابن ہشام: ۲/۲۹۰، ۲۹۱ ② صحیح البخاری: ج ۱، ۲۹۱، کتاب الشہادت باب تعلیل النساء

کیفیت میں نکو اسونت کر مدینہ کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب ہاپ کی سواری آئی تو اسے روک کر بولے:

”میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اپنی زبان سے نہ کہہ دو کہ تم گھٹیا ہو اور محمد ﷺ معزز ہیں۔“

حضور ﷺ نے دیکھا تو دوبارہ نرمی کی تاکید کی۔^①

سانحہ اُفک:

مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان اپنی معمول کی زندگی گزارنے لگے۔ نمازیں، تعلیم دین کے حلقے اور دعوت اسلام کی سرگرمیاں سب جاری تھیں مگر عبد اللہ بن اُبی کی جو بے عزتی ہو چکی تھی اس کے باعث وہ زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ تب اسے یہ شیطانی منصوبہ سوجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ایک رات لشکر سے پیچھے رہ جانے اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آنے کو خانہ نبوت کی توہین کا بہانہ بنایا جائے۔ ابن اُبی نے اس شیطانی تدبیر پر عمل کیا اور اس رات کے واقعے کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی شروع کر دی۔ یہ بات اہل مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ صحابہ کرام کی اکثریت نے اس سے بے زاری ظاہر کی اور اسے ایک گھناؤنی اور جھوٹی تہمت قرار دیا، البتہ کچھ سیدھے سادے مسلمانوں نے مان لیا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ وہ ان باتوں کو نقل بھی کرنے لگے۔ حضور نبی اکرم ﷺ منافقوں کی لگائی ہوئی اس آگ کو دیکھ کر رنج و غم میں ڈوب گئے۔ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ منافقین آپ کی نرمی، درگزر اور احسانات کا یہ صلہ دیں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنا غم بانٹنے کے لیے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کیا اور وہاں یہ اعلان فرمایا کہ مجھے اپنی اہلیہ اور اپنے صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پر پورا بھروسہ ہے۔ صحابہ نے بھی اُمّ المؤمنین کی عفت و شرافت پر پورے اعتماد کا اظہار کیا۔ اُس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”ایسی باتیں پھیلانے والا اگر اُس کا کوئی شخص ہے تو ہم اس کا سر قلم کر دیں گے اور اگر خروج کا ہے تو آپ جو حکم فرمائیں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔“

خروج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جو باقی صحابہ کی طرح اس سانحے کے باعث جذبات کے حلاطم سے گزر رہے تھے، اسے اپنے قہیلے پر طنز تصور کیا اور طیش میں آ کر سخت جوابی کلمات کہہ دیے۔ قریب تھا کہ منافقین کی خواہش کے عین مطابق دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہو جاتا اور مسلمانوں کی یک جہتی کے پرچے اڑ جاتے، مگر رسول اللہ ﷺ نے صورتحال کو سنبھال لیا اور سرداروں کو ٹھنڈا کر کے مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھا۔ آپ ﷺ نے ہفوات بکنے والوں کے سر قلم کرنے کی اجازت اس لیے نہ دی کہ اس گھناؤنے الزام کی صفائی میں آپ کو وحی کا انتظار تھا جو رک چکی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت دنوں بعد سن گن ملی کہ ان کے متعلق کیا کچھ بد گوئی کی جا رہی ہے۔ وہ حضور ﷺ سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکیں؛ کیوں کہ آپ ﷺ اپنے دکھ میں ایسے بے کل تھے کہ گھر والوں سے ہنسنا، بولنا سب چھوٹ گیا تھا۔ آخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ سے اجازت لے کر اپنے میکے چلی آئیں۔

یہاں والدہ سے تصدیق ہوئی کہ ان کے خلاف کیا طوفان برپا ہے۔ سن کر صدے سے بستر پر پڑ گئیں اور روتے روتے بے حال ہو گئیں۔ آخر ایک ماہ بعد وحی نازل ہوئی۔^① اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی سولہ آیات (۲۶:۱۱) نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور آخر میں فرمایا:

أُولَئِكَ مُبَرَّءٌ مِنْكُمْ مِمَّا يَقُولُونَ

”یہ اس تہمت سے پاک ہیں جو (ان کے بارے میں منافق) لوگ کہہ رہے ہیں۔“

اس طرح منافقوں کی ناپاک سازش ناکام ہو گئی۔ آسانی فیصلے نے خالوادہ نبوت پر لگنے والے الزامات کا دفاع کر کے اُمّ المؤمنین کی شان دوبالا کر دی۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت نازل ہونے کے بعد ان پر تہمت لگانے والا بالاتفاق خارج از اسلام ہے؛ کیوں کہ وہ قرآنی آیات کا منکر ہے۔^② انہی آیات میں پاک دامن خواتین اور مردوں پر جھوٹی تہمت کی سزا اتنی کوڑے طے کر دی گئی۔ چنانچہ جن لوگوں نے یہ الزام تراشی کی تھی، انہیں اتنی، اتنی کوڑے لگائے گئے۔^③ شریعت میں اسے ”حدِ قذف“ کہا جاتا ہے۔ اسلامی قانون مسلمان مرد و زن کی پاک دامنی پر بلا ثبوت انگلی اٹھانے کو قابل سزا قرار دے کر مسلمان کی عزت و شرافت کو وہ تحفظ فراہم کرتا ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی معاشرے اور کسی تہذیب اور کسی قانون میں نہیں ملتی۔^④

سانحہ اکلف میں جہاں حضور ﷺ کی بشریت کا پوری طرح اظہار ہوتا ہے، وہیں رسالتِ محمدیہ کی حقانیت بھی انتہائی طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے غیر معمولی تعلق اور محبت کے باوجود اس معاملے میں اپنے اختیار اور مرضی سے وحی نہ لاسکے۔ اگر آپ کو ہر معاملے پر مطلق اختیارات حاصل ہوتے تو آپ جلد از جلد وحی لاتے۔ اگر آپ اللہ کی طرح ”عالم الغیب“ اور ہر جگہ ”حاضر و ناظر“ ہوتے اور آپ کے بارے میں صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہوتا تو پھر اس ساری پریشانی اور بے چینی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ مدینہ پر اتنے دنوں تک ایسی عظیم حالت جاری نہ رہتی۔ غیر مسلموں کو سوچنا چاہیے کہ اگر حضور ﷺ ان کے گمان کے مطابق اپنے ذہن سے وحی گمراہ لیتے تھے (نعموا باللہ) تو پھر اس معاملے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ حضور ﷺ فوراً وحی بنا کر سنا دیتے اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ مگر ایسا نہ ہوا؛ کیوں کہ حضور ﷺ سچے نبی تھے۔ وہ وحی بھی سناتے تھے جب آسمان سے اس کا نزول ہوتا تھا۔

☆☆☆

① صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۶۶۱، کتاب الشهادات، باب تعديل النساء، مسند ابن هشام: ۳۰۷/۲، ۲۹۷/۲۔
 ② بخاری میں یہاں ”قد مكث شهرا“ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سانحے کا دورانہ ایک ماہ تھا، اگرچہ چالیس دن کا دورانہ مشہور ہے مگر صحیح نہیں۔
 ③ لا تجمع العلماء طائفة على ان من سبها بعد هذا ورواها بها وما بعد الذي ذكر في هذه الآية لانه كافر لانه معاند للقرآن. (تفسير ابن كثير: ۳۲، ۳۱/۶، سورة النور)
 ④ تفسير ابن كثير، سورة النور، آیت: ۶۵، ۳
 ⑤ مجمع الزوائد للهيتمي، ج: ۱۵۳۰۰

غزوہ خندق (شوال ۵ھ / فروری ۶۲۷ء)

اب تک مسلمانوں کی مشرکین مکہ، یہودیوں اور دیگر عرب قبائل سے تمام جنگیں الگ الگ ہوئی تھیں۔ کفار سمجھ گئے تھے کہ کوئی قوت تنہا اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی چنانچہ اسلام دشمن طاقتیں اب مسلمانوں کے خلاف متحدہ اقدامات پر غور کرنے لگیں۔ اس منصوبے کے اصل محرک بنو نضیر کے وہ یہودی رؤسا تھے جنہیں کچھ مدت پہلے مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، ان میں نخی بن آحطب پیش پیش تھا۔ یہ رؤسا پہلے مکہ گئے اور قریش کے سرداروں سے مل کر ریاست مدینہ کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کا معاہدہ کیا۔ پھر وہ مدینہ کے جنوب مشرق میں نجد کی حدود میں آباد غطفان کے جنگجو قبائل سے ملے اور انہیں بھی اس اتحاد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔^①

آخر شوال سن ۵ ہجری میں اتحادیوں کا سیلاب مدینہ منورہ کی طرف امنڈ پڑا۔ قریش نے اپنے جوانوں، حلیف قبائل اور احابش سے چار ہزار جوانوں کی نفری فراہم کی تھی جن میں تین سو گھڑ سوار تھے، بنو غطفان نے سات سو جنگجو پیش کیے تھے جن کی قیادت عیینہ بن حصن کر رہا تھا۔ بنو مزہ کے چار سو سپاہیوں کا سالار حارث بن عوف تھا۔ مسعر بن زخیلہ بنو فہج کے ۴۰۰ سواروں کو ساتھ لایا تھا، راستے میں بنو اسد اور بنو سلمہ کی فوجیں بھی ہم رکاب ہو گئیں۔ اس طرح حملہ آوروں کی تعداد دس ہزار تک جا پہنچی۔^② قریشی سالار ابوسفیان بن حرب کے پاس تمام فوجوں کی عمومی کمان تھی۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے اتحادیوں کی روانگی کی اطلاعات پاتے ہی شہر کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جنوب میں باغات کی دیواروں اور مشرق و مغرب میں ”خرہ“ کے دشوار گزار ٹیلوں نے حملہ آوروں کی راہیں مسدود کر رکھی تھیں۔ اسی لیے اصل خطرہ شمال کی طرف تھا۔ عام حالات میں یہاں صرف مورچے بنا کر بھی دفاع کیا جاسکتا تھا اور اگر دشمن شہر میں گھس آتا تو شہر کی گلیوں میں جا بجا واقع انصار کی قلعہ نما حویلیوں سے ان پر پتھراؤ اور تیر اندازی کر کے انہیں چھٹی کا دودھ یا دلایا جاسکتا تھا، جیسا کہ غزوہ احد میں ہی اکرم ﷺ کا ابتدائی منصوبہ یہی تھا۔^③

لیکن اب دشمن کی افرادی طاقت اتنی زیادہ اور انتظامات اتنے مکمل تھے کہ یہ معمولی دفاعی حربے کارآمد نہیں ہو سکتے تھے۔ کھلے میدان میں لڑنے کے نقصانات جنگ احد میں سامنے آچکے تھے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے خصوصی طور پر شہر کے دفاع کے بارے میں مشورہ کیا جس میں اکابر ہی نہیں، عام صحابہ کو بھی رائے پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا تھا۔

① الکامل فی التاريخ: ۶۵/۲

② البدایہ والنہایہ: ۳۲۶/۵

③ تاریخ الاسلام للہمی: ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵

فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز سب سے الگ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فارس میں ایسے مواقع پر خندقیں کھود کر حملہ آور کی پیش قدمی روک دی جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے اس مشورے کو بڑے غور سے سنا اور پھر بلاتا خیر اس پر عمل کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس زمانے کی ترقی یافتہ جنگی تکنیک تھی جس سے عرب نا آشنا تھے۔^①

خندق کی نقشہ سازی اور کھدائی:

حضور ﷺ گھوڑے پر سوار ہو کر چند مہاجرین و انصار کے ساتھ نکلے اور مدینہ کے آس پاس گشت کر کے دفاع کے لیے مناسب نقشہ تیار کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ مجاہدین جن کی تعداد تین ہزار تھی، کوہ سلع کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں اور مدینہ کے مشرقی ٹیلے ”حرہ واقم“ سے مغربی ٹیلوں ”حرہ وبرہ“ تک کمان کی شکل میں ایک لمبی خندق کھودیں۔^②

کھدائی سے قبل اس سارے علاقے کی پیمائش کی گئی جو تقریباً ساڑھے تین میل (ساڑھے پانچ کلومیٹر) تھی۔ اس طویل پٹی پر خندق کی کھدائی کے لیے حضور ﷺ نے نشانات لگائے اور حد بندی کی۔ آپ ﷺ کے ساتھ تین ہزار صحابہ تھے، آپ ﷺ نے دس، دس افراد کی ٹولیاں بنائیں اور بیس، بیس میٹر رقبے کی کھدائی ہر ٹولی کے ذمے لگادی۔^③

مہاجرین اور انصار میں سے ہر شخص قوی البدن غریب الوطن صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنی ٹولی میں لینا چاہتا تھا۔ اختلاف اتنا بڑھا کہ رسول اللہ ﷺ کو فیصلہ کرنا پڑا۔ فرمایا: ”سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔“^④

خندق کی گہرائی پندرہ فٹ اور چوڑائی تیس فٹ کے لگ بھگ رکھی گئی تھی، تاکہ گھڑ سوار بھی اسے آسانی سے نہ پھلانگ سکے۔^⑤ چونکہ وقت کم تھا اس لیے بہت تیزی سے کام شروع کیا گیا۔ حضور ﷺ نے وقت کی نزاکت کا، ممانہ، بھرتے ہوئے سب کو اس کام میں لگا دیا۔ موقع اتنا نازک تھا کہ کوئی بچہ، بڑا اس کام سے پیچھے نہیں رہ سکا۔^⑥

① البدایہ والنہایہ: ۱۳/۶، ۱۳

② السیرۃ الحلہ: ۳/۲۱۸، ط العلمیہ، مریات غزوہ خندق لدکتور ابراہیم المدخلی: ۱۹۶/۱، ط عیادۃ البحت الطبعی

③ خط الخندق بین کل عشرۃ اربعین ذراعاً. (البدایہ والنہایہ: ۲۶/۶) علامہ شمس العالی نے لکھا ہے کہ دس دس سو سو دس گز زمین تقسیم کی مگر اربعین ذراعاً دس گز نہیں، بیس میٹر بنتے ہیں؛ کیوں کہ ایک ذراع ڈیڑھ فٹ کی ہوتی ہے اور چالیس ذراع کی مساحت ساٹھ فٹ یا بیس میٹر کے برابر ہوگی۔

④ المعجم الکبیر للطبرانی: ۲/۲۱۲، ط مکتبۃ ابن تیمیہ

⑤ عہد نبوی کے میدان جنگ، ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، ص ۶۸، ط ادارہ اسلامیات لاہور، سیرت النبی ﷺ، علامہ شمس العالی: ۲۳۱/۱

⑥ وکانوا باجمعہم من بلع ومن لم یبلغ یعملون فیہ. (السیرۃ الحلہ: ۲/۲۲۲)

غزوہ خندق ۵ھ میں ہوا مگر مہینے اور دن میں اختلاف ہے۔ بعض نے ۷ یا ۸ ذوالقعدہ تاریخ متعین کر دی ہے جو غلط ہے۔ حافظ ابن کثیر نے امام زہری اور امام مالک کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جنگ شوال ۵ھ میں ہوئی تھی۔ (البدایہ والنہایہ: ۱۰/۶) ابن حبیب نے جنگ کا دورانہ جمعرات گیارہ شوال تا یکم ذوالقعدہ بتایا ہے۔ (المصبر، ص ۱۱۳) تقویمی حساب سے یہی درست ہے۔ (تقویم محمد نبوی، ۹۷) نیز موسیقی قرآن بھی اسی کے مؤید ہیں۔ ”المہاجرین والانصار یحلمون فی غداۃ باردة. (صحیح البخاری، ج: ۲۸۳۳، کتاب الجہاد، باب التحصین علی القل)“

جنگ سے قبل خندق کی کھدائی بعض کے نزدیک ایک ماہ تک اور امام نووی کے قول کے مطابق پندرہ دن تک جاری رہی۔ (السیرۃ الحلہ: ۳/۲۲۲) امام نووی کا قول راجح معلوم ہوتا ہے اور اس حساب سے کھدائی ۲۵ رمضان کو شروع ہوئی تھی۔ شمس تقویم کے لحاظ سے یکم شوال (مدنی) ۲۳ فروری کو تھی یعنی خندق کی کھدائی ۱۸ فروری سے ۳ مارچ تک ہوئی۔ محاصرے کا کل وقت تین ہفتے مانا جائے جیسا کہ اکثر روایات میں ہے، تو محاصرہ ۵ مارچ سے ۲۵ مارچ تک رہا۔ پس جنگ کا آغاز شوال میں ہونے کا قول راجح ہے جو کھدائی کے سرد موسم میں ہونے کی صحیح حدیث اور موسیقی تقویم کے مطابق ہے۔ جنگ کے آخری ایام یقیناً معتدل موسم میں تھے مگر اس دوران جو طبعی مواقع آمدی اور سردی آئی وہ خلاف عادت تھی اور حقیقت اللہ کی فیجی اعدائی۔

اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کام سے جانا ہوتا تو حضور ﷺ سے اجازت لیے بغیر نہیں جاسکتا تھا۔^①
 جو کڑیل جوان تھے وہ کدالوں اور پھاڑوں سے زمین کھود رہے تھے۔ باقی لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر کناروں پر جمع کر رہے تھے، جس سے خندق کے اندرونی کنارے پر تقریباً چھ، چھ فٹ بلند پشتہ بنایا جا رہا تھا۔^②
 مٹی اٹھانے والوں میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے بزرگ حضرات بھی شامل تھے۔ جلدی میں سب کو ٹوکریاں نہیں مل سکی تھیں، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما اپنے کپڑوں میں مٹی ڈھور رہے تھے۔^③
 حضور اکرم ﷺ کام کی گہرائی اور صحابہ کی حوصلہ افزائی کے لیے بذات خود خندق کے پاس ایک پہاڑی پر خیمہ لگا کر وہیں مقیم ہو گئے۔ خندق جہاں جہاں کسی پہاڑی صے سے گزرتی تھی وہاں پہاڑیوں پر مجاہدین کا پہرہ لگا کر چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں۔ حضور ﷺ بھی خندق سے متصل ایسی ہی ایک چوکی پر قیام پذیر تھے۔

بعد میں یادگار کے طور پر یہاں ایک مسجد بنادی گئی جو ”مسجد ذباب“ کے نام سے مشہور ہے۔ ان چوکیوں کے سامنے خندق کو بوقت ضرورت عبور کرنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو جاسوسی وغیرہ کے لیے دشمنوں کی طرف جانا ہو تو جاسکے۔ ایسے راستے یا پل کو ”باب“ کا نام دیا گیا۔ مسجد ذباب اصل میں ”ذباب“ تھی، یعنی ”دروازے والی“۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خیمہ جہاں مسجد ذباب قائم ہے، ایسے مقام پر تھا جس کے سامنے خندق پر دروازہ لگا تھا جو پل وغیرہ کی شکل کا ہوگا، اس لیے اس جگہ کو ذباب کہا گیا۔^④

حضور ﷺ دس آدمیوں کی ایک ٹولی میں بذات خود شامل تھے اور موقع بموقع نہ صرف کھدائی میں شرکت فرماتے تھے بلکہ مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکنے میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ یہ سخت سردی کے ایام تھے اور شہر میں کھانے پینے کے ذخائر بہت کم رہ گئے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ تھا مگر پھر بھی وہ خندق کی کھدائی میں پورے جوش و جذبے سے شریک تھے۔ کھدائی کا کام روزانہ صبح سویرے شروع ہوتا اور اندھیرا پھیلنے تک جاری رہتا۔^⑤
 شب خون کے دفاع کا انتظام:

اس دوران مشرکین کی پیش قدمی کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں اور کھدائی مکمل ہونے سے چند دن پہلے یوں لگتا تھا کہ مشرکین کے ہراول دستے کسی بھی شب چھاپہ مار حملے شروع کر دیں گے۔ ممکنہ شب خون میں کھلبلی سے بچنے کے لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اگر تم پر شب خون مارا جائے تو (اپنوں کی پہچان کے لیے) شناختی جملہ حتم لا یُنْصَرُونَ ہوگا۔“^⑥

① سورۃ الاحزاب: آیت ۱۲، ۱۳

② مہدوی کے بیان جگہ، لا اکرمیہ ماہ مجرم، ص ۶۸

③ معاری للواقعی: ۳۳۹/۲، ط دارالاحادیث: ۱، السورۃ الحلبیہ: ۲۲۰/۲

④ مہدوی کے بیان جگہ، ص ۶۶

⑤ البدایہ والنہایہ: ۱۵۱۱۰/۶، ⑥ مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۳۶۷۹۹

صحابہ کے رجز یہ ولعقیہ اشعار:

حملے سے قبل کھدائی مکمل کرنے کے لیے مسلمان اپنی ساری قوت صرف کیے دے رہے تھے۔ نبی اکرم ﷺ صحابہ کی یہ محنت و مشقت دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھاتے اور فرماتے تھے۔

”اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرِ الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.“

”اے اللہ! اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔“

صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کی دعائیں سن کر اپنی محبت اور ولولے کا اظہار کرتے ہوئے یہ رجز پڑھتے۔

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

”ہم وہ ہیں جو محمد ﷺ سے بیعت کر چکے ہیں جہاد کی۔ جب تک ہم باقی رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔“^①

مٹی لادتے ہوئے رسول اللہ ﷺ اپنے صحابی عبد اللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار دہراتے تھے۔

وَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

”اللہ کی قسم! اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے..... نہ صدقہ و خیرات کرتے، نہ نمازیں پڑھا کرتے۔“

فَأَنْزَلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قَيْنَا

”پس الہی! تو ہم پر سکون نازل فرما..... اور اگر مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو جمادے۔“

إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوَا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيْنَا

”بے شک ان لوگوں نے ہم پر چڑھائی کی ہے..... وہ جب بھی ہمیں آزمائیں گے ہم ہار نہیں مانیں گے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آواز ملا کر دہراتے ”ہم ہار نہیں مانیں گے۔“^②

مشرق و مغرب کی فتوحات کی پیش گوئی:

کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت چٹان آگئی۔ صحابہ کرام اسے توڑنے سے عاجز آ گئے تو آن کر رسول اللہ ﷺ کو

اطلاع دی۔ آپ خود تشریف لائے اور کدال سے اس سخت چٹان پر تین وار کیے۔ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔^③

چٹان پروار کرتے وقت ہر بار کچھ شعاعیں سی چمکیں۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”یہ چمک کیسی تھی؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے مجھے پہلی ضرب پر یمن کی، دوسری پر شام اور مغرب کی اور تیسری پر مشرق کی

فتح کی خوش خبری دی۔“ صحابہ کرام نے یہ سن کر خوشی سے بکیر کا نعرہ بلند کیا۔^④

① صحیح البخاری، ج: ۲۸۳۳، کتاب الجہاد، باب التمریض علی القتال ۱ ح: ۴۰۹۹، کتاب المغازی، باب غزوة حندق

② صحیح البخاری، ج: ۴۱۰۳، کتاب المغازی، باب غزوة حندق

③ صحیح البخاری، ج: ۴۱۰۱، کتاب المغازی، باب غزوة حندق

④ البدایة والنہایة: ۲۶/۶، دار ہجر

حال یہ تھا کہ صحابہ نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔^① منافقین جو اپنی ساکھ بچانے کے لیے بادل خواستہ ساتھ تھے، باتیں بنانے لگے کہ جان کے لالے پڑے ہیں مگر مشرق و مغرب کی فتوحات کے مژدے سنائے جا رہے تھے۔^②
ایک صحابی کے ہاں دعوت اور معجزے کا ظہور:

حقیقت یہ تھی کہ اس وقت حضور اقدس ﷺ خود قاتے سے تھے۔ مگر اللہ کے وعدوں پر آپ کو اور سچے مسلمانوں کو پورا یقین تھا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اس دن نبی اکرم ﷺ کے چہرہ انور پر فاقہ کشی کے اثرات بہت نمایاں محسوس کیے، ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ تیزی سے گھر گئے تاکہ کچھ بکوائیں مگر وہاں بھی جو کے تھوڑے سے دانوں اور بکری کے ایک بچے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی اہلیہ نے جلدی جلدی وہی جو پیس کر آنا گوندھا اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے چوبے پر ہڈیا چڑھا دی۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں کچھ کھانا تیار کر رہا ہوں، آپ ایک دو حضرات کے ساتھ تشریف لے آئیں۔

حضور ﷺ نے پوچھا: کتنا کھانا ہے؟

انہوں نے مقدار بتائی تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”اچھا خاصا ہے۔“

پھر حضور ﷺ نے تمام مہاجرین و انصار کو جو وہاں موجود تھے، ساتھ لیا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، خود روٹی سالن نکال نکال کر سب کو دیتے گئے۔ یہ آٹھ سو کے لگ بھگ افراتھے جو خوب سیر ہو کر اٹھے مگر جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیا اسی طرح سالن سے بھری ہوئی تھی اور روٹیاں بھی باقی تھیں۔^③

پندرہ دن کی شبانہ روز مشقت کے بعد آخر خندق مکمل ہو گئی۔^④

احزاب کی آمد اور مدینہ کا محاصرہ:

ادھر سے قریش کا لشکر بھی نمودار ہوا اور اُحد پہاڑ کو پشت پر رکھ کر مدینہ کے شمال میں پھیل گیا۔ ان کے ساتھ احابیش، بنو غطفان، بنی کنانہ، امل نجد اور تہامہ کے مشرکین بھی تھے۔ اپنے سامنے ایک گہری اور وسیع خندق کھودی دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور بولے: ”بخدا! یہ تو ایسا حربہ ہے جو اس سے پہلے عربوں نے کبھی نہیں آزمایا۔“^⑤

نبی اکرم ﷺ نے فوری طور پر پندرہ سال سے کم عمر تمام بچوں کو جواب تک کھدائی میں شریک تھے، خواتین کے ساتھ انصار کے قلعہ نما حلیوں میں پتاہ لینے کا حکم دیا۔ زیادہ تر خواتین اور بچوں کو ”اظم حسان“ میں رکھا گیا،^⑥ جو کہ

① مصنف ابن ابی حنیہ: ج ۳، ص ۲۸۱، ط الرشد

② السنن الکبریٰ للبیہقی: ج ۱، ص ۸۶۳، تاریخ الطبری: ۵۷۰/۲

③ صحیح البخاری: ج ۳، ص ۴۱۰، مکتب المجلدی باب غزوة خندق

④ السيرة الحلیة: ۲/۲۲۲، ط العلمیة

⑤ سيرة ابن هشام: ۲/۲۲۲ ⑥ صحیح مسلم: ج ۳، ص ۲۹۸، المصاحبة لمصالح طلحة والزبیر

مدینہ کی وسیع ترین عمارت تھی اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جائیداد تھی۔^①

رسول اللہ ﷺ نے اب فوج کا پڑاؤ خندق سے پیچھے بنا کر جبل سلح کے ساتھ خیمے لگوائے تاکہ کھانسی تیر اندازی سے حفاظت رہے۔ خود آپ کا خیمہ اس پہاڑ کی بلندی پر نصب کر دیا گیا۔ آپ ﷺ ہمیں نمازیں ادا فرماتے تھے۔ بعد میں یادگار کے طور پر ہمیں مسجد فتح تعمیر کی گئی جو آج تک موجود ہے۔^②

رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے دو الگ الگ لشکر ترتیب دیے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مہاجرین کا امیر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انصار کا امیر مقرر کر کے انہیں پرچم دیے اور خندق کے کنارے مہرچہ بندی کرائی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو دو سو افراد کے ساتھ مدینہ کی رکھوالی پر مقرر کیا تاکہ پیچھے سے شہر پر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ خصوصاً بنو قریظہ کوئی شر انگیزی نہ کر سکیں۔^③

بنو قریظہ کی سازش:

مدینہ میں اب یہودیوں کا فقط ایک قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا اور شہر کے اندر وہی مسلمانوں پر پھری ضرب کا سکہ تھا۔ ابوہریرہؓ نے بنو قریظہ کو بغاوت کی ترغیب دینے کے لیے بنو نضیر کے رئیس حُصَی بن اخطب کو خیمہ طبر پر بٹھایا۔ جس نے جا کر بنو قریظہ کو جنگ پر ابھارا۔ انہوں نے شروع میں انکار کیا مگر جب حُصَی بن اخطب نے یقین دلایا کہ قریش بھی اس کے اتحادی اس بار مسلمانوں کا صفایا کر کے ہی دم لیں گے تو بنو قریظہ نے اتحادیوں میں شامل ہونے کی حامی بھری۔^④

یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو بھی مل گئی، مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ بنو قریظہ ہی کی بغاوت کا تھا۔ مدینہ کی بڑنے والی تمام نفری مل کر تین ہزار تھی جو بمشکل دس ہزار مسلح دشمنوں کے سامنے چھ کلومیٹر لمبا محاذ سمجھالے ہوئے تھی۔ میں میں کمی کر کے ایک حصے کو بنو قریظہ کے مقابلے پر لگانا ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف بنو قریظہ کے جنگجو سات سو سے کم نہ تھے۔ اگر وہ حملہ کرتے تو پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دیتے۔ مسلمانوں کے بیوی، بچے ان کے قیدی بن جاتے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے انصار کے دو معزز ترین سرداروں: سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بنو قریظہ سے بات چیت کے لیے بھیجا مگر ان بد بختوں نے بڑی بدتمیزی کا سلوک کیا اور بولے:

”ہم نہیں جانتے کون رسول اللہ۔ ہمارا ان سے کوئی عہد و پیمان نہیں۔“

یہ الفاظ کھلی غداری کا اعلان تھے۔ حضور ﷺ نے اپنے سفیروں کو بھیجتے وقت ہدایت کر دی تھی کہ یہودی و قادیانی برقرار دیکھو تو واپس آ کر واضح الفاظ میں بیان کرنا (تاکہ سب سن لیں اور ان کا حوصلہ بڑھ جائے) لیکن اگر معاملہ برعکس ہو تو صورتحال اشارے میں بیان کرنا۔

① ولاء الولاء لعلی بن عبد اللہ السمری (دم ۹۱۱ھ): ۱/۱۶۷ ط العلمیہ

② المدینہ والنہایہ: ۳۳/۶، دہر ہجر ۱، مہربوی کے میدان جنگ، ذاکر عبد اللہ (۲۸)، ص ۷۲

③ السورۃ الحلبیہ: ۲/۲۲۲ ط العلمیہ

④ التریخ الطبری: ۵۶۵/۲

چنانچہ ان حضرات نے واپس آ کر اشارے میں کہا: ”مغسل اور قارہ۔“^①

حضور ﷺ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے چپ چاپ رہ گئے۔ مگر پھر دوسروں کو بددلی سے بچانے کے لیے فرمایا:
”مسلمانو! تمہیں فتح و نصرت کی بشارت ہو۔“^②

سخت ترین آزمائش شروع ہو گئی تھی، منافقین اب آپ ﷺ سے اجازت لے کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے، بہانہ یہ تھا کہ گھر غیر محفوظ ہیں۔ آپ ﷺ چشم پوشی کا معاملہ فرماتے ہوئے انہیں جانے دے رہے تھے۔^③

ادھر بنو قریظہ کی طرف سے مثبت جواب ملتے ہی اتحادیوں کے لشکر نے خندق کے گرد محاصرہ تنگ کر لیا تھا اور تیر اندازی اور سنگ باری کے ذریعے مسلمانوں کو خندق سے دور دھکیلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ مسلمان برابر شہر کا دفاع کر رہے تھے اور جوابی نشانہ بازی کے ذریعے انہیں خندق کے قریب آنے سے روکتے رہے تھے۔ ایک دن صبح سے شام تک مشرکین کے حملوں کا اتنا دباؤ رہا کہ حضور ﷺ اور صحابہ کرام کی تین نمازیں قضا ہو گئیں۔^④

اس صورت حال میں عقب سے شہریوں پر بنو قریظہ کے حملے کا خدشہ مسلسل لاحق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط دل گردے والے آدمی کا یہ حال تھا کہ بار بار سُلج پہاڑی کی چوٹی سے مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتے اور جب خاموشی محسوس ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ابھی تک بنو قریظہ نے حملہ نہیں کیا۔^⑤

حضرت صفیہ بنت عبد المطلبؓ اور زبیر بن عوامؓ کی بہادری:

مگر حقیقت یہ تھی کہ بنو قریظہ نے نہ صرف مدینہ کی آبادی پر شب و خون مارنے کی تیاری کر لی تھی بلکہ ان حویلیوں کی طرف جن میں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے، کچھ مسلح افراد کو روانہ کر دیا تھا تا کہ وہ جائزہ لے آئیں کہ حویلیوں کی حفاظت کے لیے مسلح پہرے دار تعینات ہیں یا نہیں۔ اور اگر ہیں تو کتنے؟

ان میں سے ایک یہودی حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی حویلی کے آس پاس منڈلانے لگا جو سب سے بڑی اور محفوظ قلعہ نما عمارت تھی، اس وقت یہاں سب خواتین اور بچے ہی تھے، مردوں میں سے حسان رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ تھا۔

حضور ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حویلی کی چھت پر کھڑی نگرانی کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہودی کو چکر لگاتے دیکھا تو پریشان ہو گئیں، پہلے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا: ”آپ جا کر اسے مار دیں ورنہ یہ جا کر دوسرے یہودیوں کو اطلاع دے دے گا کہ اس حویلی کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔“

① یعنی یہودی ان کی طرح غداری کر چکے ہیں۔ یہودی قبیلے تھے جنہوں نے ۳ھ میں تبلیغ اور تعلیم کے لیے بھیجے گئے بعض صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ (فتح الباری: ۳۸۰/۴ بروایت ابن اسحاق) یہ واقعہ ہم پیچھے صحیح بخاری کے حوالے سے مختصر نقل کر چکے ہیں، سیرت ابن اخطب میں یہ مفصل مذکور ہے۔

② البدایہ والنہایہ: ۳۸۵/۶

③ تفسیر ابن کثیر، سورۃ الاحزاب، آیت: ۱۳

④ سنن نسائی المجتبی: ج: ۶۶۲، کتاب الاذان

⑤ معاذی للوالدی: ج: ۳۶۰، دارالاعلمی بیروت

مکروہ بڑھا پے اور کمزوری کی وجہ سے ہمت نہ کر سکے۔ آخر صفیہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی ایک بھاری بانس اٹھایا، آہستہ سے حویلی کا دروازہ کھولا، دبے پاؤں باہر نکلیں اور پشت کی طرف سے جا کر یہودی پر ایسے پے در پے وار کیے کہ وہ وہیں موت کے گھاٹ اتر گیا۔^①

ادھر رسول اللہ ﷺ نے بنو قریظہ کی حرکتوں پر نظر رکھنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا تھا۔ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کرتن تہا گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ سے گزر کر بنو قریظہ کے قلعوں تک جاتے، صورت حال کا جائزہ لیتے اور پھر سیدھے خندق پر آ کر آپ ﷺ کو اطلاع دیتے۔ آپ ﷺ نے اس بہادری پر بے ساختہ فرمایا:

”تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔“^②

نوفل بن عبد اللہ مارا گیا:

مشرکین کی طرف سے خندق پر دھاوے برابر جاری تھے۔ ابوسفیان، عمرو بن العاص، خالد بن الولید، عکرمہ بن ابی جہل اور قریش کے دیگر نامی گرامی سردار گھڑ سواروں کو لے کر باری باری حملے کرتے۔ ایک دن ان کا نامور سردار نوفل بن عبد اللہ خندق عبور کرنے کی کوشش میں گھوڑے سمیت خندق میں جا گرا۔ مسلمانوں نے اوپر سے اسے پتھر دیں کا نشانہ بنانا شروع کیا تو اس نے آواز لگائی: ”اے عربو! تلوار سے قتل بہتر ہے۔“

یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ شمشیر سونت کر خندق میں کود گئے اور ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

مشرکین پر اس کی موت بڑی گراں گزری۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو پیغام بھیجا کہ نوفل کی لاش ہمارے سپرد کر دیں، ہم اس کے عوض دس ہزار درہم دینے پر تیار ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور صحابہ سے فرمایا:

”لاش ان کے حوالے کر دو۔ یہ بھی ناپاک ہے اور اس کا عوض بھی۔“^③

انصار کا قریش کے سامنے جھکنے سے انکار:

جیسے جیسے محاصرہ زیادہ شدت اختیار کرتا گیا اہل مدینہ کی تکلیفیں دیکھ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کا اضطراب بھی بڑھتا گیا، آپ ﷺ کو یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں انصار ہمت نہ ہار جائیں، اس لیے آپ ﷺ نے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے دور کیسوں، عقیقہ بن حصن اور حارث بن عوف سے جو غطفان کے سردار تھے خفیہ طور پر مراسلت کی اور انہیں پیش کش کی کہ اگر وہ اپنے گروہوں سمیت قریش کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں تو انہیں مدینہ کی پیداوار کا تہائی دیا جاتا رہے گا۔ یہ دونوں سردار قریش سے چھپ کر آپ ﷺ سے ملنے آ گئے اور صلح میں دلچسپی ظاہر کی مگر ساتھ ہی اصرار کیا کہ نصف پیداوار لیں گے، رسول اللہ ﷺ نے تہائی سے زائد دینے سے انکار کر دیا، آخر غطفانی سردار اسی پر راضی

① مسند رک حاکم، ج: ۶، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، فضائل الصحابة، فضائل طلحة والزبير رضی اللہ عنہما

② السيرة الحلبية: ۲/۳۳۳، والخرجه ابن ابی شبة، مصنف ابن ابی شبة، ج: ۳، ۳۱۸۲۳

ہو گئے۔ معاہدے کی عبارت لکھ لی گئی مگر دستخط کرنے سے پہلے حضور ﷺ نے اُس اور خزرج کے سرداروں: حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا اور انہیں بلا کر ساری بات بتائی۔

وہ بولے: ”اللہ کے رسول! اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”اللہ کا حکم ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہ مانگتا۔ مگر میں نے جب دیکھا کہ تمام عرب والے تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں تو میں نے چاہا اس طرح ان کی قوت کم کر دوں۔“

یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اللہ کے رسول! اگر یہ وجہ ہے تو سنیے، جب ہم مشرک تھے تب بھی یہ لوگ ہماری پیداوار ہڑپ نہیں کر سکتے تھے، اب تو اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی ہے، آپ کے ذریعے ہمیں معزز بنا دیا ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ ہماری پیداوار میں حصہ دار بنیں۔ اللہ کی قسم! ہمارے پاس ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں۔“

رسول اللہ ﷺ ان کا جذبہ دیکھ کر خوش ہوئے، آپ نے معاہدے کے مسودے کو چاک کر دیا اور غطفان کے دونوں سرداروں سے کہا: ”جاؤ، اب تلوار ہی سے فیصلہ ہوگا۔“^①

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا زخم:

خندق کے کنارے اس طرح محصورانہ جنگ رہی۔ تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اُس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دراز قامت تھے اور زرہ چھوٹی تھی، جس سے ان کے دونوں ہاتھ باہر دکھائی دیتے تھے۔^②

ایک دن قریش کے ایک ماہر تیر انداز جابر بن عرقہ نے تاک کر ان پر تیر چلایا جس سے ان کی کلائی کی شہ رگ کٹ گئی۔^③ رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے مسجد ہی میں ایک خیمہ لگوا دیا تاکہ اپنے قریب رکھ کر ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جاسکے۔^④ مگر خون بند ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ایک سلاخ گرم کر کے زخم کو دغا مگر نصیب میں شفا نہ تھی، ہاتھ پھول گیا۔^⑤ پھر زخم پھٹا اور خون دوبارہ جاری ہو گیا۔ نبی اکرم ﷺ نے دوبارہ زخم کو دغا، اس حالت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دعا کی: ”الہی! مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میری آنکھوں کو نبی کریم (کے انجام سے) ٹھنڈی نہ کر دے۔“

یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ خون بہنا فوراً بند ہو گیا۔ تاہم حالت خطرے سے باہر نہ تھی؛ کیوں کہ زخم شہ رگ کا تھا۔^⑥

① سیرت ابن ہشام: ۲/۲۲۳، یہ واقعہ مختصر بعض کتب حدیث میں بھی ہے، دیکھئے: (مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۶، ۳۶۸۱، ط الرشد)

② مسند احمد، ج: ۲، ۲۵۰۹۷

③ صحیح البخاری، ج: ۲، ۳۱۲۲، کتاب المغازی، باب مرجع النبی ﷺ من الاحزاب

④ صحیح البخاری، ج: ۲، ۳۶۳، کتاب الصلوۃ، باب الخیمۃ فی المسجد

⑤ شامی حدیث نے یہاں وضاحت نہیں کی کہ یہ کونسی مسجد تھی مگر قرین قیاس یہ ہے کہ یہ محاذ جنگ پر خندق کے قریب قائم کی گئی وہی مسجد تھی جہاں رسول اللہ ﷺ قیام پذیر تھے۔ مسجد نبوی مراد لینا اس لیے ہی ہے کہ وہ محاذ سے دور تھی اور وہاں رکشے میں تریب سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی دیکھ بھال کا مقصد فوت ہو جاتا۔

⑥ صحیح مسلم، ج: ۵، ۵۸۷۸، الطب، باب لکل داء دواء

⑦ سنن الترمذی، ج: ۱، ۵۸۲، باب ما جاء فی النزول علی الحکم

عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وَدَّ كَاتِل:

ایک دن غیر معمولی واقعہ ہوا، حریف کے چند نامورشہ سواروں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ایک نسبتاً کم چوڑی جگہ سے جست کر کے خندق کے پار آ گئے، ان میں عرب کا مانا ہوا شمشیر زن عمرو بن عبد وڈ بھی تھا۔ اس نے لکار کر کہا: ”ہے کوئی جو مقابلے پر آئے؟“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا: ”میں اس سے لڑوں گا۔“ مگر حضور ﷺ نے روکا اور فرمایا: ”علی! یہ عمرو بن عبد وڈ ہے۔“

عمرو بن عبد وڈ نے دوبارہ سہ بارہ آواز لگائی اور جواب میں خاموشی پا کر کہنے لگا:

”کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس میں تم مر کر جانے کا یقین رکھتے ہو۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر اٹھنے لگے، رسول اللہ ﷺ نے پھر فرمایا: ”علی! بیٹھ جاؤ۔ یہ عمرو بن عبد وڈ ہے۔“

وہ بولے: ”چاہے وہی ہو۔“

حضور ﷺ نے اجازت دے دی، یہ تلوار سونت کر پیدل نکلے۔ عمرو بن عبد وڈ انہیں آتا دیکھ کر گھوڑے سے اتر پڑا اور شعلے کی طرح چمکتی شمشیر لے کر حملہ آور ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وارڈ حال پر رد کا مگر عمرو عبد وڈ کا ہاتھ اتنا زور دار تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی تاہم زخم کاری نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً سنبھل کر اس کے کاندھے اور گردن کے بیچ ایسی ضرب لگائی کہ خون کا فوارہ ابل پڑا، عمرو بن عبد وڈ کے ڈھیر ہوتے ہی مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ بکسیر بلند کیا۔^① جو مشرک خندق کے پار آ گئے تھے فرار ہو گئے۔^②

اتحادیوں میں پھوٹ:

اس دوران اتحادیوں میں پھوٹ کے اسباب بھی پیدا ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بعض یہودیوں کو یہ خدشہ ہونے لگا تھا کہ اگر شکست ہوگئی تو کہیں اتحادی ہمیں مسلمانوں کے آگے چھوڑ کر اپنے اپنے علاقوں کو فرار نہ ہو جائیں۔ جنگ سے پہلے ہی انہوں نے حُصَی بن اخطب سے کہہ دیا تھا: ”ہمیں تمہارے اتحادیوں پر بھروسہ نہیں۔ ان کے پاس جا کر کہو کہ وہ ہر گز وہ کے شرفاء میں سے کچھ افراد ہمارے پاس یرغمال کے طور پر رکھوادیں۔“

چنانچہ حُصَی بن اخطب اتحادی قیادت سے ملا اور طے کرالیا کہ ستر شرفاء بنو قریظہ کے پاس یرغمالی رہیں گے۔^③ مگر جنگ شروع ہونے کے بعد اتحادیوں نے یہ وعدہ پورا کرنے کا نام بھی نہ لیا۔ اس صورتحال میں یہودیوں کے خدشات پختہ ہونے لگے کہ اتحادی انہیں دھوکہ دے کر بھاگ جائیں گے۔ آخر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ ﷺ کو اس شرط کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجا کہ ان کے ہم قوم بنو نضیر کو جو جلاوطن کر کے خیبر بھیج دیے گئے تھے، دوبارہ مدینہ میں بسنے کی اجازت دے دی جائے۔^④

① سیرۃ ابن ہشام: ۲/۲۲۵

② السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱۸۳۵۰۰

③ دلائل النبوة للبیہقی: ۳/۳۰۵ عن موسیٰ بن عقبہ

④ دلائل النبوة للبیہقی: ۳/۳۰۱ عن موسیٰ بن عقبہ

انہی دنوں بنو غطفان کے ایک صاحبِ نعیم بن مسعود اشجعی نے اسلام قبول کیا تھا مگر ان کے اسلام قبول کرنے کا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ باتیں ادھر سے ادھر پہنچانے کے ماہر تھے اور غالباً اسی بناء پر یہود سمیت مختلف قبائل اور طبقات میں ان کا خاصا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بلایا اور فرمایا:

”تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ مجھے یہود نے صلح کا پیغام بھیجا ہے، شرط یہ رکھی ہے کہ میں بنو نضیر کو مدینہ میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دوں۔“^①

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سنیں اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے:

”مجھے اجازت دیں کہ میں ان لوگوں سے جو چاہوں بات کر لوں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اگر چہ اکیلے آدمی ہو مگر جس قدر ہو سکے، اتحادیوں کو ہم سے ہٹاؤ۔“^②

ان کے جانے پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جنگ فریب کا نام ہے۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے لیے کوئی صورت نکال دے۔“^③

نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے بنو خزیمہ کے پاس گئے اور ان سے کہا:

”میرا تم سے دوستی اور خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ یہ قریش اور غطفان تمہارے جیسے نہیں۔ یہ تمہارا علاقہ ہے جس میں تمہاری عورتیں اور بچے آباد ہیں۔ تم یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے۔ تم قریش اور غطفان کا ساتھ دے رہے ہو لیکن اگر انہیں شکست ہوگئی تو وہ تمہیں چھوڑ کر اپنے علاقوں کو بھاگ جائیں گے۔“^④

یہود پہلے ہی اتحادیوں سے بد دل ہو رہے تھے، ان باتوں سے ان کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ اب نعیم رضی اللہ عنہ قریش کے پاس چلے گئے اور ہمدردی کے پیرایے میں انہیں بتا دیا کہ بنو خزیمہ مسلمانوں سے صلح کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی اطلاع ملتے ہی پڑاؤ میں کھلبلی مچ گئی۔ اکثر لوگ کہنے لگے: ”ہمارا خیال ہے، اب واپسی کرنی چاہیے۔“

اتحادی قائدین اس وقت یرغمال کے طور پر بھیجنے کے لیے کچھ لوگوں کو نامزد کر چکے تھے جنہوں نے یہ خبر سنتے ہی شور مچا دیا: ”ہم تو کبھی بھی یہودیوں کے قلعے میں نہیں جائیں گے۔ ہمیں اپنی جان کا خوف ہے۔“

اس کے باوجود ابوسفیان نے آخری کوشش کے طور پر عکرمہ بن ابی جہل کو بنو خزیمہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا:

”کل بروز ہفتہ ہم فیصلہ کن حملہ کریں گے۔ تم بھی قلعے سے نکل کر ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ لینا۔“

جواب ملا: ”ہفتے کو ہمارے ہاں جنگ جائز نہیں۔ آپ یرغمالی بھیج دیں۔ اتوار کو ہم حملے میں شریک ہو جائیں گے۔“

① دلائل البرۃ للبیہقی: ۳/۵۰۵، من موسیٰ بن عقبہ

② سورۃ ابن ہشام: ۲/۲۲۹، من ابن اسحاق، اے مختصر بعض محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۱۰، ۳۶۸

③ دلائل البرۃ للبیہقی: ۳/۵۰۵، من موسیٰ بن عقبہ

④ سورۃ ابن ہشام: ۲/۲۲۹، من ابن اسحاق

بلکہ بن ابی جہل نے واپس آ کر ابوسفیان اور دیگر سرداروں کو ماجرا سنایا تو سب کو یہودی غداری کا یقین ہو گیا۔^①
طوفانی موسم اور احزاب کی ناکام واپسی:

محاصرے کو تین ہفتے گزر گئے تھے، موسم سرد تر ہوتا جا رہا تھا۔ محصورین اور حملہ آور دونوں خستہ حال تھے، ساتھ ہی طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی جس نے اتحادیوں کے حوصلے پست کر دیے۔ ایک طوفانی اور اندھیری شب میں حضور ﷺ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے جا کر دیکھا، طوفانی ہوائے اتحادیوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہاڈیاں الٹ الٹ کر گر رہی ہیں۔ مشرکین کے رؤساء جو ایک الاؤ کے گرد ہاتھ تپ رہے تھے، زور و شور سے واپس چلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آخر اتحادیوں کے امیر لشکر ابوسفیان نے واپسی کا فیصلہ سنا دیا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر آنحضرت ﷺ کو یہ خوش خبری سنائی۔ آپ ﷺ مسکرا دیے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تاریکی میں دندان مبارک کی چمک صاف دیکھی۔ اگلے دن اتحادی افواج اپنے خیمے ڈیرے سمیٹ کر واپس جاری تھیں۔ تین ہفتوں تک جنگ کی گھٹاؤں میں گھرے رہنے کے بعد فہرہ نئی کا آفتی پھر صاف ہو گیا۔^②

حضور ﷺ نے اتحادیوں کی واپسی پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اب حملہ ہماری طرف سے ہوگا۔ وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔“^③ یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اہل مکہ پھر کبھی مدینہ پر لشکر کشی نہ کر سکے۔

☆☆☆

① دلائل النبوة للبيهقي: ۳/۳۰۵ عن موسى بن عتبة

یہاں ہم نے دلائل النبوة میں منقول موسیٰ بن عتبہ اور سیرت ابن ہشام میں منقول ابن اسحاق کی روایات کو اس طرح جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیوں روایات کے تضادات کا ازالہ ہو جائے۔ دونوں روایات میں بنیادی تضاد یہ ہے کہ موسیٰ بن عتبہ کی روایت کے مطابق فہم بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ساوہ لوح اور بیت کے جگہ آ دی تھے، رسول اللہ ﷺ نے قصد آن کے سامنے بنو خزیمہ سے مراسلت کا ذکر کیا۔ انہوں نے حسب عادت یہ باتیں قریش کو سنائی بلکہ وہ لوگ گھبرا گئے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق فہم بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوشیار آ دی تھے اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے ذمے لگا یا تھا کہ وہ دشمنوں میں پھرت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اکثر مؤرخین نے یہاں ابن اسحاق کی روایت کو لیا ہے جس میں واقعے کا تسلسل زیادہ واضح ہے، حافظ ابن کثیر جیسے محد عالم نے بھی اسی کو زیادہ پسند کیا ہے۔ مگر علامہ شبلی نعمانی نے موسیٰ بن عتبہ کی روایت پر انحصار کیا ہے اور ابن اسحاق کی روایت کو غیر معتبر سمجھا ہے۔ اگر اس کی وجہ یہ ہو کہ ابن اسحاق کے مقابلے میں موسیٰ بن عتبہ زیادہ ثقہ اور نقل روایت میں زیادہ محتاط ہیں تو یہ اصولی طور پر درست موقف ہے اور اسی لیے ہم نے بھی موسیٰ بن عتبہ کی روایت کو اہمیت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی مستشرقین کے اس اعتراض سے کہ ”یہ کارروائی عیاری اور فریب پر مبنی تھی جو غیر ان اخلاق کے خلاف ہے“ نہ سمجھنے کے لیے ابن اسحاق کی روایت کو یکسر مسترد کرتا ہے تو یہ کوشش بے سود ہے، اس لیے کہ چالاک تو موسیٰ بن عتبہ والی روایت میں بھی نمایاں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جاسوسی میں بھی یہ واضح ہے۔

در حقیقت مستشرقین کا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے اور اس کا جواب خود رسول اللہ ﷺ کے ارشاد ”الحرب خدع“ میں موجود ہے۔ عیناً بعد ہمدی تو جنگ میں بھی ہائر نہیں اور رسول اللہ ﷺ ہی نہیں صحابہ نے بھی کبھی اس کا ارتکاب نہیں کیا مگر سیاسی حربوں کا استعمال دنیا کی ہر قوم کرتی ہے، جاسوس، مجبور اور خیرہ شخصوں کی سرگرمیوں میں حریف کو ہمیشہ اپنی طور پر الجھایا جاتا ہے۔ اسلام نے اسے جائز رکھا ہے۔ صحابہ کرام کا رسول اللہ ﷺ کے حکم سے کعب بن اشرف کو چالاک سے قتل کرنا بھی اسی نوعیت کا واقعہ ہے جس پر صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں ”الکذب فی الحرب“ کا عنوان لگایا گیا ہے۔ کیا اس روایت کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ اگر اس امر کی گنجائش نہ رکھی جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ملک اپنا دفاع قائم رکھے۔ جہاں کارروائی اور دفاع کے لیے یہاں گزر رہے۔

② دلائل النبوة للبيهقي: ۳/۳۲۹ ط الطلمبة، کنز العمال: ج: ۳۰۰۸۳ عن ابن عساکر، اسوۃ ابن ہشام: ۲/۲۳۲

③ صحیح البخاری، ج: ۳، ۱۱۰، کتاب المغازی، باب غزوہ حدیبی

غزوہ بنو قریظہ (ذوالقعدہ ۵ھ)

مسلمان محاذ سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے زخمی ہونے کے پیش نظر حضور ﷺ نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک خیمہ لگوا کر انہیں وہیں منتقل کر دیا تاکہ ان کی دیکھ بھال پر پوری توجہ دی جاسکے۔ ابھی حضور ﷺ نے ہتھیار اتار کر غسل کیا ہی تھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام غبار آلود حالت میں تشریف لے آئے اور فرمایا:

”آپ نے ہتھیار اتار دیے جب کہ ابھی تک ہم فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے۔ آپ یلغار کریں۔“

رسول اللہ نے پوچھا: ”کہاں؟“ جبرئیل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا۔^①

جبرئیل علیہ السلام کا یہ نزول اس لیے تھا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا حکم یہی ہے اور بعد میں کسی کو بھی اس مہم کے برحق اور ضروری ہونے میں شک باقی نہ رہے۔ اگر جبرئیل علیہ السلام تشریف نہ لاتے، تب بھی حضور اقدس ﷺ اور صحابہ کرام بنو قریظہ کی شرائط کی اور بدعہدی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، جنہوں نے جنگ کے نازک ترین اوقات میں ان کی پشت پر فخر مانتا تھا۔ البتہ حضور ﷺ اس کارروائی کو چند دن مؤخر کر کے مجاہدین کو آرام دینا چاہتے تھے۔ تاہم اب آسمانی حکم کے بعد ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ ﷺ نے اسی روز خندق کے تھکے ماندے مجاہدین کو بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمادیا اور فرمایا: ”تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے۔“

چنانچہ صحابہ کرام بڑی تیزی سے اس ست روانہ ہو گئے۔ راستے میں عصر کا وقت ہوا، تو بعض صحابہ نے یہ سوچ کر عصر کی نماز ادا کر لی کہ اس تاکید کا مقصد جلد روانگی کرانا تھا، نہ کہ نماز میں تاخیر کرنا۔

بعض حضرات نے ہدایت پر لفظ بلفظ عمل کیا اور بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے پہنچ کر تاخیر کے ساتھ نماز عصر ادا کی۔ رسول اللہ ﷺ نے کسی کے عمل کو غلط نہیں کہا۔^② اس قسم کے واقعات سے اجتہاد کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔

کیم ذوالقعدہ کو شام تک بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آخر ۲۵ دن بعد بنو قریظہ کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔^③ طے یہ ہوا کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کریں گے۔ وہ اسلام سے قبل بنو قریظہ کے قریبی دوست رہے تھے، اس لیے نہ صرف بنو قریظہ بلکہ خود انصار کو بھی یہ توقع تھی کہ وہ ماضی کے تعلقات کا لحاظ رکھتے ہوئے نرم فیصلہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ بنو قریظہ کا اور بنو نضیر کی طرح ان کو جلا وطنی کی سزا

① صحیح البخاری، ج: ۲۸، ۱۳، کتاب الجہاد، باب فصل بعد الحرب والغار، ج: ۴، ۱۱، کتاب المغازی، مرجع النبی ﷺ الاحزاب

② صحیح البخاری، ج: ۴، ۱۱، کتاب المغازی، مرجع النبی ﷺ الاحزاب

③ لم غزوا بنی قریظہ، مخرج البھا فی الیوم الذی القہی فیہ امر الخندق لفاصرہم خمسۃ وعشرین یوماً، (المحبر، ص: ۱۱۳)

سائیں گے مگر جان بخشی ضرور کر دیں گے۔ لیکن اس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نگاہ اسلام کے مفاد کے سوا کسی چیز پر مرکوز نہ تھی۔ وہ ہر رشتے ناتے کو بھلا چکے تھے، جب انہیں سہارا دے کر مجلس قضاء میں لایا گیا تو وہ کہہ رہے تھے:

”آج میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی کی ملامت کا لحاظ نہیں کروں گا۔“

فریقین کی رضامندی سے انہیں فیصلے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے اعلان کیا:

”بنو قریظہ کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو باندیاں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے“

یہ سن کر سب دنگ رہ گئے۔ مگر حضور ﷺ نے فرمایا: ”سعد نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔“^①

فیصلے پر اسی طرح عمل درآمد ہوا۔ بنو قریظہ کے چار سو جنگجو مرد قتل کر دیے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کا انجام دیکھنے کے لیے ہی جی رہے تھے، اس کے فوراً بعد ان کے زخم سے خون بہہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔^②

بنو قریظہ سے یہ سلوک یقیناً حضور ﷺ کے معمول کے خلاف تھا۔ آپ ﷺ ان کی جان بخشی کر سکتے تھے مگر آپ نے سزا جاری کرنے کو ترجیح دی۔ اس کا اصل سبب تو یہی تھا کہ آسمانی حکم یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر بنو قریظہ پر حملے کو ایک دن بھی ملتوی نہیں ہونے دیا، اسی طرح ان مجرموں کی سزا بھی آسان پر یہی ملے ہو چکی تھی جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری ہو گئی۔ دنیا کے سابقہ اور موجودہ قانون کے مطابق بھی باغیوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ خود یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات ایسے قصبے میں سزائے موت سناتی ہے، جیسا کہ عہد نامہ عتیق میں ہے کہ خداوند کسی شہر کو تیرے قبضے میں کر دے تو تو اس کے ہر مرد کو تلواریں دھارے قتل کر۔^③

رہی یہ بات کہ آسمانی حکم سے ہٹ کر کیا اس اقدام کے پیچھے کوئی خاص زمینی وجہ بھی کارفرما تھی؟ اس کا جواب اثبات میں ہے، مگر وجہ صرف یہ نہ تھی کہ وہ لوگ یہودی تھے؛ کیوں کہ یہودی تو بنو قریظہ اور بنو نضیر بھی تھے مگر آپ ﷺ نے ان سے ایسا سخت سلوک نہیں کیا۔ زمینی وجہ بنو قریظہ کی طبعی شرانگیزی بھی نہ تھی؛ کیوں کہ دوسرے یہودی بھی یقیناً فتنہ پرور تھے جنہیں حضور ﷺ نے جلا وطن کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ سے رعایت نہ برتنے کی وجہ کیا تھی؟

① صحیح مسلم، ج: ۴، ۶۹۵، کتاب الجہاد، باب جواز قتال من نقض العهد، ط دار البیروت

② سنن الترمذی، ج: ۱، ۵۸۲، ابواب السیر، باب ما جاء فی النزول علی الحکم، باسناد صحیح وصحیح: محمد، ج: ۳، ۷۷۷، باسناد صحیح بنو قریظہ کے مقابلے کتنے تھے جنہیں قتل کیا گیا؟ ابن ہشام نے چھ سو سات سو، آٹھ سو اور نو سو کے چار اقوال ذکر کیے ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق خنسی بن اظہب نے قریش سے معاہدہ کرتے وقت سات سو افراد کی مدد لینے کا وعدہ کیا تھا۔ (مغازی للوالہدی: ۲/۳۵۳)

مگر ترمذی اور مسند احمد کی صحیح روایات میں چار سو افراد کے قتل کا ذکر ہے۔ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہودی کے اپنے دوے یا اپنے شہر میں مقابلے زیادہ تھے، غالباً انہوں نے قریب البلوغ لڑکوں کو بھی تربیت دے کر مقابلے میں شام کر رکھا تھا مگر مسلمانوں نے ایسے بہت سوں کو شک کا کادہ دے کر چھوڑ دیا ہو جیسا کہ ایک قیدی عطیہ القرطبی کا اپنا بیان ہے کہ میں طبری معاہدے میں جوان ثابت نہیں ہوا تھا اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ (مستدرک حاکم، ج: ۳، ۸۱)

یہ بھی ممکن ہے کہ بعض قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، جیسا کہ عطیہ القرطبی رضی اللہ عنہ کی ایک مثال کتب حدیث میں موجود ہے۔ ہر حال یاد رکھا جائے کہ عورتوں اور بالغ بچوں کو قتل سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا۔ فقط ایک عورت ایسی تھی جس نے جنگ میں حصہ لیا تھا اور غلام بن سوید رضی اللہ عنہ کو بھاری ہتھیار مار کر قتل کیا تھا۔ (مسند ابن ہشام: ۲/۲۳۲) وہ اس جرم کی فخر کے ساتھ معترف بھی تھی، چنانچہ وہ قتل کر دی گئی۔ (سنن ابی داؤد، ج: ۴، ۲۶۱، کتاب الجہاد، باب فی قتل النساء)

③ مائیل، استواء، باب: ۲۰، آیات: ۱۳ تا ۱۰

اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بنوقریظہ اور بنوفضیر کی طرف سے شرائط و شرائط اور بدعہدیاں عام حالات میں ہوئی تھیں جبکہ بنوقریظہ نے اعلانیہ بغاوت کا گھناؤنا جرم اسلامی ریاست پر عین بیرونی حملے کے دوران کیا تھا جس کی وجہ سے اس جرم کی سنگینی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس لیے انہیں اس سنگین ترین جرم کے مطابق نہایت کڑی سزا دی گئی۔

رہی یہ بات یہ کہ اگر حضور ﷺ اپنی طبعی رحم دلی کے مطابق کرم کا معاملہ فرمادیتے تو کیا کوئی نقصان ہو جاتا؟ جی ہاں! یقیناً ہوتا۔ ظاہر ہے کہ بنوقریظہ کو معاف کر دینے کے باوجود انہیں ان کے ٹھکانوں پر آباد رکھنے کی گنجائش نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ اپنی آستین میں سانپ پالنے کے مترادف تھا۔ انہیں جلاوطن ہی کرنا پڑتا۔ مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے قبل بنوقریظہ اور بنوفضیر کے بہت سے لوگ جلاوطن ہو کر خیبر کے قلعوں میں جا بسے تھے اور وہاں یہودیوں کی ایک عظیم جمعیت تیار ہو گئی تھی جو مدینہ کی سلامتی کے لیے خطرہ تھی۔ بنوقریظہ کے لوگ جا کر ان کی طاقت میں مزید اضافے کا سبب بنتے۔ اس طرح بنوقریظہ کی جان بخشی کرنا خود اپنے پیروں پر کلہاڑی چلانے کا مصداق ہوتا۔

یہاں انسانی فطرت اور معاشرتی فلسفے کا یہ پہلو قابل توجہ ہے کہ کوئی مقتدر قوت جو سزا یا معافی دونوں پر قدرت رکھتی ہو، عام اذہان کے نزدیک مقتدر بھی مانی جاسکتی ہے جب وہ کبھی معاف کرتی دکھائی دے، کبھی سزا جاری کرے۔ اگر کوئی صاحب اختیار شخص ہر معاملے اور ہر مسئلے میں فقط معافی کا پہلو اختیار کرتا رہے تو عام لوگ یہی تصور کریں گے کہ وہ حقیقت میں صاحب اختیار نہیں، بلکہ دوسروں کو معاف کرنے پر مجبور ہے، اسے سزا جاری کرنے کا اختیار سرے سے دیایا نہیں گیا۔ اس سوچ کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عادی مجرم، غنڈے، بد معاش اور چور اچکے بے خوف ہو کر وارداتیں کرنے لگیں گے اور معاشرے سے قانون کا احترام اٹھ جائے گا۔

مجرموں کو سزا کا خوف ہی سرکشی سے باز رکھ سکتا ہے اور یہ خوف تب ہی باقی رہ سکتا ہے جب سزاؤں کا گاہے گاہے عملی طور پر نفاذ ہوتا رہے۔ جس طرح کائنات کے حاکم اعلیٰ، اللہ تعالیٰ اگرچہ اکثر معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں مگر کبھی کبھی وہ مجرموں کو عذاب و شہود کی طرح عبرت کا نشان بنا کر بھی دکھا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے آخری رسول ﷺ بھی اگرچہ اکثر مواقع پر سزا پارحم و کرم نظر آتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ﷺ معافی کی بجائے سزا جاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجرموں پر حدود و قصاص جاری کرنے کی متعدد مثالیں سنت نبویہ میں موجود ہیں۔ البتہ کسی قوم کے اجتماعی جرم پر اجتماعی سزا دینے کی یہ سیرت نبوی میں واحد مثال ہے۔ اس کے سوا ہر جگہ آپ ﷺ نے یا تو سب کو معاف کر دیا یا مخصوص مجرموں کو مستثنیٰ کر کے اکثریت سے درگزر کا معاملہ فرمایا۔ سیرت نبویہ میں ایسی سخت مثال بھی ایک رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ”اسلامی ریاست“ کے خلاف سازشوں اور بغاوت کی سزا جاری کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ ہر سنگین سے سنگین بغاوت اور سازش قابل معافی قرار پاتی۔ مصنف ”نبی رحمت“ کا تبصرہ توجہ کے قابل ہے وہ لکھتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے بنوقریظہ سے جو معاملہ فرمایا، وہ جنگی سیاست اور عرب کے یہود قبائل کی سرشت اور اقامت و طبع کے مطابق تھا۔ ان کے لیے اسی قسم کی سخت اور عبرت ناک سزا کی ضرورت تھی جس سے عہد شکنی کرنے والوں اور دھوکا

ہازوں کو ہمیشہ کے لیے سبق مل جاتا اور آئندہ نسلیں اس سے عبرت پکڑیں۔“^①

☆☆☆

غزوہ خندق کے بعد پیش آنے والے چند اہم واقعات

غزوہ خندق کے بعد ۵ھ کے اواخر اور ۶ھ کے درمیان کئی اہم واقعات پیش آئے جن میں سے بعض کا تعلق رسول اللہ ﷺ خانگی زندگی سے تھا اور بعض ریاستِ مدینہ سے متعلق تھے۔ ان کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے۔

① رسول اللہ ﷺ کا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح (ذوالقعدہ ۵، ہجری):

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اب بھی نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ان کے منہ بولے بیٹے کے طور پر رہتے تھے، لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے۔ انہوں نے اپنے غفوانِ شباب میں حضور اکرم ﷺ کے کہنے پر ام ایمن رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا جو اس وقت ان سے تقریباً دو گنی عمر کی تھیں۔ اب زید رضی اللہ عنہ چالیس سال کے لگ بھگ ہو چکے تھے اور ام ایمن عمر رسیدہ۔ حضور ﷺ کو خیال آتا تھا کہ زید کے لیے ایک جوان بیوی ہونی چاہیے۔

اس مقصد کے لیے رسول اللہ ﷺ نے ایک قریشی خاتون زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو منتخب فرمایا۔

یہ خاتون نہایت اعلیٰ نسب، عبادت گزار اور سخی تھیں، مگر انہیں زید رضی اللہ عنہ سے نکاح میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ نے زید کے سر پرست کی حیثیت سے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر دیا: ”مجھے وہ پسند نہیں ہیں۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”میں اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔“ زینب رضی اللہ عنہا ارشاد نبوی کے آگے خاموش ہو گئیں۔ نکاح ہو گیا۔

کچھ دن اچھی طرح گزرے مگر رفتہ رفتہ واضح ہو گیا کہ زید رضی اللہ عنہ کا ان سے نباہ نہیں ہو سکتا۔ تب زید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کو ماجرا سنایا اور ساتھ ہی بتایا کہ میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور ﷺ فرماتے رہے: ”زید! اس کے ساتھ نباہ کرو۔“ مگر آخر کار زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔

زینب رضی اللہ عنہا اب عدت میں تھیں اور حضور اکرم ﷺ سوچ رہے تھے کہ اس خاتون کی جودل شکنی ہوئی ہے اس کا مذاک تب ہی ہو سکتا ہے جب میں خود ان سے نکاح کر لوں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو گے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو کی حیثیت دی جاتی تھی۔ اس لیے سخت خدشہ تھا کہ اگر حضور اکرم ﷺ نے یہ نکاح کیا تو بات معاشرے میں بہت عجیب سمجھی جائے گی۔ اغیار تو اعتراضات کریں گے ہی، اپنوں کو بھی دوسوے ہو سکتے ہیں اور یہ بات خود ان کے دین و ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔

تاہم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات نازل فرما کر ان تمام اعتراضات کا قلع قمع کر دیا۔ ارشاد ہوا:

① بی رحمت رحمۃ، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ص ۲۳۵

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَدْعُوهُمْ لَابْنَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

”(اللہ نے) تمہارے منہ بولے بیٹوں کو (سچ مچ) تمہارا بیٹا نہیں بنادیا، یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے، اور اللہ حق بات فرمادیتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ تم ان (لے پالکوں) کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔“^①

لوگ اب زید رضی اللہ عنہ کو ”ابن محمد“ کہنے سے باز آ گئے۔ انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا جانے لگا۔^② اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے خود وحی کے ذریعے ان کا نکاح حضور اکرم ﷺ سے کر دیا،^③ اعلان ہوا:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْنَدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَزُجْنِكَهَا لِكُنِيَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

”پھر جب زید کا حی اس سے بھر گیا ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، تاکہ اہل ایمان کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب (منہ بولے بیٹے ان سے اپنا حی بھر چکیں)^④ یوں باقیامت نسلی اولاد اور لے پالکوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے مابین واضح خط امتیاز کھینچ دیا گیا۔

● رسول اللہ ﷺ کا اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح:

۶ھ میں حبشہ کے حکمران نجاشی اصمغرہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کا نکاح مہاجر بن حبشہ میں شامل حضرت اُمّ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے پڑھایا اور اپنی طرف سے چار سو دینار کا خطیر مہر ادا کیا۔ نجاشی نے انہیں شریخیل بن حسہ کی حفاظت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس وقت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کی عمر ۳۳ برس سے کچھ زیادہ تھی۔^⑤

① سورۃ الاحزاب، آیت: ۵۰، ۵۱ ② تفسیر ابن کثیر، سورۃ الاحزاب ۱ اسد الغابۃ، تراجم: زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اہم نوٹ: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے حضور ﷺ سے نکاح کے بارے میں طبقات ابن سعد، تاریخ طبری اور جلالین سمیت بعض تفاسیر میں کچھ روایات ایسی ہیں جن کے مطابق حضور ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو چاک نگاہ پڑ جانے کے بعد انہیں پسند کیا جس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دی۔ مستشرقین ایسی روایات لے کر رسول اللہ ﷺ کی مصمت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یا یہ روایات اسلام کے قطعی اور اعتقادی مسائل ہیں۔ حالانکہ یہ روایات سدا ضعیف اور روایت کے لحاظ سے بالکل بے وزن ہیں۔ محققین علماء مثلاً: امام ابوبکر باقلانی، علامہ ابن حزم، قاضی عیاض، امام قرطبی، حافظ ابن کثیر، علامہ ابن قیم اور حافظ ابن حجر نے انہیں کئی وجوہ سے مسترد کیا ہے مثلاً: یہ کہ ان روایات کے راوی مبداء حسن بن زید بن اسلم، محمد ثنین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ پھر وہ صحابی ہیں نہ تابعی، ان سے پہلے ایک دور راوی ضرور ہیں جن سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ چونکہ وہ نامعلوم ہیں لہذا سند خود بخود منقطع اور ناقابل اعتماد ہو گئی۔ ایسی بعض روایات و اقدی سے حصول ہیں اور اقدی بھی ضعیف راوی ہیں۔ ایسی ضعیف روایتیں، عقیدے بلکہ احکام طہ و حرمت میں بھی دلیل نہیں بن سکتیں۔

یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اپنے دل کی بات یا تو حضور ﷺ خود بتا سکتے تھے یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتا۔ ایسی کوئی صریح عبارت نہ حضور ﷺ کی رہائی حصول ہے نہ اللہ کے کلام میں ہے جس سے مستشرقین کا دعویٰ ثابت ہو سکے۔ یہ یقیناً سند میں موجود کسی نامعلوم راوی کا اپنا خیال اور بیان درج ہو گیا ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں۔ ڈاکٹر ظیل مبرا الکریم نے ”الوعدۃ المنجز فی نقد النص المولوس“ میں اس موضوع پر نہایت محققانہ کلام کیا ہے۔ وہ دیکھ لیا جائے۔

③ نکاح زنا القعدہ ۵ھ میں ہوا تھا۔ زینب رضی اللہ عنہا اس وقت ۲۵ برس کی تھیں۔ (سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۱۷)

④ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۲۹، ۲۲۱

⑤ سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۷

سُورَةُ الْاَوْعِيْدَةِ (سيف البحر):

غزوہ خندق میں مشرکین عرب کی اجتماعی طاقت کو جس شرمناک ہزیمت سے واسطہ پڑا تھا، رسول اللہ ﷺ نے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور قریش کے خلاف اقتصادی شکنجے کو مزید کس دیا۔ آپ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی کمان میں تین سو افراد کا ایک بڑا دستہ ساحل سمندر کے ساتھ ”سيف البحر“ کے مقام پر تعینات کیا تاکہ قریشی قافلے راستہ بدل کر بھی شام کی طرف نہ جاسکیں۔

یہ قافلہ جب تک رسول اللہ ﷺ کا حکم رہا، موسم کی شدت اور سامانِ رسد کے ناکافی ہونے کے باوجود اپنی مغوضہ ذمہ داری انجام دیتا رہا۔ اس پہرے کے زمانے میں بھوک کی شدت کے باعث مجاہدین کو صحرائی پودے ”خط“ (بہول) کے پتے کھانے پڑے جس کی وجہ سے اس مہم کو ”جیش الخطب“ کہا جانے لگا۔

بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور ایک کوہ پیکر مچھلی ساحل پر آچڑھی۔ مسلمانوں کو شروع میں تردد ہوا کہ کہیں یہ مردار نہ ہو۔ مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فقہی واجتہادی صلاحیت سے کام لیتے ہوئے فرمایا: ”ہم رسول اللہ ﷺ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اسے کھالو۔“

تین سو افراد کا یہ لشکر اٹھارہ دن تک اس خدائی ضیافت سے شکم سیر ہوتا رہا اور واپسی پر اس کے بچے ہوئے گوشت کا وافر ذخیرہ بھی ساتھ لایا جسے حضور ﷺ نے بھی تناول فرمایا اور اسے اللہ کی نصرت اور انعام قرار دیا۔
● مکہ کے تین ستم رسیدہ مسلمانوں کی رہائی:

مکہ میں کچھ مسلمان سخت تنگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں ایک عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے جو ابوجہل کے ماں شریک بھائی تھے۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھے۔ اس کے بعد دوبارہ مکہ آگئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب ہو کر ہجرت مدینہ کی، قبا آ کر ٹھہرے تھے کہ ابوجہل آیا اور یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، اس نے قسم کھالی ہے کہ جب تک تمہیں نہ دیکھ لے گی سایے میں نہ بیٹھے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود یہ ماں کو دیکھنے مکہ روانہ ہو گئے مگر کفار نے انہیں گرفتار کر کے زنجیروں سے باندھ دیا۔^①

سلسلہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بھی حبشہ کی ہجرتِ ثانیہ میں شامل تھے۔ بعد میں مکہ واپس آ گئے تھے۔ انہیں ہجرت سے روک کر قید کر دیا گیا۔ ابوجہل انہیں مارتا پیٹتا اور بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔^②

ولید بن ولید رضی اللہ عنہ مشہور کافر سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ شکست کے بعد قیدی بنے اور اسی دوران اسلام کی حقانیت ان کے دل میں گھر کر گئی مگر اسلام کا اظہار نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۳۶۰، کتاب المغازی، غزوہ سيف البحر، صحیح مسلم، ج: ۵، ۵۱۰۹، المعید والذبیح ماہاجہ صہبات البحر اکثر مؤرخین نے واقعی کی روایت کے مطابق اسے ۸ھ میں فتح مکہ سے قبل کا واقعہ بتایا ہے مگر یہ اس لیے درست نہیں ہو سکتا کہ یہ قریش سے صلح کا زمانہ تھا۔ اس میں قائلے روکنا جائز نہ تھا۔ علامہ صالحی الثانی نے اس پر بحث کر کے کہا ہے کہ یہ ۶ھ یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ (سکال الہدیٰ دار صادر، ۴/۱۶۸، ۱۶۹)

② تاریخ المدینۃ لابن شہبہ، ۲/۶۶۳، طبقات ابن سعد، ۳/۱۲۹، ③ طبقات ابن سعد، ۳/۱۳۰

رشتہ دار آئے اور فدیہ دے کر انہیں آزاد کر کے ساتھ واپس لے جانے لگے مگر یہ راستے سے واپس بارگاہ رسالت میں آگئے اور اسلام کا اعلان کر دیا۔ رشتہ دار پیچھے آئے اور طعنہ دیا کہ اسلام قبول کرنا تھا تو پہلے کر لیتے، ہماری رقم کیوں ضائع کرائی؟ انہوں نے جواب دیا: ”تا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قید سے آزادی کے لیے مذہب تبدیل کیا ہے۔“

اس کے بعد یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مکہ چلے گئے جنہوں نے مکہ پہنچ کر انہیں قید کر دیا۔^①
 رسول اللہ ﷺ نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھ کر مکہ کے تمام بے بس مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر اور ان تین صحابہ کی رہائی کے لیے خاص طور پر نام لے کر دعا فرماتے تھے۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے:

”اے اللہ! اہل مکہ کو یوسف علیہ السلام کے دور جیسی قحط سالی میں مبتلا کر دے۔“^②

پہلی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ غزوہ خندق کے کچھ دنوں بعد ولید بن ولید رضی اللہ عنہ کسی طرح زنجیروں سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہما کا حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں کا ایک ایک پاؤں ایک ساتھ ایک ہی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔

رسول اللہ ﷺ ان مظلوموں کی آزادی کے لیے فکر مند تھے۔ آخر ایک بندوبست ہو گیا۔ مکہ میں ایک لوہار نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا (جو زنجیر کاٹنے میں مدد دے سکتا تھا)۔ حضور ﷺ نے ولید بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ مکہ جا کر اس لوہار کے گھر میں روپوش ہو جائیں اور جب موقع ملے دونوں قیدیوں کو زنجیروں سے آزاد کر کے ساتھ لے آئیں۔ ولید بن ولید رضی اللہ عنہ اس خطرناک مہم پر گئے اور آخر کار دونوں ساتھیوں کو آزاد کر کے مدینہ واپس آ گئے۔^③

دوسری دعا اس طرح قبول ہوئی کہ انہی ایام میں مکہ اور اس کے مضافات شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے۔ مکہ میں غذا اس قدر کمیاب ہو گئی کہ لوگ ہڈیوں کو غذا میں استعمال کرنے لگے۔^④

⑤ سریرہ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ۔ سریرہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ:

ربیع الاول میں رسول اللہ ﷺ نے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو ۴۰ افراد کے ساتھ بنو اسد کے خلاف چھاپے کے لیے ”غمر موزوق“ نامی جیشے پر بھیجا۔ دشمن فرار ہو گیا، مسلمان ۲۰۰ اونٹ غنیمت میں لے کر لوٹے۔

ربیع الآخر ۶ھ میں رسول اللہ ﷺ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو مغلہ کی مخبری کے لیے ”ذوالقصة“ بھیجا۔ یہ دس ساتھی لے کر گئے مگر وہاں ۱۰۰ تیر انداز مقابلے پر آ گئے۔ تیروں سے کئی مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد دشمن نے نیزے تان کر حملہ کر دیا اور تقریباً سبھی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا ٹخنہ ٹوٹ گیا، کوئی مسلمان بعد میں انہیں اٹھا کر لے آیا۔ حضور ﷺ نے ابیعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو دشمن کے پیچھے بھیجا مگر وہ ہاتھ سے نکل چکے تھے۔^⑥

① طبقات ابن سعد: ۱۳۲/۳

② صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۹۳۲، کتاب الجہاد باب الدعاء علی المشرکین

③ طبقات ابن سعد: ۱۳۲/۳، بیان غزوہ خندق کے کچھ مہمے بھکا ہے۔ (طبقات ابن سعد: ۱۳۰/۳)

④ صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۲۴۵، کتاب صفة یوم اللہ باب الدخان ⑤ طبقات ابن سعد: ۸۶، ۸۵/۲

① سُرَیہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابوالعاص بن ربیع کا قبول اسلام:

قریش مکہ کے قافلے اب بھی بچا کے شام آتے جاتے رہتے تھے۔ مسلمان اب بھی ان کی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جمادی الاولیٰ سن ۶ ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے شام سے واپس آنے والے ایک قریشی قافلے پر چھاپہ مارا جس میں حضور ﷺ کے داماد ابوالعاص بھی تھے۔ مدینہ پہنچ کر وہ اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچے اور ان کی پناہ لے لی۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نماز فجر کے وقت اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے نمازیوں کو پکارا:

”لوگو! سن لو، میں نے ابوالعاص کو امان دے دی ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کو اس وقت تک اس بات کا علم نہ تھا۔ یہ آواز سن کر آپ بھی حیران ہوئے۔ آپ ﷺ نے حاضرین کو معمولی غلط فہمی سے بھی بچانے کے لیے کہا: ”لوگو! کیا جو بات میں نے سنی تم نے بھی سنی ہے۔“

سب نے کہا: ”جی ہاں۔“

حضور ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس واقعے کا ذرا بھی علم نہیں تھا، ہاں جب تم نے یہ اعلان سنا تو وہی میں نے بھی سنا۔ اہل ایمان دوسروں کے بارے میں ایک ہاتھ کی مانند ہیں، ان میں سے کوئی معمولی فرد بھی کسی کو امان دے سکتا ہے۔ ہم نے بھی اسے امان دی جسے زینب نے امان دی۔“

پھر آپ ﷺ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ زینب رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ ابوالعاص کا جو سامان لوٹا گیا ہے، واپس کر دیا جائے۔ آپ ﷺ نے ابوالعاص کو ان کا سامان واپس دلوا دیا۔ پھر انہیں کہا کہ جب تک وہ مشرک ہیں، ان کا زینب سے تعلق حلال نہیں، لہذا وہ ان سے دور رہیں۔ ابوالعاص نہایت شریف انسان تھے۔ اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے واضح تھیں۔ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے مگر اس وقت انہیں یہی بہتر لگا کہ پہلے مکہ چلے جائیں تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی خوف یا حرص کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ مکہ واپس چلے گئے۔ وہاں سب کی امانتیں لوٹائیں، جس کا جو حق تھا، اسے پورا پورا ادا کیا۔ اس کے بعد محرم ۷ ہجری میں وہ مدینہ آئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔^①

کتب سیرت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہم جس میں ابوالعاص بن ربیع گرفتار ہوئے، رسول اللہ ﷺ کی جانب سے قریش کی اقتصادی ناکہ بندی کے لیے بھیجی جانے والی آخری کارروائی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور کچھ مدت بعد صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق فریقین کے لیے پورے جزیرۃ العرب میں تمام راستے کھل گئے۔ مگر تب تک قریش کی معاشی طاقت اس حد تک تھس نہیں ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوبارہ کسی جنگ کا اقتصادی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۱۹۲، کتاب المغازی، باب لصة عکک و عربیة، سنن ابی داؤد، ج: ۴، ۲۳۶، کتاب العلود

● سُرَیہ زید بن حارثہؓ اور اُمّ قرظہ کا قتل:

بنو فزارہ کے جنگجو ایک مدت سے وقتاً فوقتاً مدینہ منورہ کے مضافات پر چھاپے مارتے آرہے تھے۔ آخر ان لٹیروں کو سبق سکھانے کے لیے زید بن حارثہؓ ایک دستہ لے کر وہاں گئے۔ فزاریوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ زید بن حارثہؓ خود شدید زخمی ہوئے اور بمشکل ان کے ساتھی انہیں مدینہ واپس لاسکے۔ زید بن حارثہؓ نے قسم کھائی کہ جب تک بنو فزارہ کا سر نہ کچل دیں، غسل جنابت واجب نہیں ہونے دیں گے۔ زخم بھرتے ہی وہ ایک بار پھر بنو فزارہ کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔^①

اس قبیلے کی اصل مرکزیت ایک جنگجو عورت اُمّ قرظہ (فاطمہ بنت ربیعہ) کے دم سے قائم تھی۔ مدینہ منورہ سے سات دن کی مسافت پر وادی القریٰ کے قریب اس کا گڑھ تھا۔ وہ حضور ﷺ پر سب و شتم کرتی تھی اور اپنے تئیں بیٹوں اور پوتوں کو آپ ﷺ کے قتل کے لیے تیار کر رہی تھی (نعوذ باللہ)۔ زید بن حارثہؓ نے ماہ رمضان میں اس کے خلاف کارروائی کی۔ اس کے بیٹے اور پوتے مارے گئے۔ وہ خود اپنی ایک بیٹی سمیت گرفتار ہو گئی۔ اسے قتل کر دیا گیا جبکہ اس کی بیٹی کی جان بخش دی گئی۔^②

● مرتدین کو سزا (۶ھ):

اسی سال عسکل اور غزینہ قبائل کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ مدینہ کی آب و ہوا اس نہ آنے کے باعث وہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی طلب پر انہیں مدینہ کے مضافات میں رہائش کی اجازت دے دی اور انہیں دودھ فراہم کرنے کے لیے چند اونٹنیوں اور ایک چرواہے کا انتظام بھی کر دیا۔ مگر حرہ پہنچ کر یہ سب لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو ہانک کر لے جانے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو ان کے تعاقب میں بھیجا۔ آخر یہ لوگ گرفتار ہو گئے اور انہیں ارتداد اور ڈاکہ زنی کی پاداش میں آنکھیں پھوڑ کر اور ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ تاہم بعد میں رسول اللہ ﷺ نے کسی کو مثلہ کرنے (آنکھیں پھوڑنے، ناک کان کاٹنے) کی ممانعت کر دی۔^③

① سیرۃ ابن ہشام: ۶۱۷/۲

② سیرۃ ابن ہشام: ۶۱۷/۲، حرف المصطفیٰ: ۵۲/۳

③ الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ۳۳/۸، ط صادر: سید ابن الجوزی نے یہ پورا واقعہ ۶ھ کے تحت لکھا ہے۔ (مرآة الزمان: ۳۷۱/۳)

صلح حدیبیہ (ذوالقعدہ ۶ھ)

مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے ۶ برس ہونے والے تھے۔ وہ مسجد الحرام اور بیت اللہ کی زیارت کو ترس گئے تھے۔ خود ہی اکرم ﷺ کو شدید اشتیاق تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے اور مناسک ادا کیے جائیں۔ انہی دنوں آپ ﷺ نے خواب میں خود کو صحابہ کے ہمراہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے اور مناسک کی تکمیل کرتے دیکھا۔ یہ اشارہ تھا کہ دلی ارمان پورے ہونے کو ہیں۔ آپ ﷺ یہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ قریش مسلسل جنگوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے، اسی لیے یہ امید تھی کہ وہ آپ کو عمرے کی اجازت دے دیں گے، چنانچہ آپ ﷺ کیم ذوالقعدہ سن ۶ ہجری میں چودہ سو صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ عرب کے لوگ کسی ایسے قافلے پر حملہ نہیں کرتے تھے جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں۔ یہ مہینہ مدنی تقویم میں ذوالقعدہ اور مکی تقویم میں رجب تھا۔ قریش سمیت تمام اہل عرب کے نزدیک ان دنوں جنگ حرام تھی۔ اس لیے آپ ﷺ کو اطمینان تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی لیکن قریش کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے آپ کو روکنے کے لیے خلاف دستور جنگ کی تیاری شروع کر دی اور راستے میں ایک مسلح جتھہ تعینات کر دیا۔ حضور ﷺ کو معلوم ہوا تو فرمایا: ”قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگوں نے نگل لیا، ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور باقی عربوں کو ان کے حال پر۔“^①

قریش سے مذاکرات:

اب حضور اکرم ﷺ عام شاہراہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے آگے بڑھے اور مکہ کے مضافات میں ”حدیبیہ“ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں آپ ﷺ نے ایک مقامی باشندے بڈیل بن ورقاء کو یہ پیغام دے کر قریش کی طرف بھیجا کہ ”ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔“

قریش نے اس پیغام پر ذرا بھی غور نہ کیا۔ انہوں نے ایک جہان دیدہ شخص عروہ بن مسعود ثقفی کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ ڈرا دھمکا کر حضور ﷺ کو واپس بھیج کر دیا جائے۔ تقریباً چھ سال کی طویل مدت میں یہ پہلا موقع تھا کہ قریش نے تلوار کی جگہ سفارت اور گفت و شنید کی راہ اختیار کی تھی۔ یہ اس بات کا عملی اعلان تھا کہ اسلام اپنا لوہا منوا چکی ہے۔

عروہ بن مسعود نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر قریش کی منشاء کے مطابق کئی سخت باتیں کہیں مگر حضور ﷺ کا معقول موقف سننے، آپ کا عزم و استقلال محسوس کرنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ ﷺ سے بے مثال عقیدت و محبت دیکھنے کے بعد اس نے جان لیا کہ مسلمان دبنے والے لوگ نہیں۔ چنانچہ واپس آ کر کہا: ”میں نے قیصر و کسری جیسے بادشاہوں کی بھی ایسی عزت و توقیر ہوتے نہیں دیکھی جیسی محمد (ﷺ) کی عزت ان کے ساتھی کرتے ہیں۔“^②

① سیرۃ ابن ہشام: ۳۰۸/۲ ح: ۲۷۳۱، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد

② صحیح البخاری، ح: ۲۷۳۱، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد

قریش نے اپنے حلیف ”احابیش“ کے سردار خلیس کو بھی ڈرانے دھمکانے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجا مگر وہ قافلے میں قربانی کے جانور دیکھتے ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا: ”یہ ہمارے دین کے خلاف ہے کہ قربانی لے کر آنے والوں کو حرم میں داخلے سے روکیں۔ تم انہیں آنے دو ورنہ ہم سب احابیش تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔“

قریش جو کمزور ہو چکے تھے، احابیش سے تعلق توڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے بڑے شپٹائے۔^①

بیعت رضوان:

اس دوران نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیج دیا۔ انہوں نے آپ ﷺ کا موقف دوبارہ بڑی وضاحت کے ساتھ قریش کے رئیسوں کے سامنے پیش کر دیا۔ واپسی کے موقع پر قریش نے انہیں پیش کش کی کہ وہ چاہیں تو طواف کر لیں۔ وہ بولے: ”جب تک رسول اللہ ﷺ کو طواف کی اجازت نہ ملے گی میں بھی طواف نہیں کروں گا۔“ اس پر قریش کے سردار بگڑ گئے اور انہیں نظر بند کر دیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔

حضور اقدس ﷺ یہ سن کر بہت غم زدہ ہوئے۔ آپ اب تک صلح و صفائی کی راہ تلاش کر رہے تھے مگر آپ ﷺ کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون اتنا قیمتی تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جاسکتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ ایک بھول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے موت کی بیعت لی۔ سب نے دل و جان سے آمادگی ظاہر کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔^②

جرات اور جانثاری کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآنی آیات نازل فرمادیں جن میں اس بیعت میں شریک صحابہ کرام کو اللہ کی رضامندی کی بشارت دی گئی۔ ارشاد ہوا:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِينًا^③

”یقیناً اللہ ان مومنوں سے خوش ہوا، جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور انہیں انعام میں ایک قرعہ بھی عنایت کر دی۔“

اس لیے اس بیعت کو ”بیعت رضوان“ کہا جاتا ہے۔

① سورۃ ابن ہشام: ۳۱۶/۲، سورۃ ابن ہشام: ۳۱۶، ۳۱۵/۲، سورۃ الفتح، آیت: ۱۸

نوٹ (۱): صلح حدیبیہ میں چند صحابہ کرام شریک تھے جن میں حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ ایسے طویل القدر صحابہ کا ایک جم غفیر تھا جنہیں روافض منافق قرار دیتے ہیں۔ (نہضت باہ)۔ یہ آج قرآنی واضح طور پر ان حضرات سے اللہ کی رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے اس باطل خیال کی جڑ سے ترویج کر رہی ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بہت سے صحابہ نے دلوں میں منافقت پال رکھی تھی۔ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا اور اس حال کو دیکھتے ہوئے اللہ ان سے رضی تھا۔ اگر ان کے دلوں میں نفوذ باطل تھا تو کیا اللہ ان کی منافقت پر راضی تھا؟ کیا کوئی مومن ایسا سوچ سکتا ہے؟

نوٹ (۲): صلح حدیبیہ کا واقعہ کئی کئی برس کے بعد (۵۷۰ء) کا ہے۔ حدیبیہ میں ہذا کے فوراً بعد صحابہ کو پانی کی قلت کے باعث پریشانی ہوئی تو مجبوراً ہمیں سے تھوڑا پانی سب کا پی کر لیا۔ (صحیح بخاری ص ۳۷۳، کتاب المہاجر والمہاجرین: مستطیع ص ۱۴۸)

قریش مصالحت پر آمادہ:

مسلمانوں کے اس دلولے کا قریش پر ایسا اثر پڑا کہ وہ مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ جزیرۃ العرب میں اب مسلمان ایک ایسی طاقت ہیں جس سے ٹکرانا، دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ انہیں اپنی اقتصادی کمزوری کا بھی اندازہ تھا جس کا سبب شام اور عراق کے تجارتی راستوں پر مسلمانوں کے پے در پے چھاپے تھے۔ وہ گزشتہ جنگوں میں اپنے مسلسل جانی نقصانات کے باعث پیدا شدہ عسکری کمزوری کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بادلِ نخواستہ مذاکرات اور معاہدوں ہی کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کو کم کرنے اور اپنی توانائی کو محفوظ اور فزوں تر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ قدم اٹھاتے ہوئے انہیں پہلی بار ”ریاست مدینہ“ کو ایک طاقتور حکومت کے طور پر تسلیم کرنا پڑا تھا مگر یہ کڑوی گولی نگلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کچھ شقیں طے کیں اور سہیل بن عمرو کو سفیر بنا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا۔^①

صلح کی شرائط اور ان کا تجزیہ:

صلح نامے کی اکثر شقیں بظاہر قریش کے حق میں تھیں اور مسلمانوں کو ان سے زک و سبجے کا خدشہ تھا مگر حضور ﷺ نے قریش کی شرائط پر پوری گہرائی کے ساتھ غور کیا اور آپ کی غیر معمولی بصیرت نے فیصلہ کیا کہ صلح نامے کی جن شرائط کو قریش اپنے لیے بہت زیادہ مفید سمجھ رہے ہیں، وہ حقیقت میں ان کے لیے اتنی مفید نہیں اور جو شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت لگ رہی ہیں، وہ حقیقت کے اعتبار سے اسلام اور ریاست مدینہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ ہاں کچھ مسلمانوں کو انفرادی طور پر امتحان اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر آپ ﷺ کو پوری امید تھی کہ مسلمان اسے جھیل لیں گے۔ اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا: ”قریش مجھ سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ کی حُرمتوں کا لحاظ رکھیں تو میں اسے قبول کر لوں گا۔“ چنانچہ بات جیت میں ۶ شقیں طے پائیں۔

① صلح نامے کی پہلی شق یہ تھی کہ دس سال تک جنگ بندی رہے گی۔ اس شق کے ذریعے قریش مسئلہ پر مسلمانوں کے ممکنہ حملے کے خطرے کو دور کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حملہ ہوا تو کوئی بعید نہیں مسلمان غالب آجائیں۔ حضور ﷺ نے اسے قبول فرمایا، کیوں کہ سرزمین عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہونے سے اسلام کی تبلیغ کی راہیں کھل جائیں اور لوگوں کو مدینے کا اسلامی معاشرہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملے۔^②

② دوسری شق یہ تھی کہ مسلمان اس سال یونہی واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آکر عمرہ کریں گے۔ اس طرح سے قریش یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اب بھی غالب وہی ہیں، انہی کی ناک اونچی ہے اور مسلمان مغلوب ہیں۔^③

① صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۳۱، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد

② صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۳۱

③ سیرۃ ابن ہشام: ۳۱۷/۲

④ صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۳۱، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد

یہ شق مسلمانوں کے لیے بڑی سخت تھی؛ کیوں کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے اور قریش سے اس وقت کش مکش اسی موضوع پر چل رہی تھی۔ یہ شرط ماننا اعتراف شکست کے مترادف تھا، مگر رسول اللہ ﷺ نے وقتی طور پر قریش کو برتری کا جھوٹا بھرم قائم رکھنے دیا؛ کیوں کہ آپ جانتے تھے اس طرح زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو جائیں گے اور قریش حقیقت میں اس طرح کوئی قوت حاصل نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ ﷺ نے اس سال واپسی اور اگلے سال عمرے کی شق قبول کر لی۔

مگر قریش کو خدشہ تھا کہ اگلے سال جب حضور ﷺ مکہ تشریف لائیں گے تو ممکن ہے وہ مکہ میں طویل قیام کریں، یا اسلحے کے زور پر شہر کو قبضے میں لے لیں اور ایسا نہ ہوا تو یہ خطرہ بہر حال ہے کہ مکہ کے عاجز اور لاچار مسلمان اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے شق ۲ کے ساتھ کچھ ذیلی دفعات پر اصرار کیا جو یہ تھیں:

(الف) اگلے سال عمرے کے موقع پر مکہ میں مسلمانوں کا قیام فقط تین دن رہے گا۔

(ب) مسلمان میان میں بندگواروں کے علاوہ کوئی اسلحہ ساتھ نہیں رکھیں گے۔

(ج) مسلمان کسی مکہ کے باشندے کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔

(د) اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہیں کریں گے۔

حضور ﷺ نے اسے بھی قبول فرمایا۔^①

● تیسری شق یہ تھی کہ اگر اہل مکہ کا کوئی فرد مسلمان ہو کر حضور ﷺ سے جا ملا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔^②

اس طرح قریش اپنے نوجوانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ بند کرنا چاہتے تھے تاکہ رسول اللہ ﷺ کے حامیوں میں اضافہ نہ ہو۔

یہ شق مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کو جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، واپس قریش کے چنگل میں دے دیں۔ مگر حضور ﷺ نے طبعی طور پر سخت گراں محسوس کرتے ہوئے بھی یہ بات مان لی۔ صحابہ کرام کو اس پر غمگین دیکھ کر آپ ﷺ نے انہیں تسلی دی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جلد ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ آپ جانتے تھے اس شرط کی پیروی سے اسلام اور ریاست مدینہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس شرط کی وجہ سے اگر قریش کے کچھ لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو اس کے بدلے امن و امان کی وجہ سے درجنوں دیگر قبائل میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے مواقع ملیں گے۔

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۵۱، کتاب المغازی، ۱، ج: ۲، ۲۹۹، کتاب الصلح، ۱، صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۵۱، کتاب المغازی، باب عمرہ القضاء ان ذیلی دفعات میں سے "خلفہ: د" شاید قریش نے یہ سوچ کر بد حال تھی کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ اتنی طویل ملاطفتی سے جھک آ کر گھر واپس آنا چاہتے ہوں گے اور ان کے مکہ میں رہنے سے مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی۔ تاہم حضور ﷺ کے ساتھ آنے والوں میں کوئی نہ تھا جو حضور ﷺ کے بغیر مکہ میں رہنا چاہتا ہو۔ آئندہ بھی نہ کبھی کسی مسلمان نے ایسا کیا نہ ہی اس کی خواہش ظاہر کی۔

② صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۵۱، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد

آداب کے عین مطابق دستاویز کی ابتداء ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سے کی۔ اس پر کفار نے اعتراض کیا اور کہا: ”ہم اللہ کو جانتے ہیں، رحمان و رحیم کو نہیں۔ یہاں ”بِاسْمِکَ اللّٰہُمَّ“ لکھو۔“ حضور ﷺ نے ان کی بات قبول کر کے یہی لکھوا دیا۔^①

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا: ”یہ وہ دستاویز ہے جس کا محمد رسول اللہ نے عہد کیا ہے۔“ یہ عبارت دیکھتے ہی رؤسائے قریش نے شور مچا دیا: ”ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بھلا کسی بات سے کیوں روکتے۔ آپ (ہمارے نزدیک فقط) محمد بن عبد اللہ ہیں۔ آپ محمد بن عبد اللہ ہی لکھوائیے۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”میں محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ میں محمد بن عبد اللہ بھی ہوں۔ اگرچہ تم نے مجھ جھٹلایا۔“ پھر آپ ﷺ نے تازہ ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اچھا! اسے مٹا دو۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نام مبارک مٹانے سے خود کو مٹا دینا آسان تھا۔ عرض کیا: ”نہیں، اللہ کی قسم! آپ کا اسم گرامی میں کبھی نہیں مٹاؤں گا۔“ آخر حضور ﷺ نے خود قلم لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: ”مجھے وہ جگہ دکھاؤ (جہاں رسول اللہ لکھا ہے۔) انہوں نے وہ مقام دکھایا۔ حضور ﷺ نے اسے مٹا دیا۔ اگرچہ آپ کو کتابت میں مہارت نہ تھی مگر آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ ”بن عبد اللہ“ تحریر فرما دیا۔^②

حوصلے اور اطاعت کا ایک شدید امتحان:

ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کی ہمت، حوصلے اور اطاعت رسول کا سخت ترین امتحان تھا۔ ہوا یہ کہ قریش کے سفیر سہیل بن عمرو کے نوجوان بیٹے ابو جندل نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا، انہیں اس کی پاداش میں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا مگر وہ حضور اکرم ﷺ کی مکہ کے قریب تشریف آوری کا سن کر کسی طرح بھاگ نکلے اور اس حال میں آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچے کہ پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ سہیل بن عمرو نے دیکھا تو کہا کہ معاہدے کے مطابق اسے واپس کیا جائے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”ابھی صلح نامہ پر دستخط نہیں ہوئے۔“ مگر سہیل بن عمرو نے بیٹے کی واپسی پر اصرار کیا۔

آخر حضور ﷺ نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو بے چین ہو کر بولے:

”یا رسول اللہ! کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں سر نیچا کریں؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عمر! اللہ میرا مددگار ہے۔“

وہ بولے: ”کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔“

① طبقات ابن سعد: ۲/۱۰۱

② صحیح مسلم، ج: ۴، کتاب الجہاد، باب صلح الحديبية ۱، صحیح البخاری، ج: ۴، کتاب المغازی، باب عمرۃ القضاء

③ صحیح مسلم، ج: ۴، کتاب الجہاد، باب صلح الحديبية ۱، صحیح البخاری، ج: ۴، کتاب المغازی، باب عمرۃ القضاء

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس سال کریں گے۔“^①

آخر رسول اللہ ﷺ نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو تسلی دے کر رخصت کیا۔ صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو قربان کر کے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔^② ذوالحجہ کو آپ مدینہ واپس پہنچ گئے۔^③

ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی کارروائیاں:

رسول اللہ ﷺ کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مکہ سے ایک مسلمان ابو بصیر رضی اللہ عنہ کفار کی قید سے فرار ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے۔ قریش نے دو سفیر بھیج کر معاہدے کے مطابق ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ ﷺ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ آپ کے فرمان کے مطابق قریش کے سفیروں کے ساتھ چل پڑے مگر راستے میں موقع پا کر ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور بھاگ کر پھر حضور ﷺ کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا:

”آپ نے تو معاہدے کے مطابق مجھے ان کے ساتھ بھیج کر اپنی ذمہ داری ادا فرمادی، پھر اللہ نے مجھ سے بچالیا۔“

مگر حضور ﷺ کے پاس ان کا رہنا اب بھی معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا۔ لہذا آپ نے فرمایا:

”اگر اس (ابو بصیر) کے ساتھ اور لوگ ہوتے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دیتا۔“

وہ سمجھ گئے کہ ان کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں اور اگر قریش کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کوئی دھمراؤ دیا تو انہیں واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ فی الفور مدینہ سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے ”سیف البحر“ کے مقام پر قریش کے قافلے کی راہ میں الگ تھلگ رہنے لگے۔

کچھ دنوں بعد ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے فرار ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ رفتہ رفتہ قریش کے مظالم سے بھگ آنے والے درجنوں نوجوان بھاگ بھاگ کر یہیں جمع ہو گئے اور ان کی تعداد ۷۰ تک پہنچ گئی۔ یہ نوجوان ایک آزاد قوت بن کر قریش کے ہر آتے جاتے تجارتی کارواں پر چھاپے مارنے لگے۔ ان کے حملے اس تسلسل سے ہو رہے تھے کہ قریش کی شام

① صحیح البخاری، ج: ۲، ۳۱۸/۲، کتاب الشروط، سیرۃ ابن ہشام: ۳۱۹

② سیرۃ ابن ہشام: ۳۱۹/۲

③ لم غزوة حديبية عرج ﷺ يوم الخميس غرة ذي القعدة..... ورجع صلح ذي الحجة. (المعبر، ص ۱۱۵) یہاں یہ یاد رہے کہ یہ ذوالقعدہ مدنی تھا نہ کہ کی۔ اگر کی ہوتا تو یہ موسم حج کا زمانہ ہوتا جس میں مشرکین عمرہ کرنا ممنوع سمجھتے تھے بلکہ اسے سب سے بڑا گناہ تصور کرتے تھے۔

عن ابن عباس قال: كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من المحرم الفجور. (صحیح البخاری، ج: ۲، ۱۵۶۳، باب التمتع والقرآن) عربوں کے اس قدیم دستور کو مسلمان بھی اس قدر مانتے تھے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو عمرے کا احرام باندھنے کا حکم دیا تو انہیں بھی یہ بات شاق گزری۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں تاکید کے ساتھ بتایا کہ اب یہ طحال ہو گیا ہے۔ لہذا ہم ان پر حملوہا عمرہ فصاعداً خالک علیہم قالوا یا رسول اللہ! انی الحل؟ قال: حل! کلمہ. (صحیح البخاری، ج: ۲، ۱۵۶۳، باب التمتع والقرآن)

پس حضور ﷺ کا اس ماہ میں عمرے پر اصرار کرنا تو مشرکین کو مزید برہم کرنے بلکہ جنگ چھیڑنے کا باعث ہوتا جبکہ آپ ﷺ کو اس طور پر عمرے کے لیے لے گئے تھے۔ پس بلاشبہ یہ کی نہیں مدنی تقویم کا ذوالقعدہ تھا۔

یعنی یہ بات کہ پھر مشرکین اس ماہ کو حرام کیوں مان رہے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مدنی ذوالقعدہ کی تقویم کے رجب کے بالمقابل آ رہا تھا، جو شرعی حرام ہی تھا۔ بلکہ اس پہلے کہ میں عازمین عمرہ کی کثرت ہوتی تھی جس کے باعث اس موقع کو ”حج اصغر“ کہا جاتا تھا۔ والعمرۃ ہی بمطامیہ ”الحج الاصغر“ فی الاسلام وکان اهل الجاهلیة یلقون بادلها فی شهر رجب. (المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام: ۳۹۱/۱)

کی تجارت جو پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی، تقریباً بند ہو گئی۔ آخر کار قریش نے عک آ کر خود ہی حضور ﷺ سے درخواست کی کہ صلح نامہ سے وہ شق حذف کر دی جائے جس کے تحت مکہ سے آپ کے پاس آنے والوں کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا، وہ مامون سمجھا جائے گا۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو جو ساحل پر مورچہ بنائے ہوئے تھے، حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آنے کا موقع مل گیا، البتہ ابوبصیر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے وفات پا گئے۔^①

ابوبصیر رضی اللہ عنہ کی مہمات پر دکتور اکرم ضیاء العمری کا محققانہ تبصرہ:

ابوبصیر کی یہ مہم اسلامی تاریخ کا ایک منفرد تجربہ تھی جس نے حالات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ عصر حاضر کے نامور محقق جناب دکتور اکرم ضیاء العمری اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ نے ایمان کی خاطر بے انتہا تکالیف سہیں، لیکن انہوں نے انتہائی استقامت، خلوص نیت اور اولوالعزمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھی جب تک مشرکین کا سر نہ بچا کر دیا۔ وہ مسلمانوں سے اس سخت شرط کو ہٹانے کا ذریعہ بن گئے جو مشرکین نے صلح حدیبیہ میں ان پر عائد کی تھی۔ یہ واقعہ ایمان سے وابستگی اور اس کے لیے جدوجہد کی ایک روشن مثال ہے۔ اس واقعے سے یہ اصول بھی اخذ ہوتا ہے کہ کبھی فرو و واحدہ کام کر جاتا ہے جو پورا معاشرہ نہیں کر سکتا۔

ابوبصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء نے مشرکین کو ایسے وقت میں زک پہنچائی جب اسلامی مملکت ایسا کرنے سے قاصر تھی؛ کیوں کہ مسلمان مشرکین سے صلح اور امن کی شرائط طے کر چکے تھے۔ حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء چاہے بظاہر ہی سہی مگر ریاست مدینہ کی عمل داری سے باہر تھے۔ تاہم انہوں نے اور ان کے ساتھ مکہ کے مظلوم مسلمان ساتھیوں نے یہ تمام کارروائیاں محض ایسے اجتہاد سے نہیں کی تھیں جس میں حضور ﷺ کی رضا شامل نہ ہو۔ اگر رسول اللہ ﷺ چاہتے تو شروع ہی میں ابوبصیر رضی اللہ عنہ کو قریشی قافلوں پر حملوں سے منع کر دیتے یا مکہ واپس جانے کا حکم دے دیتے۔ لیکن آپ ﷺ نے ایسا نہ کیا جو آپ ﷺ کی رضامندی کی علامت تھی۔

حضرت ابوبصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء نے جو کیا، وہ یقیناً عقل مندی تھی۔ انہوں نے مکہ میں رہ کر مظالم برداشت کرتے رہنا بھی گوارا نہ کیا اور نہ ہی یہ گوارا کیا کہ انہیں ان کے دین سے ہٹانے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ انہوں نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس سے نہ صرف انہیں اہل مکہ کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی بلکہ ان کارروائیوں سے مملکت مدینہ کو بھی مدد ملی؛ کیوں کہ ان کارروائیوں سے قریش کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ ان کارروائیوں کا ایک نفع یہ بھی سامنے آیا کہ صلح کے دور میں بھی قریش کو اپنے تحفظ کا خدشہ لگا رہا۔ یہ بھی کہا جاسکتا

① صحیح البخاری، ج: ۲، ۱: ۲۷۳، کتاب الجہاد، باب الشروط فی الجہاد، اسد الغابۃ، تر: ابو بصیر رضی اللہ عنہ، ابو جندل رضی اللہ عنہ، الکامل فی

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کی بالواسطہ حوصلہ افزائی کی؛ کیوں کہ آپ نے فرمایا تھا:

”اگر ابو بصیر کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دیتا۔“^①

صلح کے اثرات:

”صلح حدیبیہ“ سے حضور اکرم ﷺ کا وہ ارمان پورا ہو گیا، جس کا اظہار آپ نے حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالتے وقت ان الفاظ میں کیا تھا: ”قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگوں نے نگل لیا۔ ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور باقی عربوں کو ان کے حال پر۔ پھر اگر دوسرے عرب قبائل مجھ پر غالب آجائیں تو قریش کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے اور اگر اللہ نے مجھے غالب کر دیا تو قریش جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں۔“^②

خالد بن ولید اور عمرو بن العاص مشرف بہ اسلام ہوئے:

حضور ﷺ کی توقعات پوری ہونے کے آثار بہت جلد ظاہر ہوئے۔ خود قریش کے بڑے بڑے شریف اور باصلاحیت لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کرنے لگا۔ جب قریش نے حضور اقدس ﷺ سے خود درخواست کر کے صلح نامے سے مکہ کے نئے مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے جبراً واپس بھیجنے کی شق منسوخ کرائی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد قریش کے تین معزز اور قابل جوان حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے۔

ان میں سے ایک خالد بن ولید تھے جن سے بڑا شہسوار اور مرد میدان مکہ میں کوئی نہ تھا۔ دوسرے عمرو بن العاص تھے جن کی دانائی اور ذہانت سے سب واقف تھے۔ تیسرے عثمان بن طلحہ تھے، جن کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب یہ تینوں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا:

”رَفَعْتُكُمْ مَكَّةَ بِأَفْلاذٍ كَبِدَهَا“

(مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیے۔)^③

☆☆☆

① السيرة النبوية الصحيحة: ۲/ ۳۵۱، ۳۵۲

فائدہ: روایت میں رسول اللہ ﷺ کے الفاظ یہ ہیں: ”ویل امہ مسقر حرب لو كان له احد.“ مگر یہاں ”ویل“ سے بدعائدہ کی مدح مراد ہے۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں: وهو كما يقال للشاعر اذا اجاد قاتله الله... ومنه قوله ”ویل امہ مسقر حرب“ وهو يريد مدحه. (التمهيد لما في الموطا: ۳۳۰/۸)

حافظ ابن حجر، امام خطابی کے حوالے سے لکھتے ہیں: كانه يصفه بالالهام في الحرب والتسمر لئلا يها. بمرحافة ابن حجر اس حدیث کے فوائد پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وفيه إشارة اليه بالفراد لتلا يرد اليه المشركين ورمز الي من بلغه ذلك من المسلمين ان يلقوا به. قال جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم: يجوز الصريح بذلك لا التصريح.“ (فتح الباری: ۵/ ۳۵۰)

② مسند احمد، ج: ۱، ۱۸۹۱، الكامل في التاريخ: ۸۲/۲

③ اسد الغابة، ت: خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحة رضی اللہ عنہ، جامع الاصول في احاديث الرسول لابن اثير الجزري: ۵۹۷/۱۲

اقدامی جہاد کا آغاز

صلح حدیبیہ کے فوراً بعد حضور اکرم ﷺ نے جہاد اور اسلامی سیاست کے ایک اور عظیم مرحلے کی داغ بیل ڈالی اور پہلی بار مدینہ سے باہر منظم فوج کشی کی۔ اب تک کی اکثر جنگیں یا تو دفاعی تھیں جیسے غزوہ اُحد اور غزوہ خندق یا ان کی حیثیت دشمن کے علاقوں، قلعوں اور رسد وغیرہ پر چھاپے مارنے کی سی تھی۔ اب تک مسلمانوں نے اپنے علاقے سے نکل کر باقاعدہ کسی اور شہر یا علاقے پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کی جنگوں میں اگرچہ قلعے چھینے گئے تھے مگر یہ سب مدینہ کے اندرونی محاذ تھے۔ ایسی جنگ جس میں فوج کشی کر کے دشمن کے علاقوں پر قبضہ کیا جائے، پہلی بار غزوہ خیبر میں ہوئی جو صلح حدیبیہ کے دو ماہ بعد محرم سن ۷ ہجری میں پیش آیا۔ اسی کو ”اقدامی جہاد“ کہا جاتا ہے اور ”دفاعی جہاد“ کی طرح یہ بھی جہاد کی ایک اہم قسم ہے۔

خیبر: یہودی کی سازشوں کا مرکز:

خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں بلکہ یہ مدینہ کے شمال میں نوے میل (۴۴ کلومیٹر) دور یہودیوں کی درجنوں آبادیوں، چھوٹے بڑے دس قلعوں اور باغات پر مشتمل ایک وسیع و عریض علاقہ تھا۔ قلعوں میں سے سات ایک دائرے میں تھے اور تین الگ الگ۔ یہاں کے یہودی زراعت پیشہ اور بڑے خوشحال تھے۔ وہ لڑنے بھڑنے میں طاق تھے اور ریاست مدینہ کے خلاف نئی سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ مدینہ سے جلا وطن ہونے والے بنو نضیر اور بنو قینقاع کے بہت سے فسادی لوگ بھی یہاں آکر ان سازشوں میں شریک ہو گئے تھے۔ اس طرح خیبر جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، جس کے قلعوں میں بیس ہزار مسلح افراد موجود تھے۔

غزوہ خندق میں اتحادیوں کو مدینہ پر حملے کے لیے ابھارنے والے یہی یہودی تھے۔ بنو نضیر کے سردار حُجَیْہ بن ٱخْطَب کے قتل کے بعد سلام بن ابی اللہ (ابو رافع عبد اللہ) یہود کا سربراہ مقرر ہوا تو اس نے خیبر کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنالیا، وہ اسلام کے خلاف زہرا گلتا اور مختلف قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا رہا۔ آخر حضور ﷺ نے عبد اللہ بن عتیک انصاری رضی اللہ عنہ کو خفیہ مہم پر خیبر بھیج کر اس فتنہ پرور سردار کو قتل کرا دیا۔^①

غزوہ خیبر کی تمہیدات: یسیر بن رزام کا قتل:

اب ”یسیر بن رزام“ خیبر کا سردار بنا اور وہ بھی سلام بن ابی اللہ کی طرح غطفان کی مدد سے مدینہ منورہ،

① تاریخ الطبری: ۳/۳۹۰-۳۹۳

چڑھائی کی تیاری کرنے لگا۔ حضور ﷺ نے شوال ۶ھ میں عبداللہ بن اُنیس اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما کو خیر بھج کر بیربن رزام کو پیش کش کی کہ وہ مدینہ آکر صلح کے مذاکرات کر لے، اس کی حکومت تسلیم کر لی جائے گی۔^①

بیربن رزام اس پیش کش میں دل چسپی لے کر کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا، آپ ﷺ کے سفارتی وفد کے افراد بھی اس کے ساتھ تھے، مگر دونوں طرف سے خدشات کی فضا برپا قائم تھی، جس کی وجہ سے راستے ہی میں بیربن رزام نے عبداللہ بن اُنیس رضی اللہ عنہ کو نہتا کرنے کی کوشش کی۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کشت و خون میں خود بیربن رزام مارا گیا۔^② اس واقعے کے بعد ریاست مدینہ اور خیر کے مابین تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے۔

غزوہ ذی قرد۔ ایک کم عمر صحابی کی جرأت و شجاعت کا تاریخی واقعہ:

انہی دنوں بنو قارہ کے چھاپہ ماروں نے مدینہ کی چراگاہ غابہ (ذی قرد) پر حملہ کر کے مویشی لوٹے اور ان کے نگران قتل کر دیا۔ یہ سب رات کے آخری حصے میں ہوا۔ ایک کم عمر صحابی سلمہ بن اُکوع رضی اللہ عنہ اس دن فجر سے قبل تیرکمان لیے گھوڑے پر سوار غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ انہیں کسی نے لوٹ مار کی اطلاع دی تو فوراً ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی: ”ڈاکہ! ڈاکہ!“ یہ اعلان کر کے وہ اکیلے ان لٹیروں کے پیچھے دوڑے۔ ان کی تیز دوڑ ضرب المثل تھی^③ اور نشانہ بازی قابل رشک۔ جلد ہی وہ دشمنوں کے قریب پہنچ کر ان پر تیر برسانے لگے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے: ”اَنَا ابْنُ الْأَكُوْعِ..... الْيَوْمَ يَوْمَ الرُّضْعِ“ (میں ہوں ابن اُکوع، آج تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔)

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا نشانہ بے خطا تھا، جسے لگتا وہ زخمی یا ہلاک ہو کر گر پڑتا۔ پہلے تو لٹیروں نے یہ سمجھتے رہے کہ تعاقب کرنے والے کئی ہیں، اس لئے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے رہے، مگر بعد میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک اکیلا لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کئے ہوئے ہے۔ اب لٹیروں نے پلٹ کر حملہ کرنے اور انہیں پکڑنے کی کوشش شروع کی مگر جوں ہی کوئی گھوڑا موڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ کر تیر چلاتے اور اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتے، اپنی جان بچانے کے لئے واپس بھاگ جاتا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعاقب سے لٹیروں نے اتنے بدحواس ہوئے کہ اُلی ہوئی اونٹنیوں کے علاوہ سامان سفر اور زائد ہتھیاروں کا بوجھ بھی پھینک کر بھاگتے چلے گئے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ اس پھینکے ہوئے مال پر کوئی نشان لگا کر آگے بڑھتے رہے تاکہ پیچھے آنے والے مسلمان اسے مال غنیمت سمجھ کر سنبھال لیں۔

آگے چل کر میدانی علاقہ ختم ہو گیا اور پہاڑی گھاٹیاں شروع ہو گئیں۔ لٹیروں نے بھی راستوں میں تھے اور سلمہ رضی اللہ عنہ بلندی پر بھاگتے ہوئے ان پر بڑے بڑے پتھر لڑھکاتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لٹیروں کو ایک اور جماعت مدد کے لئے مل گئی، اب ان کی جان میں جان آئی۔ اور انہوں نے اس تنہا مجاہد کو پکڑنے کی کوشش کی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا: ”میں ابن اُکوع ہوں، حضرت محمد ﷺ کو عزت بخشنے والی ذات کی قسم! تم میں سے کوئی مجھے

① سبل الہدی والرشاد: ۱۱۱/۶ ② البدایہ والنہایہ: ۲۵۹/۶ تاریخ علیہ بن عطاء، ص ۷۷

③ ابن کعب جزاء سے اس کہتے تھے: کان ای سبلی اللرمس شدأ: ”میرے الدوزخ میں گھوڑے پر فائق تھے“ (مسند احمد، ج: ۱ ص ۶۵۳)

وہ لوگ گھبرا گئے، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ماتوں میں لگائے رکھا، تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کی مدد آجائے۔

تیسرا اس کے کاندھے سے پار ہو گیا اور وہ تکلیف سے چلاتے ہوئے بولا: ”ارے! تو وہی صبح والا ابن اُکوع ہے؟“
حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”ہاں! اپنی جان کے دشمن! میں وہی صبح والا ابن اُکوع ہوں۔“
شام ہو چکی تھی اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ڈاکوؤں کے دو گھوڑے اپنے قبضے میں لئے ہوئے واپس روانہ ہوئے۔
راستے میں دیکھا کہ حضور نبی کریم ﷺ خود مزید صحابہ کے ساتھ تشریف لے چکے تھے۔ کافر جو اونٹنیاں، چادریں اور
نیزے چھوڑ گئے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو جمع کر لیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی ذبح کر کے اس کی کھجی اور
کوہان بھون رہے تھے تاکہ حضور ﷺ نوش فرمائیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: اللہ کے
رسول! اگر ایک سو آدمی میرے ساتھ کر دیں تو میں دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کر دوں۔“

حضور ﷺ اس کم عمر جانثار کی جرأت اور ہمت پر اتنے خوش ہوئے کہ ہنس دیئے۔ پھر فرمایا: ”اب مزید تعاقب مناسب نہیں۔ وہ لوگ اپنے قبائل میں پہنچ گئے ہیں۔“ رات بھر آرام کر کے صبح کو جب مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی تو حضور ﷺ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھالیا جو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔^①

امام بخاری کے مطابق یہ معرکہ جسے غزوہ ذی فَرّ د کہا جاتا ہے، خیبر پر حملے سے تین دن پہلے لڑا گیا تھا۔^②

① صحیح مسلم، ج: ۹، ۴، باب غزوة ذی لرد.

طوط: ستر بن الخوج بن الخوج کی وفات ۷۴ھ کی ہے۔ حافظ عبد البر رشتہ اور ابن اثیر الجزری ان کی عمر ۸۰ برس بتاتے ہیں۔ (الاصابة، اسد الغابۃ، نسب سلسلۃ بن الخوج بن الخوج) اس حساب سے ۷۷ھ میں غزوہ ذی قرد کے وقت ان کی عمر ۱۳ سال بنتی ہے مگر اس سے کچھ دن پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی جس میں ان کی شرکت ثابت ہے۔ (صحیح مسلم، ج: ۴ ص: ۷۹) یہ ثابت ہے کہ حضور ﷺ کی تابالغ کو اس سفر پر ساتھ نہیں لے گئے تھے، لہذا یقیناً ۷۷ھ میں صلح حدیبیہ کے وقت معائنہ تھے البتہ پھر جوان نہیں بلکہ عقوان شباب میں ہوں گے؛ کیوں کہ خود صحیح بخاری میں جہاں ان کے غزوات شمار کیے گئے ہیں وہاں بدر، احد اور خندق کا کوئی ذکر نہیں بلکہ حدیبیہ، خیبر اور حنین کا ذکر ہے۔ (صحیح البخاری، ج: ۴ ص: ۴۳) اس سے صاف ظاہر ہے کہ حدیبیہ ان کا پہلا سفر تھا، یعنی وہ یقیناً بلوغت کی کم از کم عمر یعنی باہ سال کو محدود کر چکے تھے، اگر بلوغت کو اوسط عمر میں مانا جائے تو صلح حدیبیہ میں ان کی عمر پندرہ سال ہو چکی ہوگی۔ غزوہ ذی قرد صلح حدیبیہ کے کچھ عیالوں بعد پیش آیا تھا۔ اس لیے اس وقت ان کی عمر پندرہ سو سال ہوگی۔ پس ان کی انتہائی عمر اتنی اور آگے سے درمیان بنتی ہے۔ غالباً اسی لیے حافظ ذہبی رشتہ نے انہیں آٹھ تے تحنین (۹۰ برس کے افراد) میں شمار کیا ہے۔ (معجم اعلام النبلاء: ۱۳۱/۳، ط الرسالة) واللہ اعلم

② صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذی لرد

غزوہ خیبر (محرم ۷ھ)

حملہ آور قبیلے بنو قارہ نے فرار ہو کر بنو غطفان کے پاس پناہ لی تھی جن کو یہودی کی طرف سے مدینہ کے خلاف مسلسل ہڑکایا جا رہا تھا۔ یہ تمام قرآن اہل خیبر کے جرائم کو ثابت کر رہے تھے۔ آخر کار ان کی گوثالی کے لیے غی اکرم ﷺ نے محرم سن ۷ ہجری کے اواخر میں چودہ سو صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کر دیا۔ اس غزوہ میں حضور ﷺ نے انہی چودہ سو صحابہ کو چنا تھا جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے۔^①

یہودی اگرچہ گرد و پیش سے بہت چوکنارہ تھے مگر حضور ﷺ راتوں رات سفر کرتے ہوئے اتنی خاموشی سے وہاں جا پہنچے کہ انہیں کچھ پتا نہ چلا۔ آپ ﷺ نے صبح صادق کے وقت خیبر کے قلعوں کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔^② بے خبر یہودی معمول کے مطابق کھیتی باڑی کے اوزار تھامے اپنے باغوں کی طرف نکلے مگر جب لشکر پر نظر پڑی تو ٹھک گئے اور آٹا فانا سارا معاملہ سمجھ کر اگلے قدموں اپنے قلعے میں گھس گئے۔ بستی میں شور مچ گیا: ”محمد لشکر لے کر آگئے۔“ حضور ﷺ نے انہیں سنہلنے کا موقع دیے بغیر قلعوں کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قلعے فتح کرنے والے صحابہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، محمد بن مسلمہ، سعد بن عبادہ اور حباب بن المنذر رضی اللہ عنہم قابل ذکر ہیں۔^③

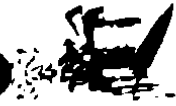
قموص کی فتح اور مرقب کا قتل:

”قموص“ نامی قلعہ دو دن متواتر لڑائی کے باوجود سرنگوں نہ ہو سکا تھا۔ آخر کار آپ ﷺ نے رات بوقت فرمایا: ”کل میں حملے کا پرچم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔“^④

① المسيرة الحلبية: ۳۵/۳، کچھ اور لوگ اگر ساتھ ہوئے تو انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ قیمت میں حصہ دار نہ ہوں گے (المسيرة الحلبية: ۳۵/۳)
② واقعہ نے غزوہ خیبر کی توثیق میں ایک جگہ صفر یا ربیع الاول ۷ ہجری کا قول نقل کیا ہے (المغازی: ۶۳۴/۲) لیکن سحر نے حمادی ۱۱ لاوی ۷ ہجری کا قول نقل کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد: ۱۰۶/۲) مولانا اسحاق علوی مرحوم کی رائے میں غزوہ خیبر حدیبیہ سے واپسی کے ۵۵ بعد حمادی ۱۱ لاوی مدنی بمطابق محرم ہی میں ہوا تھا۔ مگر راقم کو اس بارے میں ان کے دلائل وزنی محسوس نہیں ہوئے۔ ابن اسحاق، خلیفہ بن خیاط، امام طبری اور ابن حبیب سمیت جمہور مورخین کا اتفاق ہے کہ غزوہ خیبر صفر یا حدیبیہ سے واپسی کے تقریباً ایک ماہ بعد محرم ۷ ہجری میں ہوا۔ (مسيرة ابن هشام: ۳۲۸/۲؛ تاریخ الطبری: ۹/۳) اور قرآن سے واضح ہے کہ یہ مدنی توثیق تھی۔ ابن حبیب یہ اضافی معلومات بھی دیتے ہیں کہ خیبر سے مدینہ واپسی یکم ربیع الآخر کو ہوئی۔ (المعجم، ص ۱۱۵)

③ البداية والنهاية: ۲۶۰/۶، ط العلمية

④ روایت میں رائے کا لفظ ہے جو اس چھوٹے پرچم کے لیے آتا تھا جو حملہ آور دستے کے سالار کے پاس ہوا۔ اسے غلیم بھی کہا جاتا تھا جسے عوامانیزے پر باندھ دیا جاتا تھا۔ (العلم هو الرأية، وقيل هو الذي يعقد على الرمح. ايضاً شواهد الايضاح: ۳۰۸/۲) اگرچہ کچھ ضرور اس پر سالار کی خود مقرر رائے لے کر اگلی صف میں لڑتا تھا جیسا کہ جنگ بؤتہ میں تین سپہ سالار رائے لے کر لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بڑا پرچم جو سپہ سالار کے پاس ہوتا تھا، لواء کہلاتا تھا جو مرکزی قیادت کے میدان میں موجود ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ جو افسر اسے اٹھاتا تھا وہ حامل اللواء کہلاتا تھا۔ حامل اللواء امیر کے معاون کے طور پر جھنڈا تھا اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ مامن حامل لواء الا علی امور۔ (المزہنی طوم اللواء والامور: ۳۰۹/۲) اسی لیے لواء کا سرنگوں ہونا یا گرتا قیادت کی سوت یا پھپائی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ غزوات میں لواء حضور ﷺ کے پاس ہوتا تھا۔ علم بردار صحابی، آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ جیسے غزوہ اُمد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حامل اللواء تھے۔ لواء اور رائے کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے بعض اوقات جنگ کی صورتحال کے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ غزوہ خیبر میں بھی لواء حضور اکرم ﷺ کے پاس تھا جب کہ روایات مختلف صحابہ کو دیے جاتے رہے۔ لواء اور رائے کے فرق پر علامہ عثمان نے عمدہ بحث کی ہے۔ (محمد بن اسحاق: ۲۲۷/۳)

اگلی صبح سب منتظر تھے کہ یہ سعادت کسے نصیب ہوتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ نے لعاب دہن لگایا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے پرچم ان کے حوالے کر کے خصوصی ہدایات دیں اور حملے کا حکم دیا۔ اس دن زبردست جنگ ہوئی۔ قوس کا نامور یہودی پہلوان ”مرحَب“ کسی سے زیر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عامر بن النُوع رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ دونوں کی تلواریں دوبار ٹکرائیں، مرحَب کے اگلے وار کو حضرت عامر بن النُوع رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا، مرحَب کی تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر بن النُوع رضی اللہ عنہ نے جبکہ کراہی تلوار گھمائی تاکہ مرحَب کی پنڈلی کاٹ دیں مگر وہ وار بچا گیا اور تلوار شدت سے گھوم کر خود عامر رضی اللہ عنہ کی شرگ برآگئی۔ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مرحَب کا قتل:

مرحَب مسلسل مسلمانوں کو لٹا رہا تھا، آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مرحَب یہ شعر گاتے ہوئے ان کی طرف لپکا۔

فَلَمْ عَلِمْتُ خَيْرَ اَنِي مَرْحَبٌ فَاَكِي السَّلَاحَ بَطْلُ مُجْرَبٌ
خیبر جانتا ہے میں مرحَب ہوں۔ اسلحہ پہنے ہوئے مکہنہ مشق جنگجو ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ جواباً یہ رجز پڑھتے ہوئے اس کی طرف چبھے:

اَنَا الَّذِي سَمَّيْنِي اُمِّي خَيْدَرَةً تَكَلِّمُ الْغَابَاتِ كَرِيهَةَ الْمُنْظَرَةِ

”میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا اور میں جنگل کے شیر جیسا ہی ہیبت ناک ہوں۔“

جہرپ شروع ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زور کا وار کیا کہ مرحَب کا سر دو ٹکڑے ہو گیا۔^②

زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یاسر یہودی کا قتل:

مرحَب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلا۔

فَلَمْ عَلِمْتُ خَيْرَ اَنِي يَاسِرٌ فَاَكِي السَّلَاحَ بَطْلُ مُغَاوِرِ

”خیبر جانتا ہے میں یاسر ہوں، مسلح، دلیر اور جری ہوں۔“

ادھر سے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ مقابلے پر یہ کہتے ہوئے نکلے۔

فَلَمْ عَلِمْتُ خَيْرَ اَنِي زُبَارٌ قَرُمٌ لِقَوْمٍ غَيْرِ بَاسٍ وَلَا فَرَارِ

”خیبر جانتا ہے میں ہوں زبیر قوم کا سردار..... نہ بھاگنے والا، نہ بے کار“

① صحیح مسلم، ج: ۴، کتاب الجہاد، باب خزوة ذی قرد، ط دار الجیل

② صحیح مسلم، ج: ۴، کتاب الجہاد، باب خزوة ذی قرد..... بعض روایات کے مطابق مرحَب کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ (تاریخ طلیح بن

خلیدہ ص: ۸۸) مگر اسنادی لحاظ سے صحیح مسلم کی روایت مانع ہے جس میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ بتایا گیا ہے اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔

إِنَّ حِمَاةَ الْمَجْدِ وَابْنُ الْأَخْيَارِ
 "میں ہوں شریفوں اور بزرگوں کی اولاد..... اے یاسر! تجھے دھوکے میں نہ ڈالے لشکرِ کفار۔"

جَمْعُهُمْ فِثْلَ سَرَابِ الْخَرَارِ
 ان کی فوج ہے غائب ہونے والے سراب جیسی
 یاسر! تاجیم شیم اور زور آور تھا کہ زیرِ ضی اللہ کی والدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو کر بولیں:
 "اللہ کے رسول آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔"
 حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "نہیں۔ ان شاء اللہ زیرِ ہی اسے قتل کرے گا۔"
 ایسا ہی ہوا۔ یاسر حضرت زیرِ ضی اللہ کے ہاتھوں مارا گیا۔^①
 خیبر کے دیگر قلعوں کی فتح:

اپنے نامی گرامی سرداروں کے مارے جانے سے یہود کی ہمت ٹوٹ گئی اور "قموں" فتح ہو گیا۔ جلد ہی تاہم، صُغْب، سُمَوَان اور نَزَار جیسے دیگر قلعے بھی مسخر ہو گئے۔ آخر میں یہودی ہر طرف سے سمٹ کر "وُطْح" اور "مُتْسَلَام" نامی قلعوں میں محصور ہو گئے۔ چودہ دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے، وہ خیبر چھوڑ جائیں گے۔ آپ ﷺ نے یہ درخواست اس شرط پر منظور فرمائی کہ وہ سونا، چاندی اور اسلحہ چھوڑ جائیں، ان میں سے کچھ نہ چھپائیں ورنہ ان کی جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ مگر یہودیوں کے رئیس کنانہ بن ابی الحقیق نے معاہدے کے برخلاف سونا، چاندی اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کی بجائے زمین میں دفن کر دیا۔ حضور ﷺ نے پوچھ گچھ کی تب بھی اس نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ تاہم حضور ﷺ نے بطور معجزہ صحابہ کو فوراً بتا دیا کہ اس کا مال اور اسلحہ کہاں دفن ہے۔ معاہدہ توڑ کر یہودیوں کی حیثیت جنگی قیدیوں کی ہو گئی تھی۔ کنانہ بن ابی الحقیق فریب کے علاوہ ایک مسلمان کے قتل کا مجرم بھی تھا، لہذا اسے قتل کر دیا گیا۔ ان کی خواتین باندیاں بن کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں اور پورا خیبر اپنی زر خیز زمینوں، کھیتوں اور باغات سمیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔^②

☆☆☆

① تاریخ الطبری: ۱۱/۳

② البدایہ والنہایہ: ۲۹۶/۶، ۲۹۸، طبعات ابن سعد: ۱۱۰/۲

نوٹ: بعض روایات میں خیبر کی فتح کے لیے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجے، ان کے ناکام ہونے، ان کی طرف سے پہلے دین پرور مہاجرین کی طرف سے ان پر بزدلی کا الزام لگانے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روانگی کا ذکر ہے۔ اکابر صحابہ کا کسی جنگ سے پہا ہو جانا کوئی محال بات نہیں مگر یہ ثابت نہیں کہ ایک دوسرے کو بزدلی کے طعنے دیے گئے ہوں۔ پھر یہ روایات سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ ضعف کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں: "ولھی اسنادہ من هو معہم بالضعف۔" (البدایہ والنہایہ: ۲۹۶/۶) یہ بھی یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اخیر نہیں، بلکہ قموں نامی ایک اہم قلعہ فتح ہوا تھا۔ ہاتی قلعے دیگر صحابہ نے فتح کیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ورجا اپنی جگہ، مگر اس ہم میں دیگر صحابہ کے کارناموں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح:

قیدیوں میں صفیہ بھی تھیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، یہود کے ایک رئیس حنی بن اخطب کی بیٹی اور دوسرے رئیس کنانہ بن ابی العقیق کی بیوی تھیں۔^① وہ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آگئیں مگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ایسی عالی نسب اور حسین خاتون رسول اللہ ﷺ ہی کے حرم کے لائق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی رضامندی سے صفیہ کو اپنے حصے میں لے لیا۔^②

ان کے چہرے پر تازہ زد و کوب کا واضح نشان تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آگرا ہے۔ اپنے شوہر کنانہ کو یہ خواب سنایا تو اس نے زور کا طمانچہ رسید کیا اور کہا: ”تو عرب کے سردار محمد کے سنے دیکھ رہی ہے؟“

کنانہ مزائے موت پا چکا تھا اور اس کی بیوہ صفیہ اسلام قبول کر چکی تھیں۔ ان کا خواب سچا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے انہیں آزاد کر دیا اور عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔^③

فدک اور وادی القرئی کی فتح:

خیبر کے جنوب مشرق میں مدینہ سے دو تین منازل دور ”فدک“ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یہاں کے یہودیوں نے لڑے بغیر جاں بخشی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیے اور جلا وطنی قبول کر لی۔ حضور اکرم ﷺ نے شمال کی طرف مزید پیش قدمی کی اور یہود کی ایک اور آبادی وادی القرئی تک پہنچے جو عرب کی آخری بستی شمار ہوتی تھی اور اس سے آگے شام کا علاقہ مانا جاتا تھا۔ یہاں بھی یہودیوں کو شکست ہوئی اور یہ تمام علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔^④

یہود کی ایک اور ناپاک سازش:

خیبر کے قلعے گنوانے کے بعد فتنہ پرور یہودی میدان جنگ میں مکمل طور پر شکست کھا چکے تھے۔ مگر آخری داؤ کے طور پر انہوں نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا۔ ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت الحارث (مرحب کی بہن) نے حضور ﷺ کی ضیافت کی اور بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ حضور ﷺ نے جو بھی پہلا لقمہ منہ میں رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور آپ ﷺ نے فوراً لقمہ تھوک دیا، تاہم اس وقت تک دعوت میں شریک ایک صحابی حضرت دھر بن براء رضی اللہ عنہ نوالہ حلق سے نیچے اتار چکے تھے۔ حضور ﷺ نے زینب سے اس ناپاک حرکت کا سبب پوچھا تو وہ بولی: ”میں اپنی قوم کا انتقام لینا چاہتی تھی، جس کا آپ نے یہ حال کیا۔ میں نے سوچا

① سر اعلام النبلاء: ۲/۲۳۱

② صحیح مسلم: ج: ۳۵۷۱، کتاب النکاح، باب لھبۃ اعتاق امہ لم یزوجھا، صحیح البخاری، ج: ۲۲۰۰، ۲۲۳۵، ۲۸۹۳، مسند

احمد: ج: ۱۴۰۲۳، باسناد صحیح

③ البدایہ والنہایہ: ۶/۲۹۰

④ البدایہ والنہایہ: ۶/۲۳۵۲۳۳

کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فوج جائیں گے اور اگر عام فاتح ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔“

عورت یقیناً حاضر جواب تھی اور اس کی چالاکی شک و شبہ سے بالاتر تھی مگر اس طرح جرم پر پردہ نہیں ڈالا جاسکتا تھا۔ تاہم حضور اکرم ﷺ اپنی ذات کے لیے انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ بھی ایک عورت سے۔ اس لیے حضور اکرم ﷺ نے درگزر سے کام لیا۔^① یہ جانی دشمن سے غفور و درگزر کا بہترین نمونہ تھا۔

مگر کچھ دنوں بعد دھرم بن براء رضی اللہ عنہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے تو حضور ﷺ نے عدل کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس عورت کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ قانون کی بالادستی کی عمدہ مثال تھی۔^②

یہود سے زمین داری کا معاملہ:

خیبر کے یہودی زراعت اور باغبانی کے ماہر تھے۔ اگرچہ ان کی جلا وطنی طے ہو چکی تھی مگر انہوں نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی کہ انہیں ان زمینوں پر صرف کام کرنے کے لیے رہنے دیا جائے، پیداوار میں سے نصف ان کا ہوگا اور نصف مسلمانوں کا۔ حضور اکرم ﷺ نے غور کیا تو اس تجویز میں مصلحت محسوس کی؛ کیوں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ بیک وقت جہاد بھی کرتے اور زراعت بھی۔ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فارغ رکھنے کے خیال سے اس تجویز کو منظور فرمایا مگر یہ واضح فرمادیا کہ جب ہم چاہیں گے یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ آپ ﷺ نے خیبر کی پیداوار سے حصہ وصول کرنے کی ذمہ داری عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ وہ جب بھی خیبر آتے اتنی دیانت داری اور انصاف سے پیداوار تقسیم کرتے کہ یہودی کہہ اٹھتے: ”زمین و آسمان ایسے ہی عدل کی وجہ سے قائم ہیں۔“^③

یہود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک یہیں آباد رہے، مگر چونکہ حضور ﷺ کی یہ وصیت تھی کہ جزیرۃ العرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں اور یہود و نصاریٰ کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر اور گرد و نواح سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر کے شام بھیج دیا اور انہیں متبادل زمینیں فراہم کر دیں۔^④ حبشہ کے مہاجرین کی آمد:

ابھی رحمت عالم ﷺ خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے کہ حبشہ کے مہاجرین جو تیرہ چودہ سال سے بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں آپ کی خدمت میں آن پہنچے۔

انہیں نجاشی نے حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق دو بڑی کشتیوں میں پورے انتظام اور اہتمام کے ساتھ واپس روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم ﷺ حبشہ کے مہاجرین کی آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا:

”میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی۔“^⑤

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۶۹، کتاب الجزية، باب اذا غلب المشرکون، مسند ابن ہشام: ۳۳۸، ۳۳۷/۲

② طبقات ابن سعد: ۲۰۱/۲

③ الاصابہ، اسد الغابۃ، ترجمۃ: عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ④ التاريخ الاسلامی، المص، ص: ۲۰۰

⑤ المعجم الکبیر للطبرانی، ۱۰۸/۲، ط مکتبۃ ابن تیمیہ۔ یاد رہے کہ بخاری نے اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ (طبقات ابن سعد: ۲۰۷/۱)

رحمت عالم ﷺ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ ان نئے مہمانوں کو خیر سے ملنے والے زرعی رقبوں میں شریک کر لیں تاکہ ان کی آباد کاری ہو اور وہ اپنے حوروں پر کھڑے ہو سکیں۔ مسلمانوں نے اسے خوشی سے منظور کر لیا۔^①

جشہ کے مہاجرین کے ساتھ یمن کے ۵۳ مسلمان بھی آپ کی خدمت میں پہنچے جن میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے دو بھائی: ابو نضہ وہ اور ابو زہم بھی تھے۔ یہ لوگ کئی برس پہلے حضور اکرم ﷺ کی ہجرت کا شہرہ سن کر یمن سے کشتی میں بیٹھ کر مدینہ کے لیے نکلے تھے مگر طوفان نے انہیں جشہ کے ساحل پر جا پھینکا۔ وہاں انہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین جشہ مل گئے۔ یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اب یہ انہی کے ہم رکاب ہو کر حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ ﷺ نے انہیں بھی خیر کے اموال سے حصہ عنایت فرمایا۔^② اشعری قوم کے یہ لوگ مسجد نبوی میں قرآن مجید بڑے شوق سے سیکھا اور پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ اپنے حجرے سے ان کی دل آویز قرأت سن کر فرمایا کرتے تھے: ”میں اپنے اشعری دوستوں کو ان کی تلاوت کے انداز سے پہچان لیتا ہوں۔“^③

جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت سے وابستہ ہوئے:

فتح خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے۔^④ ان کا تعلق یمن کے قبیلہ دوس سے تھا۔ مسلمان ہو کر قبیلہ کے ۸۰ گھرانوں کے ساتھ یمن سے نکلے، راستے میں بے خود ہو کر یہ شعر پڑھتے رہے:

بَايِلَةُ مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَانِهَا عَلَى الْهَامِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ نَجَبٌ

”ہائے! یہ رات کتنی طویل اور بے مشقت ہے۔ مگر جیسی بھی ہو، اس نے کفریہ ریاست سے نجات دلا دی ہے۔“^⑤

یہ درویش خدا مست اس وقت مدینہ منورہ پہنچے جب رسول اللہ ﷺ خیبر کے جہاد میں مشغول تھے۔ یہ بھی پیچھے روانہ ہو گئے اور آخر وہیں بارگاہ اقدس میں حاضری نصیب ہوئی۔

حضور ﷺ نے پوچھا: ”تم کہاں کے ہو؟“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”دوس کے؟“

حضور ﷺ نے خوشی اور حیرت سے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔^⑥

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ ساری زندگی آقائے نامدار ﷺ کی باتیں سننے، یاد کرنے اور دہرانے میں گزار دی۔ انہیں صحابہ کرام میں احادیث کا سب سے بڑا حافظ مانا جاتا ہے۔ انہی یمنی مسلمانوں میں دوس کے رئیس طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اور دوس کے تمام مسلمانوں کو خیبر کے اموال میں سے حصہ عطا کیا۔^⑦

① المختصر فی احوال البشر: ۱/۱۴۰، ۱۴۱

② صحیح مسلم، ج: ۲، ۲۵۶، مختصر الصحابة، باب فضل جعفر رضی اللہ عنہ، ط: دار الجیل، اسد الغابۃ، باب الکئی، ط: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

③ صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۲۴، کتاب المغازی، باب فزوة خیر

④ صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۲۴، کتاب المغازی، باب فزوة خیر

⑤ البداية والنهاية: ۱/۳۶۳، سيرة ابن هشام: ۱/۳۸۵

⑥ البداية والنهاية: ۱/۳۶۳

صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد ریاست مدینہ کی حیثیت:

صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد عربوں کی صدیوں قدیم لامرکزیت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب عرب میں مسلمان واحد بڑی طاقت تھے۔ قریش کی ساکھ بہت گر چکی تھی اور ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے۔ جنوب اور جنوب مغرب کی سمت مکہ اور قریش کے حلیف قبائل کے علاقوں میں اسلامی دستوں کی نقل و حرکت تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت یہ تمام علاقہ محفوظ اور مامون تھا۔

دیکھا جائے تو ریاست مدینہ اس ابتدائی زمانے ہی میں علاقائی حدود سے بڑھ کر ایک ابھرتی ہوئی بین الاقوامی طاقت سمجھی جانے لگی تھی جو بلاشبہ مسلمانوں کی بیس سالہ طویل اور کٹھن جدوجہد کا مبارک ثمرہ تھا۔ ریاست مدینہ کو جو نبی قریش سے ذرا سی فرصت ملی، اس کی رگوں میں چلتی توانائیوں نے نیا محاذ تلاش کر لیا اور اس کی عسکری کارروائیوں کا رخ شمال کی جانب ہو گیا۔ خیبر، فذک اور وادی القریٰ کی فتوحات اس عظیم تغیر کا پہلا مرحلہ تھیں جبکہ اس کا دوسرا مرحلہ جنگ مؤذہ اور غزوہ تبوک تھے جہاں سے عظیم سلطنت روم کا زوال شروع ہوا۔ تاہم ابھی عرب میں چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں موجود تھیں۔ ایسی ریاستیں ہر بڑی مملکت کے قیام میں رکاوٹ بنتی ہیں مگر مسلمان یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور انکار کرنے والوں کو مغلوب کر لیں۔ چنانچہ ان بدوی قبائل کو جو کسی معاہدے کے پابند نہ تھے اور مسلمانوں کے خلاف سخت عزائم رکھتے تھے، ریاست مدینہ کی تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔

غزوہ ذات الرقاع:

اس سلسلے کی اہم مہم غزوہ ذات الرقاع تھی جس میں رسول اللہ ﷺ یلغار کر کے قبیلہ غطفان تک گئے۔^① اس سفر میں مجاہدین کے پاس سواریوں کی بہت کمی تھی۔ ایک ایک اونٹ پر چھ افراد باری باری سواری کر رہے تھے۔ صحابہ کو عموماً پیدل ہی چلنا پڑ رہا تھا^② لہذا بہت سے افراد کے جوتے پھٹ کر نا کارہ ہو گئے تھے۔ مہم میں شریک حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بقول ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، آخر مجبوراً حوروں پر کپڑوں کے جوتے لپیٹنا پڑے (جنہیں عربی میں ”رقاع“ کہا جاتا ہے۔) اس لیے یہ مہم ”غزوہ ذات الرقاع“ کہلائی۔^③

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳،

صلوۃ الخوف:

غزوۃ ذات الرقاع میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، البتہ ”فحل“ کے مقام پر مسلمان حالت جنگ سے ضرور دوچار ہوئے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے وہاں باجماعت فرض نماز کو ”صلوۃ الخوف“ کے طریقے پر ادا کیا۔^①
نجاشی اسخمرہ کی وفات:

اسی سال حبشہ میں مسلم بادشاہ نجاشی اسخمرہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ حضور اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی تو آپ ﷺ نے اسخمرہ رضی اللہ عنہ کی عاتبانہ نماز جنازہ ادا کی؛ کیوں کہ وہاں کوئی اور مسلمان نہیں تھا جو ان پر نماز پڑھتا۔^②
محدثین روایت کرتے ہیں کہ ایک طویل زمانے تک اسخمرہ رضی اللہ عنہ کی قبر سے روشنی پھوٹی رہی۔^③
ثمامہ بن اثال کی گرفتاری، قبول اسلام، مکہ کی غذائی ناکہ بندی:

۷ ہجری کے وسط میں رسول اللہ ﷺ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو نجد کی طرف چھاپے کے لیے بھیجا۔^④ مجاہدین نے

(ہفتیہ حشیشہ صفحہ گزشتہ) رسول اللہ ﷺ کی محبت میں آئے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: وہی غزوۃ معارب خصفة من بنی لعلبة من فظان فظول لعلانہ وہی بعد غیر، لان الاموسى جاء بعد غیر۔ (صحیح البخاری، ج: ۳۱۲۸) اس لیے قرین قیاس ہے کہ یہ غزوہ خبیر کے بعد آنے والے پہلے محرم میں ہوئی تھی، یعنی محرم ۷ھ جو اکتوبر ۶۲۸ء (جمادی الاولیٰ ۷ھ مدنی) کے مطابق ہے۔ واقعہ نے اس کا آغاز یوم السبت یعنی جمعہ کو کیا ہے۔ محرم کی ۷ھ کو بھی ہفتہ تھا۔

ایک اٹال یہ بھی ہے کہ ذات الرقاع نامی دو الگ الگ غزوات پیش آئے ہوں، ایک ۵۵ھ میں اور دوسرا ۷ھ میں۔ (فتح الباری: ۷/۷۰۷) (۳۱۷)

حشیشہ صفحہ موجودہ

① جس جگہ صلوۃ خوف ادا کی گئی اسے کتب حدیث و سیرت میں ”فحل“ یا ”محلہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عرب میں ایسے ناموں کے متعدد مقامات تھے جن میں سے دو زیادہ مشہور تھے: ایک مدینہ کی لواتی وادی تھی جہاں سے لہرہ کے لیے راستہ نکلتا ہے۔ (معجم البلدان: ۱/۳۴۹) دوسری طائف سے مکہ کی راہ میں مکہ سے ایک شب کی مسافت پر واقع وادی ”بطین محلہ“ تھی جہاں رسول اللہ ﷺ کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی۔ (عمدة القاری: ۶/۳۷۷) قرین قیاس ہے کہ یہاں بھی دوسرا مقام مراد ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ ہم مدینہ کی لواتی وادی محلہ میں تصور کی ہے مگر یہ اس لیے درست نہیں کہ مدینہ سے قریبی وادی تک سفر میں جو تپنے اور پاؤں زخمی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پس یہ یقیناً دور دراز کا سفر تھا۔

② صحیح البخاری، ج: ۳۸۷۸، کتاب المناقب باب موت النجاشی

قاعدہ: احادیث کے نزدیک یہ قاتبانہ نماز جنازہ نجاشی رضی اللہ عنہ کے اعزاز میں وقتی طور پر حضور ﷺ کے لیے مشروع کی گئی تھی۔ اگر یہ عام حکم ہوتا تو حضور ﷺ دور دراز جگہوں پر وفات پانے والے دیگر صحابہ کی نماز جنازہ بھی پڑھتے، جبکہ اس کی اور مثال موجود نہیں۔ (المبسوط للسرخسی: ۲/۶۷، ط المعرفہ)
قاعدہ: نجاشی اسخمرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں غالب اندازہ یہی ہے کہ ۷ھ کے اوائل میں ہوئی۔ اس کے قرآن یہ ہیں کہ:

نماز جنازہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے تھے۔ (صحیح البخاری، ج: ۱۳۲۷، باب الصلاة على الجنائز بالمصلی والمسجد)
جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی محبت محرم ۷ھ میں اختیار کی تھی۔ (البدایہ والنہایہ: ۱۱/۳۶۳) اس لیے یہ واقعہ محرم ۷ھ کے بعد کا ہے۔ پھر دوسرا نجاشی تخت نشین ہوا جسے رسول اللہ ﷺ نے ربیع الاول ۷ھ میں دعوت اسلام پر مشتمل مراسلہ بھیجا۔ (طبقات ابن سعد: ۱/۲۰۷)
پس نجاشی اسخمرہ کی وفات کا واقعہ محرم سے ربیع الاول ۷ھ کے درمیان میں ہونا طے ہو جاتا ہے۔

③ سنن ابی داؤد، ج: ۲۵۲۳، باب النور فی حدیث الشہد ④ دلائل النبوة للبیہقی: ۷۸/۴

بیہقی کی روایت میں اس ہم کامیہ محرم ۶ ہجری تحول ہے۔ مگر اس تاریخ پر یہ اشکال ہے کہ شمارہ ﷺ کے شرف ہا اسلام ہونے کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تحول ہے جس کے بعض طرق میں صراحت ہے کہ بیان کا چشم دید واقعہ ہے۔ (تاریخ المدینہ لابن عساکر: ۳/۳۳۸)

چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بالاقاق ۷ ہجری میں مدینہ آئے تھے، اس لیے یہ واقعہ ۷ھ سے پہلے کا نہیں ہو سکتا۔ اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے راجح یہی لگتا ہے کہ واقعہ ﷺ کی گرفتاری کی ہم غزوہ ذات الرقاع کا ترجمہ ۷ھ میں بھی مشرق کی سمت تھی اور یہ بھی۔ فرق یہ تھا کہ وہ غزوہ تھا اور یہ سریہ۔ ذات الرقاع کی اقرب الی القیاس تاریخ جمادی الاولیٰ ۷ھ مدنی ہے، اس لحاظ سے ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا بھی تقریباً اسی زمانے میں قرین قیاس ہے۔

کارروائی کے دوران بنو حنیفہ کے ایک رئیس ثمامہ بن اُثال کو گرفتار کر لیا۔ قیدی کو لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”کیا ارادہ ہے؟“ جواب ملا: ”ارادہ نیک ہے۔ قتل کر دو تو ایسے شخص کو کرو گے جس کا قتل جائز ہے۔ احسان کرو گے تو ایسے شخص پر کرو گے جو قدر دان ہے۔ اگر مال چاہیے تو جتنا چاہو مانگ لو۔“

رسول اللہ ﷺ نے دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی سوال کیا۔ قیدی کا وہی ایک جواب تھا۔ اس دوران قیدی نے مسلمانوں کے احوال، مسجد نبوی کے روز و شب اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے جمال جہاں آراء کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ سچے نبی ہیں۔ آخر رسول اللہ ﷺ نے ثمامہ کو غیر مشروط طور پر آزاد کر دیا۔ وہ رہا ہوتے ہی قرہی باغ میں گئے، وہاں غسل کیا۔ پھر مسجد میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔

پھر بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں عرض کیا: ”کل تک آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کوئی نہ تھا۔ آج اس سے زیادہ پسندیدہ چہرہ کوئی نہیں۔ کل تک آپ کے دین سے زیادہ ناگوار دین کوئی نہ تھا۔ آج اس سے زیادہ محبوب دین کوئی نہیں۔ کل تک آپ کے شہر سے زیادہ نفرت کسی شہر سے نہ تھی۔ آج اس سے زیادہ محبت کسی شہر سے نہیں۔“

پھر عرض کیا: ”اللہ کے رسول! میں عمرے کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے شہسواروں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب آپ فرمائیں میں کیا کروں؟“ حضور ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ عمرے کا عزم پورا کریں۔

وہ مکہ گئے تو وہاں کے لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا پتا چل چکا تھا۔ کسی نے کہا: ”بے دین ہو گئے ہو۔“ کہنے لگے: ”نہیں! بلکہ محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم! جب تک رسول اللہ ﷺ کی اجازت نہ ہوگی، تمہیں یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آنے پائے گا۔“

اور ایسا ہی ہوا۔ یمامہ کا تجارتی راستہ ان کے ہاتھ میں تھا جس کی انہوں نے ناکہ بندی کر دی۔^①

دشمنی کے باوجود رسول اللہ ﷺ کا اہل مکہ پر احسان:

اہل مکہ قحط سالی سے پہلے ہی ہلکان ہو رہے تھے۔ خوراک و رسد کے بیرونی راستے ہی آخری سہارا تھے۔ زیادہ تر غلہ یمامہ سے آتا تھا جس کی شاہراہ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے بند کر دی تھی۔ آخر تک آ کر قریش نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عریضہ بھیجا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ ثمامہ کو ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم دیجئے۔

رسول اللہ ﷺ چاہتے تو قریش کو اسی وقت اپنے قدموں پر جھکا سکتے تھے مگر آپ نے خفیہ راہ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے سخت دشمنوں کی درخواست قبول کر لی۔ آپ ﷺ کے حکم پر ثمامہ رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کی خوراک کا راستہ کھول دیا۔^② لوگوں کے کہنے پر رسول اللہ ﷺ نے قریش کی قحط سالی ختم ہونے کے لیے بھی اللہ سے دعا کی جس کے باعث مکہ اور گرد و نواح میں ہارشیں ہوئیں۔ اہل مکہ کی حالت بہتر ہو گئی تاہم وہ کفر اور سرکشی سے باز نہ آئے۔^③

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۳، کتاب المغازی، باب وفد بنی حنیفہ

② دلائل النبوة للبیہقی: ۸۰/۴ صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۳۵، کتاب صفۃ القیامۃ، باب الدعان

سلاطین کو دعوتِ اسلام

رسول اللہ ﷺ کے سامنے صرف جزیرۃ العرب کی اصلاح نہیں تھی بلکہ ساری دنیا آپ ﷺ کی دعوت کے دائرے میں آئی تھی؛ کیوں کہ آپ سب سے آخری اور عالمگیر پیغمبر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ قریش کی طرف سے جلد از جلد بے فکر ہو کر دوسرے محاذوں اور میدانوں کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کی بدولت جب آپ کو یہ موقع میسر آیا تو آپ نے اپنی جدوجہد کے اگلے مرحلے کا آغاز کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔

”صلح حدیبیہ“ نہ صرف پورے عرب میں اسلام کا سکہ چلنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی بلکہ اب اسلام کے ایک عالمگیر دعوت کے طور پر دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں متعارف ہونے کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ صلح کی بدولت جزیرۃ العرب کے تمام راستے محفوظ اور مامون ہو گئے تھے اور اسلام کے قاصداً ہر طرف جاسکتے تھے۔

بادشاہوں سے مراسلت میں ملحوظ نکات:

دنیا میں اُس وقت درجنوں بادشاہتیں اور حکومتیں تھیں اور ان سب کو اسلام کے حیات آفرین پیغام کی ضرورت تھی مگر حکمت اور موقع کا تقاضا یہ تھا کہ ابتدا ایسے درباروں سے کی جائے جو جزیرۃ العرب کے قریب ہونے کی وجہ سے اس پیغام کے اصل مرکز سے باآسانی رابطہ کر کے اپنے ممکنہ شلوک کا ازالہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے دوسرے ملکوں پر بھی اثر انداز ہو سکیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے اس سلسلے میں جزیرۃ العرب سے باہر چار بڑی سلطنتوں: روم، ایران، مصر اور حبشہ کے تاجداروں کو اپنے پیغام کا اولین مخاطب بنایا۔ اس کے علاوہ عرب کے چند بڑے امراء کو بھی خطوط بھیجے۔ یہ ضروری نہ تھا کہ یہ حکمران فوراً ایمان لے آتے مگر اتنا بھی کافی تھا کہ ان کے سامنے ایک بار اسلام کا اجمالی خاکہ آجاتا اور وہ جزیرۃ العرب سے اُنھنے والی عالمگیر اسلامی تحریک کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچ جاتے۔ ان حکمرانوں کے ابتدائی ردِ عمل سے مسلمانوں کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا کہ ریاست مدینہ کو جو عنقریب ایک عالمی طاقت بننے جا رہی تھی، اپنے پڑوسی ممالک سے کس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کیا جوابی حکمت عملی اختیار کرنا بہتر ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ نے یکساں پیغام کی متعدد نقول بنوانے سے احتراز کیا اور ہر حکمران کو اس کے مذہبی و علاقائی پس منظر کے لحاظ سے الگ الگ انداز میں مخاطب کیا۔ آپ کے خطوط مختصر اور مؤثر تھے جن میں عجز و انکسار تھا نہ کسی قسم کا غرور و تکبر، ان میں مخاطب کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی جھلکتی تھی۔ پتہ چلتا تھا کہ پیغام دینے والا اپنی دعوت پر غیر حزیل یقین رکھتا ہے۔ ان بڑے بڑے درباروں کی سطوت و شوکت اور عسکری و اقتصادی برتری اس کے نزدیک پرکاش کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اور وہ ذہنی و فطری طور پر ان سے سب سے بلند و بالا مقام پر کھڑا ہو کر انہیں ان خطرات سے خبردار کر رہا ہے جو ان کے پست نگاہوں سے ادجھل ہیں۔

تحقیق قول کے مطابق سلاطین کے نام یہ دعوتی مراسلے خیر کی فتح کے بعد ۷ھ کے آغاز میں روانہ کیے گئے تھے۔^①
ہرقل کو دعوت اسلام:

رسول اللہ ﷺ کے پہلے مراسلے کا مخاطب ہرقل (ہرکولیس) تھا۔ اس نے ایرانوں سے شکست کھانے والے بدقسمت رومی بادشاہ فوکس (Phocus) کا تختہ الٹ کر ۶۱۰ء میں بازنطینی روما کا اقتدار سنبھالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ سے ایشیا اور افریقہ تک وسیع یہ عظیم الشان سلطنت ایرانی فاتحین کی بے لگام طاقت کے سامنے زمین بوس ہو رہی تھی، ہرقل نے تخت نشینی کے چھ سال بعد یکا یک فیصلہ کیا کہ وہ ایرانوں سے ٹکر لے کر بازنطینی سلطنت کی ساتھ آن ہان بحال کرے گا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب قرآن مجید نے سورۃ الروم میں رومیوں کی ایران کے خلاف فتح کی پیش گوئی کی تھی، حالانکہ اس وقت روما کا دم لبوں پر تھا مگر اس حالت میں جب ہرقل نے ایران پر حملہ کیا تو قدم قدم پر فتح اس کے قدم چومتی گئی۔ اس نے کسریٰ کو مسلسل ہزیموں سے دوچار کیا اور سات، آٹھ برس کی جنگوں سے ایشیا میں روما کا اقتدار بحال کرنے کے بعد وہ ایک نامور فاتح کی طرح سن ۶۲۵ء میں اپنے یورپی پایہ تخت "قُسطنطنیہ" واپس لوٹا۔ کسریٰ پرویز سے اس کے مذاکرات جاری رہے۔ پرویز اس کے مقابلے میں شکست کھا کر اس کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو چکا تھا، انجام کار عیسائیوں کی "صلیب مقدس" جو ایرانی کئی برس پہلے بیت المقدس سے اٹھالے گئے تھے، روما کو واپس کر دی گئی۔ اس صلیب کو بیت المقدس میں دوبارہ نصب کرنے ہرقل خود قُسطنطنیہ سے شام آیا۔^② یہ تقریباً وہی دن تھے جب حضور ﷺ غزوہ خیبر سے فارغ ہو کر سلاطین کے نام مراسلے تحریر فرما رہے تھے۔ ہرقل کی ابوسفیان سے گفتگو:

ہرقل پہلے اپنے ایشیائی پایہ تخت "حنص" آیا اور یہاں سے شکرانے کے طور پر پاپادہ "ایلیا" (بیت المقدس) روانہ ہوا۔ مصاحبین اور ارکان سلطنت کا ایک جلوس اس کے ساتھ تھا۔ بیت المقدس میں شب ببری کے دوران اس نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ختنہ کرانے والی قوم کا سردار عنقریب سب پر غالب آ جائے گا۔

① یہ مراسلے صلح حدیبیہ کے بعد ذوالحجہ ۶ھ میں لکھا شروع کیے گئے تھے۔ بعض صحابہ کے مشورے پر مراسلوں کی حیثیت سمجھانے کے لیے مہرجی بنوئی گئی تھی، جس پر "محمد رسول اللہ" کاندھ تھا۔ مراسلے بھیجے کا سلسلہ عرم ۷ھ سے ربیع الاول ۷ھ کے درمیان جاری رہا۔ (طبقات ابن سعد: ۱/۲۰۷، ۲۵۸) غالباً غزوہ خیبر کے باعث بعض سفیروں کی روانگی میں کچھ تاخیر ہوئی تھی۔ بعض حضرات اس مقالے کا فکا بھی ہوئے ہیں کہ سلاطین کو مراسلے ۶ھ میں بھیج دیے گئے تھے، حالانکہ یہ بالاطلاق غلط ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: "ولا خلاف بينهم ان بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحامية لقول ابي سليمان لهؤلاء حين سألوه هل يقدرون فقال لا ولكن نحن منه في مدة لا ندرى ما هو صانع فيها سوى لفظ للبخاري: في المدة الذي ماذ فيها ابو سليمان رسول الله ﷺ (البدایة والنہایة: ۶/۳۶۸) بعض حضرات کو صحیح بخاری میں مراسلے بھیجے کا ذکر غزوہ تبوک کے بعد کیا کر یہ وہم ہوا ہے کہ یہ مراسلے ۹ھ میں بھیجے گئے تھے، حالانکہ امام بخاری نے زمانی ترتیب کو ملحوظ رکھنے میں زیادہ غور و خوض نہیں کیا ہے۔ دکتور اکرم ضیاء عمری لکھتے ہیں:

"وقد ذكر البخاري رسالة كسرى في اعقاب غزوة تبوك في العام التاسع الهجري لكن من الواضح ان البخاري لم يراع عصر الزمن في سرد محتويات صحيحه. (السيرة النبوية الصحيحة: ۲/۲۵۵، ۲۵۴)

② نبی رحمت ﷺ، ص ۳۸۱ تا ۳۸۳

غصنے کا رواج یہودیوں میں تھا یا عربوں میں۔ ہرقل نے بیدار ہوتے ہی معلوم کرایا کہ ان دونوں میں سے کس قوم میں کوئی انقلاب آیا ہے۔ کارندوں نے جلد ہی پتا لگا لیا کہ عربوں میں ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ فوری طور پر کسی عرب کو لایا جائے تاکہ اس سے پوچھ گچھ کی جاسکے۔ تقدیر کی بات کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام آیا ہوا تھا۔ ایک مدت سے مکہ اور مدینہ کی جنگوں نے تجارتی راستے مخدوش کر رکھے تھے، مگر صلح حدیبیہ کے باعث امن و امان تھا، قریش کے ہر فرد نے کچھ نہ کچھ سرمایہ ڈال کر ابوسفیان بن حرب کی قیادت میں یہ قافلہ بھیجا تھا۔ یہ لوگ غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہرقل کے کارندے یک دم ان کے سروں پر جا پہنچے اور ان کو حراست میں لے کر ہرقل کے پاس لے آئے۔^① ہرقل نے ترجمان کی وساطت سے پوچھا:

”تم میں سے کون ہے جو اس نبی سے رشتے میں سب سے قریب ہے؟“ ابوسفیان نے کہا: ”میں ہوں۔“

ہرقل کے اشارے پر سپاہیوں نے ابوسفیان کو آگے بٹھادیا اور باقی عربوں کو پیچھے بٹھادیا۔

ہرقل نے ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع کی مگر اس سے پہلے باقی عربوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا:

”میں اس (ابوسفیان) سے کچھ سوال کروں گا، اس شخص کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ سچا جاب دے تو تم اس کی تصدیق کرنا۔ لیکن اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔“

اس انتظام کے بعد ہرقل نے ابوسفیان سے پوچھا:

”یہ بتاؤ تمہارے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے؟“

اس وقت تک ابوسفیان اسلام نہیں لائے تھے مگر زبان کے سچے تھے، اس لیے کہا:

”وہ ایک شریف خاندان اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔“

ہرقل نے سوال کیا: ”ان کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟“ ابوسفیان نے کہا: ”نہیں۔“

ہرقل نے کہا: ”جب انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے تم نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام لگایا؟“ ابوسفیان کا جواب اب بھی نفی میں تھا۔

ہرقل نے دریافت کیا: ”اچھا ان کے ماننے والے شرفاء کس قسم کے لوگ ہیں؟ امیر کبیر یا کمزور؟“

① اندازاً یہ القہرے جہری کے موسم گسکا کا ہے؛ کیوں کہ قریش شام کا تجارتی سرزمین گرمیوں میں کرتے تھے۔ حضور ﷺ نے سلاطین کے نام مراسلے ۷ ہجری کے آغاز میں فزہ خیر کے دوران یا اس کے فوراً بعد روانہ کیے تھے جو مئی جون ۶۲۷ء کے ایام تھے آپ ﷺ کے قاصد حبیبہؓ کی طرف سے دربار میں پہنچنے پہنچنے ایک ماہ لگا، یعنی اندازاً القہرے نے یہ مکتوب جون یا جولائی میں پہنچا تھا۔ اس سے کچھ دن پہلے اس نے قریشی تاجروں سے ملاقات کی تھی جو مئی یا جون میں حسب معمول شام پہنچے ہوں گے۔ اس سے یہ پہلو چینی ہو جاتا ہے کہ فزہ خیر مدنی عرم میں واقع ہوا تھا نہ کہ مکی عرم (مطابق جمادی الاولیٰ مدنی) میں۔ اگر یہ فزہ جمادی الاولیٰ مدنی میں ۶۲۷ء جو مئی ۶۲۷ء کے بالقرائن آتا ہے تو حبیبہؓ کی قیصر کے پاس حاضری موسم سرما میں ہی ہو سکتی تھی۔ اب قریش کی حاضری اسی موسم میں مانا بھی بعید ہے؛ کیوں کہ سرما میں شام نہیں جاتے تھے۔ پس یا تو یہ کہا جائے کہ قریشی اس موسم سرما کے چھ سات ماہ بعد اگلی گرمیوں میں شام پہنچے تھے یا کہا جائے کہ وہ اس سے تین چار ماہ پہلے شام کا چکر لگ چکے تھے۔ یہ دونوں امکانات بعید ہیں؛ کیوں کہ روایات سے ظاہر ہے کہ قریشی وند اور حبیبہؓ کی سفارت کا وقت تقریباً ایک ہی تھا۔

ابوسفیان کا جواب تھا: ”زیادہ تر غریب مسکین لوگ۔“

ہرقل نے پوچھا: ”ان کے ساتھی کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟“ ابوسفیان نے کہا: ”بڑھتے جا رہے ہیں۔“

ہرقل نے سوال کیا: ”ان کا کوئی ساتھی ان سے ناراض ہو کر بھاگا ہے؟“ ابوسفیان نے کہا: ”نہیں۔“

ہرقل نے پوچھا: ”تمہاری ان سے جنگیں ہوئی ہیں؟“

ابوسفیان نے اثبات میں جواب دیا تو ہرقل نے پوچھا: ”ان جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟“

جواب ملا: ”کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ۔“

ہرقل نے پوچھا: ”وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟“

ابوسفیان بولے: ”وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے آباؤ اجداد کی پیروی

چھوڑ دو۔ اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، سچ بولنے اور پاک باز بننے کا حکم دیتے ہیں؟“

ہرقل نے پوچھا: ”کیا اس نے تمہارے ساتھ کبھی بد عہدی کی ہے؟“

ابوسفیان نے کہا: ”نہیں۔ ہاں! آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ (صلح حدیبیہ) ہوا ہے، معلوم نہیں وہ اس کی

پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔“ ابوسفیان بعد میں یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے تھے:

”اس پوری گفتگو میں اس جملے کے سوا مجھے حضور ﷺ پر حرف گیری کی کوئی گنجائش نہیں ملی۔“

ہرقل نے پوچھا: ”ان کے خاندان میں پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟“ ابوسفیان نے کہا: ”نہیں۔“

ابوسفیان نے جتنی صفات بتائی تھیں وہ سب گزشتہ آسمانی کتابوں میں مذکور نشانیوں کے عین مطابق تھیں، اس لیے

ہرقل نے یہ ساری باتیں سن کر کہا:

”میں نے تم سے ان کے حسب نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ شریف النسب ہیں۔“

پیغمبر اسی طرح شریف خاندانوں میں مبعوث ہوتے ہیں۔

میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا تم نے کہا: نہیں۔ اگر ان کے بڑوں میں

کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ آدمی اپنی آبائی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔

میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے پیروکار امیر ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے بتایا: کمزور لوگ۔ رسولوں کے

پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ میں سمجھ

گیا کہ جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا۔

میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا کوئی ساتھی ان سے ناراض ہو کر بھاگا ہے؟ تم نے کہا: نہیں۔ واقعی ایمان

جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔

میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے ساتھی گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں۔

ایمان کی تحریک اسی طرح پایہ تکمیل کو پہنچ کر رہتی ہے۔

میں نے تم سے پوچھا کہ ان کی تم سے جنگیں ہوئی ہیں؟ تم نے بتایا کہ جنگیں ہوئیں ہیں اور کبھی تم جیت جاتے ہو، کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ رسولوں کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ انجام کار انہی کو فتح ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی انہوں نے بد عہدی کی؟ تم نے کہا کہ بد عہدی کبھی نہیں کی۔ رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بد عہدی نہیں کرتے۔

میں نے تم سے پوچھا کہ یہ دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ تم نے کہا: نہیں۔ اگر یہ دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ آدمی پہلے والوں کے دعوے کی نقل کر رہا ہے۔

میں نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، شرک اور بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں۔ نماز، روزے، صلہ رحمی اور پاک بازی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو وہ واقعی نبی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ ان کی بعثت تمہارے درمیان ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی خدمت میں جانا پسند کرتا۔ اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ یقیناً وہ یہ زمین بھی فتح کر لیں گے جس پر میں کھڑا ہوں۔^①

ابوسفیان کہتے ہیں: اس کے بعد سے میں پست حوصلہ ہو گیا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ غالب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کی حقیقت بھی ڈال دی اگرچہ میں اسے ناپسند کر رہا تھا۔^②

مکتوب اقدس ہرقل کے سامنے اور ہرقل کا اپنی قوم سے خطاب:

اسی اثناء میں وجہ کلی فتح محمد ہرقل کے نام حضور ﷺ کا مراسلہ لے کر شام کے سرحدی شہر بصری پہنچ چکے تھے۔ حاکم بصری نے انہیں ہرقل کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔ مراسلہ پڑھ کر ہرقل سناٹے میں آ گیا۔ رسول اللہ ﷺ کے مکتوب گرامی میں تحریر تھا:

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے روم کے سربراہ ہرقل کے نام۔ ہدایت کی عیوی کرنے والے پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے لو سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دو گنا ثواب دے گا۔ اگر بے توجہی برتی تو دوسرے عیسائی فرقوں کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے سر ہوگا۔“

① صحیح مسلم، ج: ۴، ۵، الجہاد والسیر باب کتاب النبی ﷺ، ج: ۱، صحیح البخاری، ج: ۴، ۵، بدء الوحی، صحیح البخاری، ج: ۴، ۵، باب لولہ: قل یا اہل الکتاب تعالوا، البدایہ والنہایہ: ۱/۶، ۲۶۸، ۲۷۰

② صحیح البخاری، ج: ۴، ۵، باب دعاء النبی ﷺ، کتاب الجہاد باب دعاء النبی ﷺ، الناس

اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت درج تھی:

لِّلْ يٰٓاَهْلِ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
 شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اِخْهَلُّوْا يٰٓاَهْلَ مُسْلِمُوْنَ
 ”اے اہل کتاب! ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا
 ہم کسی کو معبود قرار نہیں دیں گے، اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں کسی
 انسان کو رب کا درجہ نہیں دیں گے، اگر وہ نہ مانیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو تابع دار ہیں۔“^۱

ہرقل جو کہ گزشتہ کتابوں اور آخری پیغمبر کی نشانیوں کی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا، جان گیا تھا کہ اس پیغام کا
 زب حرف سچ ہے اور اسے قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اسے خطرہ تھا کہ اسلام قبول کرنے میں اس کی
 قوم اور خصوصاً پادری اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ اسے معزول کر دیں گے اور یہ بھی بعید نہیں کہ قتل کر دیں۔

خاصے شش و پنج کے بعد بیت المقدس سے حُصص لوٹ کر اس نے دربار منعقد کیا۔ جب پادری اور امراء جمع
 ہو گئے تو اس نے دروازوں پر تالے لگوا دیے اور پھر حضور ﷺ کی اتباع کا مشورہ دیتے ہوئے کہا: ”روم والو! کیا تم
 نہیں چاہتے کہ تمہیں کامیابی ملے، ہدایت نصیب ہو اور تمہاری سلطنت بھی قائم رہے۔ پس تم اس نبی کی پیروی کرو۔“
 یہ سنتے ہی حاضرین بیڑ گئے اور شور مچاتے ہوئے باہر دوڑے، جب دروازے بند دیکھے تو پلٹ آئے۔ انہوں نے
 اس قدر غیظ و غضب کا اظہار کیا کہ ہرقل کو تخت اور جان دونوں سے ہاتھ دھونے کا خطرہ لاحق ہو گیا، تب اس نے ایک
 سیاحی ادا کے ساتھ کہا: ”میں تو تمہیں آزمانے کے لیے یہ پوچھ رہا تھا تا کہ پتا چلے تم اپنے دین پر کتنے کچے ہو۔“^۲

ہرقل کا جوابی مراسلہ اور تحائف:

ہرقل رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا مگر قومی عصبیت اور اقتدار کی چاہت نے اسے اسلام قبول
 کرنے سے باز رکھا، تاہم اس نے آپ ﷺ کے مکتوب کو نہایت عزت و احترام سے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور
 ضرور اکرم ﷺ کے نام جوابی مراسلہ وجیہ کلیبی ﷺ کے سپرد کر دیا جس میں ظاہر کیا کہ وہ آپ ﷺ کو نبی مانتا ہے مگر
 اپنی قوم کے سامنے بے بس ہے۔ اس نے کچھ ہدیہ بھی بھیجا جو آپ ﷺ نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔^۳
 ہرقل یہ جان چکا تھا کہ اس کے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ اب چند برسوں کی بات ہے، اس لیے اس نے آخری
 کوشش کے طور پر اپنے امراء کو اس پر راضی کرنا چاہا کہ صرف شام کا علاقہ حضور ﷺ کو دے کر اپنی باقی سلطنت کے

① سورہ آل عمران، آیت: ۶۴

② صحیح البخاری، ج: ۴، بدء الوحی، ج: ۲۹۳۰، ۲۹۳۱، کتاب الجہاد، باب دعاء النبی ﷺ، ج: ۳۵۵۳، کتاب

تفسیر، باب قولہ: لِّلْ يٰٓاَهْلِ الْكِتٰبِ تَعٰلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ

③ السورۃ العلیہ: ۳/۳۴۳، ۳۴۵، ط العلمیہ

بچاؤ کی ضمانت لے لی جائے مگر امراء نے اس تجویز کو بھی سختی سے مسترد کر دیا۔ آخر کار ہر قتل ذہنی طور پر شام سے دستبردار ہو کر یورپ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔^①

رومیوں کے ہاں مکتوب نبوی کی حفاظت:

ہر قتل نے اس کے بعد مزید بارہ، تیرہ سال (۶۳۱ء) تک حکومت کی، آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قُسطنطینیہ میں فوت ہوا اور وہیں دفن ہوا تب تک اس کے ایشیائی علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ حضور ﷺ کا مکتوب مبارک عمر بھر اس نے بڑی حفاظت سے اپنے خاص خزانے میں رکھا۔ اس کے جانشینوں نے بھی مدت دراز تک اس کی حفاظت کی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مکتوب رہے گا، ان کی بادشاہت محفوظ رہے گی۔^②

حارث بن ابی قحتر کے نام مراسلہ نبوی:

دوسرا مراسلہ سرحدات شام کے عرب گورنر حارث بن ابی قحتر غسانی کے نام تھا جو شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ حارث بن ابی قحتر نے پیغام کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا اور جواب میں مدینہ پر فوج کشی کی دھمکی دی۔ حضور ﷺ نے اس کا جواب سن کر فرمایا: ”اس کی حکومت تباہ ہوگی۔“^③

شاہِ مصر مقوقس کے نام گرامی نامہ:

آنحضرت ﷺ نے تیسرا مراسلہ مصر کے حکمران بُرج بن میناء کے نام روانہ کیا تھا، جسے عرب ”مقوقس“ کے لقب سے یاد کرتے تھے، وہ قبطی النسل تھا، مصر میں قیصر کا نائب السلطنت ہونے کے علاوہ بڑے پادری کی حیثیت سے مذہبی پیشوا بھی وہی تھا مگر اندازہ ہوتا ہے کہ جب حضور ﷺ نے اسے مکتوب لکھا تب وہ مقامی قبطیوں کی حمایت سے مصر کا خود مختار حکمران بن چکا تھا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے ”عظیم القبط“ (قبطیوں کا سربراہ) کہہ کر مخاطب کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے مکتوب میں لکھا تھا:

”اللہ رحمن ورحیم کے نام سے محمد رسول اللہ کی جانب سے مقوقس سربراہِ قبط کے نام! ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دو گنا ثواب دے گا، اگر انکار کرو گے تو اپنے ہم قوموں کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔“^④

حضور ﷺ کا یہ گرامی نامہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ لے گئے۔ مقوقس عیسائیوں کی مذہبی کتابوں کا گہرا علم رکھنے کی وجہ سے نبی آخر الزمان ﷺ کی نشانیوں سے خوب واقف تھا تاہم اس نے آپ ﷺ کے سفیر کا امتحان لینے کی غرض سے سوال کیا: ”کیا تم ماننے ہو کہ تمہارے آقا نبی ہیں؟“ حاطب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”ہاں بالکل۔“

① البدایہ والنہایہ: ۶/۳۸۱، ۳۸۲، دارِ ہجر

② الروح الاثني عشر: ۴۰۰/۴، ط دار احیاء التراث العربی، ارشاد الساری، شرح البخاری للقسطلانی: ۱/۸۱، ط الامریہ

③ تاریخ الطبری: ۲/۶۵۲

④ الاکھاء بما احسنہ من معاری رسول اللہ ﷺ، والاملاۃ الخلفاء لابی الربیع الحمیری (م ۶۳۳ھ): ۲/۱۴، ط العلمیہ

وہ بولا: ”اگر تمہارے آقا نبی ہیں تو انہیں ان کی قوم نے وطن سے کیسے نکال دیا؟ انہوں نے ان کے خلاف بددعا کیوں نہ کی؟“

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ فوراً بولے: ”کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟“
مُتَّقِس نے کہا: ”کیوں نہیں؟“

حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا: ”تو پھر تمہارے گمان کے مطابق جب ان کی قوم نے انہیں سولی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے قوم کی ہلاکت کی بددعا کیوں نہ کی؟“

مُتَّقِس لا جواب ہو کر بولا: ”تم دانا آدمی ہو اور ایک دانا شخصیت کے نمائندے ہو۔“
اس نے حضور اکرم ﷺ کے گرامی نامے کو چوما اور حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بطور تحائف ایک عمدہ پوشاک، ایک بہترین خچر اور دو باندیاں روانہ کیں۔^①
کسریٰ پرویز کے نام مکتوب گرامی:

چوتھا مکتوب ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام تھا جو بڑے رعب و دبدبے کا مالک اور بہت بڑی سلطنت کا مطلق العنان حکمران تھا۔ اس کو حکومت کرتے اڑتیس سال ہونے والے تھے اور اس عرصے میں اس نے ساسانی خاندان کی سطوت و شوکت کو بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اگر ہر قل اس سے رومیوں کے مقبوضہ علاقے واپس نہ لے لیتا تو ایران دنیا کی واحد عالمی طاقت کی حیثیت حاصل کر لیتا۔ تاہم ہر قل سے شکست کھانے کے باوجود ابھی تک کسریٰ کی سلطنت چین کی سرحدوں سے لے کر جزیرۃ العرب کے مشرقی اور جنوبی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر یمن بھی تقریباً لگ بھگ نصف صدی سے ایرانی استبداد میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے ایرانی حکام عربوں کو اپنا محکوم سمجھتے تھے۔ کسریٰ کے نام مکتوب حضرت عبداللہ بن خذافہ رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے، جس میں تحریر تھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ سربراہ فارس کے نام! سلامتی ہو اس پر جو ہدایت

کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی کہ میں تمام جہان کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ہر زندہ انسان کو خبردار کروں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اگر منہ پھیرو گے کہ تو ملت مجوس کی گرامی کا وبال تنہی پر ہوگا۔“^②

کسریٰ پرویز حضور ﷺ کا مکتوب پڑھ کر چراغ پا ہو گیا اور اسے پرزے پرزے کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے یمن میں اپنے گورنر باذان کو تاکید حکم بھیجا کہ وہ نبوت کے اس دعوے دار کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں روانہ کر دے۔ باذان جانتا تھا کہ حضور ﷺ کس مرتبے کے قائد ہیں مگر اس کا خیال تھا کہ کسریٰ کے حکم کے آگے دنیا کا کوئی بھی حکمران چوں چوں کی جرأت نہیں کر سکتا، اس لیے باذان نے فوری طور پر دو نمائندے اور پچیس سپاہی حضور ﷺ کی

① الاموال لابن الجعفی، ج: ۱، ط: مرکز الملک لصل، البدایہ والنہایہ: ۳۹۲/۶ ② تاریخ الطبری: ۹۰/۳

طرف روانہ کر دیے، ساتھ ہی حضور ﷺ کے نام یہ پیغام بھی دیا:

”اگر آپ خوشی خوشی کسریٰ کے پاس چل پڑیں تو میں آپ کو اپنا سفارتی خط لکھ دوں گا جو کام آئے گا اور اگر آپ نے انکار کیا تو کسریٰ آپ کی قوم کو ہلاک اور آپ کے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔“
یہ گماشتے تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور حضور ﷺ کو اپنی آمد کا مقصد بتا کر ہاذان کا پیغام سنایا۔
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”اگر یہ نبوت کا دعویٰ میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو باز آ جاتا مگر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے۔“
حضور ﷺ ایرانی قاصدوں کی لمبی لمبی مونچھیں اور منڈی ہوئی داڑھیوں سے اتنی کراہت محسوس کر رہے تھے کہ ان کے چہروں پر نگاہ بھی نہیں ڈال رہے تھے، آخر آپ نے یہ کہہ کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا:
”تمہیں کس نے ایسی شکلیں بنانے کا حکم دیا ہے؟“ وہ بولے: ”ہمارے رب کسریٰ نے۔“
حضور ﷺ نے پر جلال انداز میں فرمایا:

”مگر مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کٹاؤں اور داڑھی بڑھاؤں۔“
حضور اکرم ﷺ نے قاصدوں کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور پھر ایک دن انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا:
”جاؤ! اپنے گورنر ہاذان کو بتادو کہ گزشتہ شب میرے رب نے تمہارے رب کسریٰ کو ہلاک کر دیا ہے۔“
ایرانوں نے اس دن کی تاریخ لکھ لی اور بڑی حیرت کے عالم میں واپس روانہ ہوئے۔ اپنے ملک پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ سرکار مدینہ ﷺ کی بات بالکل درست تھی۔ اسی تاریخ کو کسریٰ پرویز اپنے پایہ تخت مدائن میں اپنے بیٹے شیز قینہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور ساسانی خاندان کی عظیم سلطنت بچکولے کھانے لگی۔^①

☆☆☆

① البدایہ والنہایہ: ۶/۵۳۸۳، ۴۹۰، دار ہجر

فوائد لطیفہ:

- ہندی نے کسریٰ کی موت کی تاریخ ۱۰ جمادی الاولیٰ ۷ ہجری کی شب بتائی ہے، یہ تاریخ کی تقویم کے مطابق ہے جبکہ مدنی تقویم کی تاریخ دس شوال تھی۔ ہندی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس وقت رات کے چھ گھنٹے گزر چکے تھے۔ مسوی تقویم میں یہ تاریخ ۱۰ فروری ۶۲۹ء ہے۔ فردری میں اکثر ایشیائی ممالک میں چھ بجے تک سورج غروب ہو جاتا ہے، اس حساب سے کل رات کے تقریباً بارہ بجے ہوا تھا۔
- یہاں تاریخ طبری کی ایک روایت کی غلطی واضح ہوتی جا رہی ہے جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کسریٰ کے قتل کی اطلاع مدینہ میں ملی تھی۔ (۱۸۶، ۸۱۵/۲) حالانکہ یہ درست نہیں۔ ۶ء میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو سلاطین کے نام رسول اللہ ﷺ کے خطوط روانہ بھی نہیں ہوئے تھے۔
- شیز قینہ نے حکمت سنبالنے کے بعد یمن کے گورنر ہاذان کو ہدایت کی کہ اس شخص پر لاہ رکھو جس کے بارے میں کسریٰ نے تمہیں حکم نامہ بھیجا تھا۔ ہاذان نے اس حکم کی تعمیل نہ کی بلکہ یمن میں موجود جھڑفاری امراء سمیت اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس اطلاع پر سرور ہو کر اسے ایک کربند ارسال فرمایا۔ چونکہ کربند کلبہ قحیر میں مسجور تھا، کہا جاتا ہے اس لیے ہاذان کو یمن میں ”لوا السجور“ اور اس کی اولاد کو ”بنو السجور“ کہا جانے لگا۔ (تاریخ الطبری: ۱۳۳/۲)
- سلاطین الحجاز نے قتل کیا ہے کہ کسریٰ ہمدون سے پہلے شیز قینہ کے قتل کا انتظام کر گیا تھا۔ اس نے اپنے خزانے کے خطوط ترین صندوق میں ایک شیشی میں چند ہرملی گولیاں رکھ دی تھیں اور اس پر ایسے علاء چسپاں کر دیے تھے جن سے ظاہر ہو کہ یہ گولیاں قوتِ ہاکو بے پناہ بڑھاتی ہیں۔ شیز قینہ نے جب ہاکو کے خزانوں کی تلاش لی تو اس صندوق میں ایک شیشی کا صندوق دیکھ کر اس نے گولیاں نکالیں اور ہر کے اثر سے مر گیا۔ (صیغہ الفاظ ص ۱۶)

نجاشی کے نام مکتوب گرامی:

رحمت عالم ﷺ کا پانچواں مراسلہ حبشہ کے نئے بادشاہ نجاشی کے نام تھا جو ربیع الاول ۷ھ میں حضرت عمرو بن اُمیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا۔ گرامی نامہ پڑھ کر نجاشی نے بلا تامل اسلام قبول کر لیا اور کہا: "اگر ممکن ہوتا تو میں خود رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری دیتا۔" ①

عرب امراء کے نام مراسلے:

ان بادشاہوں کے علاوہ رحمت عالم ﷺ نے جزیرۃ العرب کے کئی خود مختار حکمرانوں کے نام بھی خطوط روانہ کیے جن میں سے بحرین کے حاکم مُنذر بن سادئ، یمامہ کے حاکم خوذہ بن علی، عُمان کے امراء عیاذ بن جُلنداء اور جُفَی بن جُلنداء قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے مُنذر بن سادئ اور عُمان کے دونوں حکمران بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ②

☆☆☆

عمرہ قضا

ذوالقعدہ سن ۷ھ ہجری میں آنحضرت ﷺ قریش سے گزشتہ سال کیے گئے معاہدے کے مطابق عمرہ قضا کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ یکم ذوالقعدہ کو روانگی ہوئی جس میں وہی لگ بھگ چودہ سو صحابہ ہم رکاب تھے جو گزشتہ سال بیعت رضوان میں شریک تھے۔ حضور ﷺ نے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر جنگی ساز و سامان یعنی خود، زریں اور نیرے وغیرہ ساتھ رکھے تھے مگر مکہ میں داخلے سے قبل حسب معاہدہ یہ سامان حرب سو مجاہدین کی نگرانی میں وادی یاجج میں رکھوا دیا۔ ③

قریش نے آپ ﷺ کے مکہ داخلے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ تاہم صحابہ نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے احتیاطاً حضور ﷺ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ کوئی کافر ایذا رسانی کی حماقت نہ کر بیٹھے۔ ④

① طبقات ابن سعد: ۲۰۷/۱، ط دار صادر

فائدہ: صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ان النبی ﷺ کعب الی کسری والی لیسر والی النجاشی والی کل جبار یدعوہم الی اللہ تعالیٰ ولیس بالنجاشی الذی صلی علیہ۔ (صحیح مسلم، ج: ۳، ۴۷۹، الجہاد والسر باب کعب النبی ﷺ الی ملوک الکھل) یعنی حضور ﷺ کی طرف سے بادشاہوں کو دعوتی مراسلے بھیجنے کے دوران جس نجاشی کو دعوت اسلام دی گئی، وہ دوسرا نجاشی تھا۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ یہ مکتوب نجاشی احمد کے نام نہیں تھا، بلکہ کچھ دن پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ وضاحت ہے کہ جس نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کا نام احمد تھا۔ (صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۸۷، کتاب المناقب باب موت النجاشی) اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (جن کی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری عمر ۷ھ میں غزوہ خیبر کے دوران ہوئی تھی) احمد کی نماز جنازہ میں شامل تھے۔ "عن ابی ہریرۃ فنعی لنا رسول اللہ ﷺ النجاشی صاحب الحبشۃ یوم الذی مات فیہ۔ (ج: ۱، ۱۳۲، باب الصلاة علی الجنازۃ بالمصلی)

پس احمد کی وفات عرم یا سفر ۷ھ میں ہوئی تھی اور حبشہ میں فوراً لے جایا گیا تھا جسے یہ مکتوب گرامی ربیع الاول ۷ھ میں بھیجا گیا تھا۔

② الکامل فی التاريخ: ۹۵/۲، تحت ۷ھ ہجری

③ طبقات ابن سعد: ۱۲۰/۲، ۱۲۱

④ بعد رضوان کے لفظاً وہ حضرات اس لہرست میں شامل نہ تھے جو دوران سال وفات پا گئے تھے یا جہاں میں شہید ہو گئے تھے۔

⑤ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۲۵، باب عمرۃ القضاء، کتاب المغازی

اس دن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی سواری کے آگے آگے یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ..... الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

صَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ..... وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

(اے کافر زادو! حضور ﷺ کا راستہ خالی کر دو..... آج ان کی تشریف آوری کے موقع پر ہم تم پر وار کریں گے۔

ایسا وار جو کھوپڑیوں کو گردنوں سے الگ کر دے..... اور دوست کو دوست سے بے گانہ کر دے۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایسے اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تو اعتراض کے طور پر کہا:

”رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں ایسے اشعار پڑھتے ہو؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عمر! جانے دو۔ یقیناً یہ اشعار مشرکین پر تیروں سے سرلیج لائے ہیں۔“^①

قریش اپنے گھروں کو چھوڑ کر کعبہ فقیعہ پر چلے گئے، وہاں سے وہ مسجد الحرام میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھ رہے تھے۔ حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو حسی اور تندرستی کا اظہار کرنے کے لیے حکم دیا کہ وہ طواف کے ابتدائی تین چکروں میں تیزی سے چلیں۔ قریش جو گمان کر رہے تھے کہ مسلمان مدینہ جا کر بیمار رہنے لگے ہیں، یہ دیکھ کر بولے:

”یہ لوگ تو زیادہ چاق و چوبند ہو گئے ہیں۔“^② تیسرے دن کفار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا:

”اپنے آقا سے کہہ دو کہ یہاں سے نکل جائیں، آج میعاد پوری ہو رہی ہے۔“^③

حضور ﷺ نے حسب وعدہ مکہ سے نکلنے کی تیاری کی۔ مکہ میں کچھ مجبور مسلمان سخت پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام عمارہ (سلمیٰ بنت عُمیس رضی اللہ عنہا) اور بیٹی عمارہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ جب حضور ﷺ مکہ سے نکلنے لگے تو عمارہ رضی اللہ عنہا ”چچا جان چچا جان“ کہتے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑ پڑیں۔ حضور ﷺ نے انہیں اور ان کی والدہ کو ساتھ لے لیا۔ اس یتیم بچی کی کفالت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم باہم الجھ گئے۔ حضور ﷺ نے یہ دیکھ کر فرمایا: ”خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔“ یہ کہہ کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو سر پرست مقرر کر دیا؛ کیوں کہ ان کے نکاح میں بچی کی سگی خالہ اسماء بنت عُمیس رضی اللہ عنہا تھیں۔^④

چونکہ کچھ مدت قبل صلح نامے کی وہ شقیں منسوخ کر دی گئی تھیں جن کے تحت مکہ کے کسی مسلمان کا مدینہ جانا ممنوع تھا۔ اس لیے ان بے کسوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی پوری گنجائش تھی۔

① سنن الترمذی، ج: ۲، باب الادب، باب فی الشاد الشعر، ⑤ صحیح البخاری، ج: ۲، باب عمرة القضاء، کتاب المغازی

قالہ: مہاشین مرتضیٰ اس مرے میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھے اور وہ حضور ﷺ کے چار معروں میں سے ایک مرے کو جب کامرہ شمار کرتے تھے۔ (صحیح البخاری، ج: ۱، باب کم اعتمر النبی ﷺ) جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی عمرہ نہ کرے جب میں نہیں کیا۔ (صحیح البخاری، ج: ۱، ۱۷۷) اس اختلاف کی وجہ غالباً یہی تھی کہ اس مرے کی تاریخ ذوالقعدہ (مدنی) محفوظ ہے جبکہ اُن تقویم میں یہ جب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس مرے کی تاریخ مدنی تقویم کے مطابق اور حضرت مہاشین مرتضیٰ کو اُن تقویم کے حساب سے یاد تھی۔

② صحیح البخاری، ج: ۱، ۳۲۵، صحیح مسلم، ج: ۳، ۳۱۸، کتاب الحج، باب استعجاب الرمل

③ صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۶۹، باب کیف یکتب ہذا ما صالح علیہ للان، کتاب الصلح، ④ طبقات ابن سعد، ۲/۲۲

حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے نکاح:

مکہ میں حضرت عباس، ان کے اہل و عیال اور بعض رشتہ دار سخت دباؤ کی زندگی گزار رہے تھے۔^① اُمّ فضل (زوجہ عباس بن عبدالمطلب) کی چھوٹی بہن میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا بھی مکہ کے ان مجبور مسلمانوں میں سے ایک تھیں۔ ان کے شوہر ابورہم کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ مدینہ جانا چاہتی تھیں مگر وہاں ان کا کوئی والی نہ تھا۔ ایسے میں حضور ﷺ کو جو مکہ کے مجبور مسلمانوں کے حال سے واقف تھے، مناسب معلوم ہوا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا جائے۔ خانوادہ عباس کی بھی خواہش تھی کہ رسول اللہ ﷺ سے رشتہ داری میں مزید اضافہ ہو۔ حضور ﷺ نے عمرے کے لیے روانگی سے پہلے ابورافع اور اوس بن خویلد رضی اللہ عنہما کو نکاح کے وکیل اور گواہ کے طور پر حضرت عباس کے پاس بھیج دیا تھا۔ ادھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عباس کو اپنا ولی مقرر کر چکی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے پیام نکاح پہنچا تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رضامند ہو گئیں۔ حضرت عباس نے ابورافع اور اوس بن خویلد رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا۔ عمرے سے واپسی میں رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے نکل کر ”سرف“ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ابورافع رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو یہاں لے آئے۔ رسم رخصتی انجام پائی اور حضور ﷺ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔^②

حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کا انتقال

عمرے سے واپسی پر سال ۸ھ کا آغاز ایک المناک سانحے سے ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ ان کے شوہر حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے گزشتہ سال اسلام قبول کر کے مدینہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ مگر دونوں ابھی ایک سال ہی ساتھ گزار پائے تھے کہ زینب رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ نبی اکرم ﷺ کو خبر ہوئی تو تجہیز و تکفین کے لیے ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت اُمّ ایمن، حضرت سودہ اور حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہن نے غسل دیا۔^③ نبی کو قبر میں اتارتے وقت رسول اللہ ﷺ شدید رنجیدہ لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اپنی بیٹی کی کمزوری و ناتوانی کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے قبر کی تنگی سے محفوظ رکھا جائے یہ دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آسان معاملے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔“^④

① صحیح البخاری، ج: ۱، باب ۱۳۵۷، اذا سلم الصبی فمات ② طبقات ابن سعد: ۱/۲۲۲، سير اعلام النبلاء: ۲/۲۳۸-۲۳۹

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت رسول اللہ ﷺ محرم تھے یا نہیں؟ اس بارے میں ایک رائے ملی کی اور ایک اثبات کی ہے۔ یہ مسئلہ نہایت معرکہ الآراء ہے جس پر شارحین اور فقہاء نے طویل کلام کیا ہے۔ راقم اس کا خلاصہ یوں سمجھا ہے کہ جو حضرات حاکم اہرام میں نکاح کی نفی کرتے ہیں، وہ اس وقت کا لحاظ کرتے ہیں جب مدینہ میں آپ ﷺ نے پیغام نکاح روانہ کیا تھا، اس وقت آپ نے اہرام نہیں ہادھا تھا۔ جو حضرات عقد نکاح کو حاکم اہرام میں تصور کرتے ہیں ان کا رخ اس طرف ہے کہ وکلاء کے ذریعے پیغام نکاح دے کر آپ ﷺ عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور آپ ﷺ کے کہہ دینے سے قبل حضرت عباس نکاح کراچے تھے۔ پس نکاح کے وقت آپ ﷺ محرم تھے۔ یہ اپنے اپنے زاویہ کا فرق ہے۔ اختلاف کا قسمی مدہب یہاں مجاہد پر مبنی ہے اور شوافع کا احتیاط پر۔

④ طبقات ابن سعد، ترجمہ: زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا ⑤ اسد الغابۃ، ترجمہ: زینب بنت محمد رضی اللہ عنہا

بازنطینی روما سے پہلی ٹکر۔ جنگ موتہ

آنحضرت ﷺ کی جانب سے فرمانرواؤں سے مراسلت اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری تھا، اس ضمن میں آپ نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شام کے سرحدی شہر بصری کے حاکم شُرَحْبِل بن عمرو غسانی کے پاس بھیجا۔ شُرَحْبِل نے تمام سفارتی اور اخلاقی ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دربار رسالت کے سفیر کو شہید کر دیا۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جس کو برداشت نہیں کیا جاسکتا تھا۔ حضور ﷺ کو اس خبر سے شدید صدمہ ہوا، آپ نے اب تک شام کی طرف لشکر کشی سے گریز کیا تھا اور شاید پورے عرب کی تسخیر تک آپ دنیا کی اس سب سے بڑی سلطنت سے محالہ آرائی پسند نہ فرماتے مگر اب خود ریاست مدینہ کی ساکھ کا معاملہ پیش آ گیا تھا، اگر اس معاملے کو سرسری لیا جاتا تو کوئی بعید نہ تھا کہ رومی مدینہ کی طرف بڑھنے میں بھی دیر نہ لگاتے۔ پس اب دینی حیثیت کے ساتھ ساتھ حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آگے بڑھ کر دشمن پر ضرب لگائی جائے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے جمادی الاولیٰ سن ۸ ہجری میں تین ہزار مجاہدین و انصار کا لشکر مرتب فرما کر اسے شام کی سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا۔^① آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا جو آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے گھر کے ایک فرد تھے۔ اس وقت ان کی عمر پینتالیس سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب قیادت سنبھالیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں امیر بنالیں۔

یہ لشکر نہایت دور دراز کے سفر پر جا رہا تھا۔ مرکز سے اس کا رابطہ، خبر رسانی کا انتظام اور خوراک و رسد کی فراہمی کا سلسلہ برقرار رکھنا بے حد مشکل تھا۔ پھر مقابلے پر اتنی بڑی سلطنت تھی جو ایک آن میں لاکھوں افراد مقابلے پر لاسکتی تھی، اس لیے شکست، ہپائی یا بھاری جانی نقصان کے خدشات موجود تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے لشکر کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مجاہدین تقریباً گیارہ سو کلومیٹر کا دشوار گزار سفر کر کے رومیوں کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں انہیں معلوم ہوا کہ ایک لاکھ رومی ان کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور لُحْم، جذام اور دوسرے عیسائی عربوں کی فوجیں بھی ان سے جا ملی ہیں اور ان کی تعداد بھی لگ بھگ ایک لاکھ ہے۔ مسلمانوں نے دودن ”مُعان“ کے مقام پر مشورہ کرتے گزارے کہ اب کیا کیا جائے! کیوں کہ روانہ ہوتے وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج یک دم سامنے آجائے گی۔ جہاں دیدہ صحابہ کرام نے رائے دی کہ یہیں ٹھہر کر حضور ﷺ کو خطر روانہ کر کے دشمن کی تعداد بتائی جائے۔ جس کے بعد حضور ﷺ امدادی فوج بھیج دیں یا حکم دیں تو ہم نتائج سے بے پروا ہو کر جنگ میں کود جائیں۔ مگر اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایمانی قوت کو سمجھوتے ہوئے کہا: ”مسلمانو! تمہیں کیا

① ۲۰ قبت مدنی ہے جسکی دالجمہ ہجری (اکتبر ۶۲۹ء) کے مطابق ہے۔

ہو گیا؟ آج تم اسی چیز سے ڈر رہے ہو جس کے شوق میں گھروں سے نکلے تھے۔ تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے، ہم کبھی بھی تعداد، کثرت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑے۔ ہم اس دین کے بل بوتے پر لڑتے آئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی، بس اب دو ہی باتیں ہیں اور دونوں ہی بہترین ہیں یا توفیق ملے گی یا شہادت۔“

یہ سن کر سب کے حوصلے بلند ہو گئے۔ سب نے کہا: ”اللہ کی قسم! عبد اللہ نے سچ کہا۔“

مسلمانوں نے اب لڑائی کے ارادے سے کوچ کیا اور جنگ کے لیے مناسب میدان تلاش کرتے ہوئے ایک گاؤں ”مؤتہ“ کے قریب جا کر صف بندی کی۔ یہاں دونوں لشکروں میں گھسان کارن پڑا۔ مسلمانوں کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مرکزی پرچم اٹھائے قلب لشکر میں اپنی فوج کو لڑا رہے تھے، رومیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا اور ان کے بہت سے سپاہی زید رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے۔ زید رضی اللہ عنہ آخر دم تک لڑتے رہے اور آخر کار نیزوں سے چھلتی ہو کر شہید ہو گئے۔

اسی لمحے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھال لیا اور اپنی فوج کو ہمت دلا کر نئے زور و شور سے دشمن کا مقابلہ شروع کیا، آخر رومیوں نے انہیں بھی گھیر لیا۔ وہ فرار کے دوسوے سے بچنے کے لیے اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے کود گئے۔ ساتھ ہی گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ کوئی رومی اس پر سواری نہ کر سکے۔ وہ دائیں ہاتھ سے پرچم تھامے بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے، دایاں بازو کاٹ گیا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں اٹھالیا، بایاں بازو بھی کاٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے چمٹا لیا۔ دشمن ان پر پے در پے حملے کرتا رہا، آخر تلواروں اور نیزوں کے ۹۰ زخم کھا کر وہ گر پڑے۔ یہ سب زخم سینے اور بازوؤں پر تھے۔ ایک زخم بھی پشت پر نہیں تھا۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھال لی اور فوج کو لڑانے لگے۔ چونکہ مسلمان اپنے مرکز سے بہت دور ہونے کی وجہ سے خوراک و رسد سے محروم تھے، اس لیے عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان کی حالت کو بھانپتے ہوئے ان کے چچا زاد بھائی نے تھوڑا سا گوشت پیش کیا اور بولے: ”کچھ کھا لو کہ کچھ توانائی آجائے۔“ انہوں نے ابھی ایک لقمہ لیا تھا کہ ایک طرف سے رومیوں کے آگے بڑھنے اور مسلمانوں کے جوابی حملے کا شور مچا۔ انہوں نے گوشت پھینک دیا اور اپنے آپ سے بولے: ”تو دنیا میں لگا ہوا ہے اور لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں۔“ یہ کہہ کر شمشیر بکف آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار لڑتے رہے۔

جب دشمنوں کا دباؤ زیادہ بڑھا تو پیادہ لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنے کی ضرورت محسوس کی مگر اس میں یہ خطرہ تھا کہ فرار کا کوئی موقع نہ رہتا۔ اترنے میں کچھ تردد ہوا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ اشعار کہہ ڈالے:

اَلْسَمْتُ بِاَنْفُسٍ لَتَنْزِلُنِي لَتَنْزِلُنِي اَوْ لَتَكْسِرَنِي

”اے دل تجھے قسم ہے تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر جا ورنہ زبردستی اترنا ہوگا۔“

اِنْ اَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّ الرُّئُةِ مَا لِي اَوْ اَكْبَرَ هِمِّنَ الْجَنَّةِ

”اگر کافر جمع ہو کر لکار رہے ہیں تو تجھے کیا ہوا کہ جنت کا شوقین نہیں؟“

لَقَدْ طَالَمَا كُنْتُ مُطْمَئِنَّةً هَلْ أَنْتِ إِلَّا لُطْفَةً لِي شَنْئَةً

”تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے مدت ہوگئی، اب تو مشکیزے میں ایک قطرے کی مانند عمر ہاتی رہ گئی۔“

ساتھ ہی اپنے آپ سے کہا: ”اب کس چیز کا شوق باقی ہے؟ اگر بیویوں کا، تو انہیں طلاق۔ غلاموں کا تو وہ آزاد۔ باغ اور جائیداد کا تو وہ اللہ کے لیے خیرات۔“

یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور پہلی صف میں جا کر بڑی بے جگری سے دشمن پر حملہ آور ہوئے، آخر ایک دشمن نے نیزے کا ایسا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا۔ آپ مسلمانوں اور رومیوں کی صفوں کے بیچ میں گر پڑے اور ساتھ ہی پکار کر کہا: ”مسلمانو! اپنے بھائی کی لاش کو بچالینا۔“

مسلمانوں نے فوراً رومیوں پر دھاوا بول کر انہیں پیچھے دھکیل دیا اور ان کی لاش اٹھالائے، ان کے گرتے ہی اسلامی پرچم ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے اٹھالیا تھا، مسلمانوں نے انہی کی قیادت میں لڑنا چاہا مگر اس وقت کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت تھی جو اپنی شجاعت، تدبیر اور حکمت عملی سے پوری اسلامی فوج کو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا سکے، اس لیے ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پرچم دے دیا اور بولے: ”آپ جنگوں کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔“ باقی سب نے تائید کی اور یوں مکہ کے مایہ ناز جرنیل کو پہلی بار مدینہ کی فوج کی قیادت کا موقع ملا۔^①

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی صلاحیتوں اور قائدانہ بصیرت کے لیے اس وقت کڑا امتحان یہ تھا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو رومیوں کے خطرناک زرخے سے بچا کر لے جائیں مگر پسپائی کی صورت میں انہیں بہر حال رومیوں کی طرف سے کئی سو میل تک تعاقب کا خطرہ لاحق تھا، اس خطرے کو ٹالنے کے لیے ضروری تھا کہ واپسی سے پہلے رومیوں کو پسپا کر دیا جائے۔ قدرت الہیہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلنے کی توفیق بخشی۔ انہوں نے مسلمانوں کی اگلی صفوں کو پیچھے بھیج دیا اور پچھلی صفوں کو آگے لے آئے۔ دائیں بازو کو بائیں طرف اور بائیں کو دائیں جانب تعینات کر دیا۔ جگہیں تبدیل کرنے سے ایک طرف تو دشوار مقامات پر تازہ دم سپاہیوں کو کھڑے ہونے کا موقع ملا، دوسرے اس نقل و حرکت سے رومیوں پر ایک نفسیاتی رعب طاری ہو گیا۔

اب جو جنگ چھڑی تو مسلمان بڑی پامردی سے لڑے اور انہوں نے دشمنوں کو غیر معمولی جانی نقصان پہنچایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بذات خود اس جوش و خروش سے تلوار چلائی کہ یکے بعد دیگرے ان کی نو تلواںیں ضربات کی شدت کے باعث ٹوٹ گئیں، آخر میں انہوں نے چوڑے پھل والی یمنی تلوار استعمال کی جو ناکارہ ہونے سے محفوظ رہی۔ رات کی تاریکی چھانے پر دونوں فوجوں نے لڑائی روک دی۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس دوران مسلمانوں کی کچھ ٹولیوں کو لشکر سے دور بھیج دیا جو صبح کے وقت بہت بلند آواز سے تکبیر کے نعرے لگاتی ہوئیں لشکر میں شامل ہوئیں۔ اس سے رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو کمک مل رہی ہے۔

① السيرة الحلبية: ۳/۹۶، ط العلية ۱، البداية والنهاية ۶/۴۱۲ و ۱۳۲۸، اسد الغابة، عبد الله بن رواحة رضی اللہ عنہ

اسی لیے انہوں نے جنگ جاری رکھنا نقصان دہ سمجھا اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ انہوں نے فوراً مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ رومی اس خدشے میں مبتلا رہے کہ یہ مسلمانوں کی جنگی چال ہے اور وہ انہیں تعاقب پر اکسا کر صحرائے عرب کی بھول بھلیوں میں پھانسا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پیچھا کرنے کی کوشش نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کو اس لڑائی کی ساری اطلاعات دی جا رہی تھیں۔ حضور ﷺ نے پُر تم آنکھوں سے صحابہ کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن زواحہؓ کی شہادت کی خبر دی اور پھر فرمایا:

”اب لشکر کا پرچم، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی ہے۔“

حضور ﷺ کی مراد خالد بن ولیدؓ تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولیدؓ کو ”سیف اللہ“ (اللہ کی تلوار) کہا جانے لگا۔ اگرچہ اس لڑائی میں رومیوں کو فیصلہ کن شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ مسلمان ان کو پسپا کر کے مصلحتاً واپس چلے آئے تھے مگر حضور ﷺ نے اسے ”فتح“ سے تعبیر کیا؛ کیوں کہ ہاتھ ستر گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں اتنی ثابت قدمی سے لڑنا اور آخر میں اسے پیچھے ہٹا کر تعاقب سے باز رہنے پر مجبور کر دینا کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا مگر اس جنگ نے انہیں بڑی سے بڑی فوج سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کرنے کے علاوہ رومیوں کی جنگی ترتیبات کو سمجھنے کا بہترین موقع دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ مؤتہ لڑنے والے مجاہدین مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور کچھ مسلمانوں نے انہیں ”میدان سے بھاگ آنے والے“ کا طعنہ دیا تو حضور ﷺ نے اس کی تردید کی اور اپنے غازیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا: ”تم بھاگنے والے نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔“^①

معرکہ ذات السلاسل:

جنگ مؤتہ کے بعد حضور ﷺ نے عمرو بن العاصؓ کی کمان میں تین سو افراد کا ایک دستہ شمال میں قبیلہ قضاعہ کو حنبیہ کے لیے بھیجا؛ کیوں کہ جنگ مؤتہ میں مسلمانوں کی پسپائی کے بعد یہ لوگ رومیوں کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ عمرو بن العاصؓ کے ذمے تھا کہ وہ انہیں دوبارہ مسلمانوں کی حمایت اور اہل شام کی مخالفت پر قائم کر دیں۔ عمرو بن العاصؓ کی دادی کا نسلی تعلق یہاں آباد قبائل سے تھا، اس لیے وہ یہ کام اچھی طرح کر سکتے تھے۔ انہوں نے ”سلاسل“ نامی چشمے کے قریب پہنچ کر دشمن کی طاقت کا اندازہ کیا اور کمک طلب کی جو حضور ﷺ نے ابوعبیدہؓ کی قیادت میں روانہ فرمائی۔ اس مہم کے ذریعے شمال میں مسلمانوں کا رعب دوبارہ قائم ہو گیا۔^②

① صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة مؤتہ ۱، السيرة الحلبية: ۳/۹۸۰، البداية والنهاية: ۶/۳۲۸ تا ۳۳۰

② مسند احمد، ج: ۱، ۱۶۹، تاریخ الطبری: ۳/۳۲، ۳۱، البداية والنهاية: ۱۶/۸

ذات السلاسل مدینہ سے لگ بھگ چار سو کلومیٹر شمال مغرب میں ساحل کے قریب ہے۔ سیرت نگاروں نے اس مہم کی توثیق جمادی الآخرہ ۸ھ کی ہے، چونکہ مؤتہ کی توثیق جمادی الاولیٰ ۸ھ مدنی ہے اور ذات السلاسل کی مہم اس کی تکمیل تھی اس لیے عموماً اسے جمادی الآخرہ مدنی (ستمبر اکتوبر ۶۲۹ء) میں یعنی جنگ مؤتہ سے فقط ایک ماہ بعد تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اس مہم میں ایک رات حضرت عمرو بن العاصؓ پر غلہ واجب ہوا تو انہوں نے سخت سردی کے باعث غلہ نہ کیا بلکہ خیم کے نماز پڑھائی۔ (سنن ابی داؤد، ج: ۳، کتاب المغازی، باب الاخاف والحب البرو) ظاہر ہے ستمبر اکتوبر میں ایسی سردی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جمادی الآخرہ کی تھا جو فروری ۶۳۰ء (ذوالقعدہ مدنی ۸ھ) کے مطابق تھا۔ یعنی جنگ مؤتہ اور ذات السلاسل کے مابین چھ ماہ کا فاصلہ تھا۔

قریش سے معاہدہ ٹوٹ گیا:

قریش میں اب دم خرم باقی نہیں رہا تھا، خیبر کی فتح کے بعد وہ اپنے حلیف یہودیوں کی مدد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے تھے، منافقین بھی دب گئے تھے اور ان سے قریش کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ صرف حدیبیہ کا معاہدہ مکہ پر مسلمانوں کی یلغار میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ مگر کچھ دنوں بعد قریش کی اپنی ایک غلطی سے یہ معاہدہ بھی سبوتاژ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ میں شامل قریش کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے ریاست مدینہ کے اتحادی قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، حالانکہ صلح نامے میں دس سالہ جنگ بندی کی شرط طے تھی، لہذا ایسی کسی کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ طرز یہ کہ قریش نے اس ناروا کارروائی میں نہ صرف بنو بکر کو ہتھیار مہیا کیے بلکہ کئی قریشی رئیس اپنے آدمیوں سمیت اس حملے میں شریک ہوئے اور بنو خزاعہ کا بہیمانہ قتل عام کیا، جب وہ پناہ لینے کے لیے حرم میں داخل ہوئے تو وہاں بھی ان کی جان بخشی نہ کی گئی۔ بنو خزاعہ کے ایک مظلوم سالم بن عمرو نے حضور ﷺ کو اس ظلم و ستم کی داستان سنائی تو آپ نے فرمایا:

”تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔“

اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان قریش کی جھوٹی نخوت کو خاک میں ملا تے ہوئے مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں اور کعبہ کو شرک کی آلودگی سے پاک کر کے اسے پہلے کی طرح توحید کا مرکز بنائیں۔ تاہم کسی حتمی کارروائی سے پہلے حضور اکرم ﷺ نے قریش کے پاس قاصد بھیج کر مطالبہ کیا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں یا ان پر حملہ کرنے والوں سے لافطی کا اعلان کریں۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی منظور نہ ہو تو پھر حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش نے غرور میں آ کر حضور ﷺ کے قاصد کو جواب دیا کہ ہمیں معاہدہ ختم کر دینا منظور ہے۔

جب قاصد یہ جواب لے کر واپس چلا گیا تب قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً ابوسفیان کو مدینہ روانہ کیا تاکہ معاہدے کی تجدید کرا لی جائے۔ مدینہ پہنچ کر پہلے وہ حضور ﷺ کے دولت کدہ پر، اپنی بیٹی اُمّ المؤمنین اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، حضور ﷺ گھر پر موجود نہ تھے۔ وہ حضور اکرم ﷺ کے بستر پر بیٹھنے لگے مگر اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں روک دیا۔ وہ حیران ہو کر بولے: ”میں اس بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں؟“

وہ بولیں: ”یہ حضور ﷺ کا بستر ہے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، مجھے گوارا نہیں کہ آپ اس پر بیٹھیں۔“ ابوسفیان یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئے کہ ”بیٹی! ہم سے دور ہو کر تم بالکل بدل گئی ہو۔“

اس پر یثانی کے عالم میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے اور صلح برقرار رکھنے کی درخواست کی۔ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہ دیا۔ مایوس ہو کر اب وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ملے مگر کہیں بھی بات نہ بنی اور انہیں ناکام واپس آنا پڑا۔^①

☆☆☆

① سیرۃ ابن ہشام: ۲/۳۹۶، ط البیہی حلبی

فتح مکہ (رمضان ۸ ہجری)

صلح حدیبیہ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بڑی سرعت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور پہری کوشش کی کہ یہ خبر مکہ والوں کو ملنے پائے۔ رازداری کی انتہا یہ تھی کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سفر کا سامان تیار کرنے کا حکم تو دیا مگر یہ نہ بتایا یہ کہاں کا سفر ہے۔^①

حضور اکرم ﷺ چاہتے تھے کہ یک دم مکہ والوں کے سروں پر جا پہنچیں تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں اور یوں مکہ کی مقدس سرزمین کسی خون ریزی کے بغیر اپنے اصل وارثوں کو واپس مل جائے۔ آپ ﷺ نے اس بارے میں خصوصی دعائیں کیں اور فرمایا: ”یا اللہ! قریش کا کوئی مخبر اپنا کام نہ کر پائے اور ہم اچانک ان تک پہنچ جائیں۔“

جب سفر کی تیاری مکمل ہو گئی تب آپ نے صحابہ کو آگاہ فرمایا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں۔^②

اس موقع پر ایک مخلص مسلمان حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کے ذریعے قریش کو حضور ﷺ کی لشکر کشی کا اطلاعی رقعہ روانہ کر دیا۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی جو کسی اور سے سرزد ہوتی تو اس پر نفاق کا شبہ کیا جاتا مگر حضرت حاطب رضی اللہ عنہ مخلص اور پرانے صحابی تھے، اس اضطراری حرکت کی وجہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال بے سہارا تھے، کوئی اور رشتہ دار وہاں ان کا حمایتی نہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں قریش مسلمانوں کو حملہ کرتے دیکھ کر میرے بیوی بچوں کو یرغمال نہ بنالیں۔ اس لیے قریش سے یہ بھلائی کر کے وہ اپنے اہل و عیال کے حق میں ان کے نیک سلوک کے مستحق بننا چاہتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی۔

آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو اس عورت کے پیچھے بھیجا۔ انہوں نے سر پٹ گھوڑے دوڑا کر مدینہ کے مضافاتی مقام ”روضہ خاخ“^③ میں اسے جالیا اور حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا رقعہ برآمد کر لیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مکہ میں اپنے اہل و عیال کے بے آسرا ہونے کا عذر بیان کیا اور کہا: ”مکہ میں میرے اہل و عیال کا کوئی قرابت دار نہیں۔ میں نے چاہا کہ مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے قرابت داروں کا لحاظ رکھیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عذر کو تسلی بخش نہ سمجھا اور غضب ناک ہو کر کہا: ”یا رسول اللہ! اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں!“ مگر آپ ﷺ نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی سابقہ خدمات خصوصاً غزوہ بدر میں ان کی

① البدایہ والنہایہ: ۵۱۹/۶

② البدایہ والنہایہ: ۵۶۰/۶، دار ہجر

③ روضہ خاخ مدینہ سے ایک منزل دور ذوالخلیدہ کے قریب وادی متیق کی حد میں ہے۔ (ولاء الوفاء: ۱۶۶/۳، المعالم الامم: ص ۷۰)

شرکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عذر قبول کر کے انہیں معاف کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرما کر کہا تھا کہ جو چاہو کرو، میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں۔“

مکہ کی سمت یلغار:

آخر کار حضور ﷺ نے دس ہزار سرفروشنوں کے لشکر جبار کے ساتھ ۱۰ رمضان المبارک سن ۸ ہجری کو مدینہ سے کوچ کیا۔^① یہ سفر شدید گرمی کے موسم میں تھا۔ رمضان کے روزے بھی تھے۔ سفر کی رفتار بھی دوگنی رکھی گئی تھی۔ چونکہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی شرعی رخصت ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا: ”اپنے دشمن کے مقابلے میں قوی رہو۔“ مگر حضور ﷺ خود عزیمت پر عمل پیرا ہو کر روزہ دار تھے۔^②

تاہم بعض صحابہ آپ کی طرف سے افطار کے حکم کے باوجود روزے رکھتے رہے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ اس قدر مشقت میں ہوں اور وہ کھاتے پیتے رہیں۔ جب العرج کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا تو حضور ﷺ پیاس یا تپش کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ ﷺ کی مشقت دیکھ کر بعض صحابہ نے چاہا کہ آپ ﷺ افطار کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔“

تاہم حضور ﷺ روزے رکھتے رہے مگر جب مکہ ۹۰ کلومیٹر دور رہ گیا تو آپ ﷺ نے ”کدید“ کے نخلستان میں پڑاؤ ڈالا اور سب کے سامنے ایک پیالہ پانی منگوا کر نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔^③

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۴، کتاب الجہاد، باب الجاسوس، تفسیر ابن کثیر، سورة الممتحنة، آیت: ۱۲۱

② البدایہ والنہایہ: ۵۲۷/۶

③ امر الناس فی سفرہ عام الفتح بالفطر وقال: تقفوا لعدوکم، وصام رسول اللہ ﷺ. (سنن ابی داؤد، ج: ۲، ۳، کتاب الصوم، باسناد صحیح)

④ عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول اللہ ﷺ ان رسول اللہ ﷺ امر الناس فی سفرہ عام الفتح بالفطر وقال تقفوا لعدوکم، وصام رسول اللہ ﷺ، قال ابو بکر: قال الذی حدثنی: لقد رايت رسول اللہ ﷺ بالمرج یصب علی رأسه الماء من العطش او من الحر. ثم قبل لرسول اللہ: ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، قال، فلما كان رسول اللہ ﷺ بالكديد دعا بقدر فشرب فافطر الناس. (وطائعم مالک، کتاب ما جاء فی الصيام فی السنن)

مالک بن انس، عن شعیب، عن ابی صالح، عن ابی ہریرۃ، قال: رايت رسول اللہ ﷺ بالمرج یصب علی رأسه من الماء من الحر وهو صائم. (المستدرک للحاکم، ج: ۱، ۵۷۸)

نوٹ: العرج مدینہ سے شاہراہ مکہ کی تیسری منزل پر ارواح اور ابواء کے درمیان ہے۔ (احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم، ص: ۱۰۶، معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواقع لاہی عبد البکری الاندلسی: ص: ۳، ۹۳۰) مدینہ سے اس کا فاصلہ ۱۱۳ کلومیٹر ہے۔ (المعالم الاثریۃ فی السنۃ والسیرۃ لسمیع بن حسن الشراب، ص: ۱۱۸) کدید مکہ سے ۹۰ کلومیٹر دور ہے۔ (المعالم الاثریۃ فی السنۃ والسیرۃ، ص: ۲۳۱)

حج کی توفیق: مذکورہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حج کدید گرم موسم کا واقعہ ہے۔ یہ مدنی رمضان میں نہیں ہو سکتا: کیوں کہ ۸ کا مدنی رمضان ۲۲ دسمبر ۶۲۹ء کو شروع ہوا تھا یعنی ختم سرد موسم میں۔ بلاشبہ یہ کی رمضان تھا جس کی توفیق ۲۰ مئی ۱۷ جون ۶۳۰ء ہے یعنی حدیث کے عین مطابق یہ سفر وہ سخت گرم موسم میں ہوا تھا۔ مدنی تقویم میں یہ سفر ۹ ہجری تھا۔ مزید غور کے لیے پیچھے جا کر دیکھ لیں کہ جنگ موتہ جمادی الاولیٰ مدنی (اگست ستمبر ۶۲۹ء) میں ہوئی تھی، اس کے بعد سخت سرد موسم میں یعنی فروری ۶۳۰ء میں سریۃ السلاسل بھیجا گیا جسے مؤرخین جمادی الآخراہ ۸ء کی مہم بتاتے ہیں اور بلاشبہ یہ کی توفیق تھی جبکہ مدنی تقویم میں یہ واقعات ۸ء کا مدنی رمضان ۱۱ سالوں سے پہلے گزر چکا تھا۔ پس مؤرخین نے حج کدید کی تقویم بیان کی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا تھا ہے کہ رمضان کدید سے کی تقویم کے مطابق ہی رکھے جاتے رہے جس میں ہر سال رمضان گرم مہینوں (مئی جون) میں آتا تھا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات:

لشکر کی نقل و حرکت اتنی خاموش اور تیز تھی کہ قریش کو آخر تک کچھ پتا نہ چلا اور مسلمانوں نے دو ہفتوں کی مسافت صرف ایک ہفتے میں طے کر لی۔ حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی آپ کی روانگی سے بے خبر تھے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے تھے۔ مکہ سے ۸۲ میل دور جحفہ کے مقام پر انہیں مسلمانوں کا عظیم لشکر آتا دکھائی دیا تو حیران رہ گئے۔ آپ ﷺ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور انہیں ہم رکاب فرمایا۔^① ابوسفیان بن الحارث مسلمان ہو گئے:

حضور ﷺ نے مکہ کے قریب ”مر الظہران“ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ تب قریش کو ہوش آیا اور وہ مکہ کے دروازوں پر اتنی بڑی فوج دیکھ کر سراسیمہ ہو گئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قریش کے متعصب اور سرکردہ لوگوں میں سے دو افراد نے اسلام قبول کر لیا، دونوں ”ابوسفیان“ تھے۔ ایک ابوسفیان بن حرب، دوسرے ابوسفیان بن الحارث۔

ابوسفیان بن الحارث بنو ہاشم کے ممتاز رکن اور حضور ﷺ کے چچا زاد تھے۔ بچپن اور جوانی کے دوست تھے۔ شاعری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا مگر انہوں نے شان رسالت میں نازیبا اشعار کہہ کہہ کر حضور ﷺ اور مسلمانوں کو بڑا دکھ پہنچایا تھا۔ تاہم اب ان کے دل میں اسلام کی سچائی کا یقین گھر کر گیا تھا۔ انہیں اپنے ماضی پر اتنی عداوت ہوئی کہ دل بھر آیا اور وہ اپنے ایک کم سن بچے کو ساتھ لیے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خیمہ گاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو ان کے دیے ہوئے زخم یاد آ گئے، آپ نے فرمایا: ”میں ملنا نہیں چاہتا۔“

انہیں معلوم ہوا تو بے تاب ہو کر کہنے لگے: ”اللہ کی قسم! اگر حضور ﷺ نے مجھے ملنے کی اجازت نہ دی تو میں اپنے چھوٹے بچے کا ہاتھ تھام کر کسی صحرا میں نکل جاؤں گا اور ہم وہیں بھوکے پیاسے مرجائیں گے۔“ آپ ﷺ کو یہ بات بتائی گئی تو تڑپ اٹھے، انہیں بلایا اور مشرف بہ اسلام فرمایا۔ ابوسفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ اب اپنے ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے بے چین تھے۔^②

ابوسفیان بن حرب کا قبول اسلام:

ادھر ابوسفیان بن حرب جو قریش کے سب سے جری اور نامور سردار تھے، دوساتھیوں کے ہمراہ لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ حضور ﷺ کے حکم سے مسلمانوں نے اپنے خیموں کے سامنے الاؤ روشن کر رکھے تھے، مکہ والے دور سے سینکڑوں روشنیاں جگمگاتی دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے۔ ابوسفیان بن حرب بھی یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے: ”ایسا لشکر اور ایسی روشنیاں میں نے زندگی بھر نہیں دیکھیں۔“ ان کی بلند آوازیں رات کے سناٹے میں دور تک گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اب حضور ﷺ کے لشکر میں شامل تھے، اپنے منہ پر قریب ہی گشت کر رہے تھے۔ انہوں

① البدایہ والنہایہ: ۵۲۷/۶

② البدایہ والنہایہ: ۵۳۲/۶، دارِ حجر

نے تاریکی میں آواز پہچان لی اور بولے: ”ارے اللہ کے بندے! رسول اللہ ﷺ دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ آچکے ہیں۔ آج تم ان سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے۔“ ابوسفیان بولے: ”بچنے کی کوئی صورت؟“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر کسی مسلمان نے ابوسفیان کو دیکھ لیا تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فوراً ابوسفیان کو اپنے مخبر پر ساتھ بٹھالیا اور اسے سرپٹ دوڑا کر لشکر کے مختلف حصوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھے حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی پیچھے دوڑے آئے اور اجازت مانگنے لگے کہ دشمنوں کے سردار کا سر قلم کر دیا جائے۔ مگر حضور اکرم ﷺ ابوسفیان جیسے دشمن کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔

حضور ﷺ نے انہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا:

”ابوسفیان! کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟“

ابوسفیان یہ سلوک دیکھ کر رنج گئے۔ بولے: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے مہربان، کتنے دریادل اور کتنے بامروت ہیں۔ اللہ کی قسم! میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام ضرور آتا۔“

گویا ابوسفیان کو مسئلہ تو حید سمجھ آ گیا تھا، حضور اکرم ﷺ نے چاہا کہ اب وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیں، اور تو حید در سالت دونوں کا اقرار کریں۔ اسی لیے فرمایا:

”اور کیا اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟“

ابوسفیان بولے: ”بلاشبہ آپ رحیم و کریم ہیں مگر اس معاملے میں ابھی تک مجھے کچھ تردد ہے۔“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ابوسفیان پر حقیقت واضح ہو چکی ہے مگر صرف ایک ریسمانہ نخوت انہیں اللہ کی غلامی اور بارگاہ رسالت کی حلقہ بگوشی سے روک رہی ہے، انہوں نے فوراً اس شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہا: ”اللہ کے بندے! اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے اسلام قبول کر لو۔“ یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا۔ ابوسفیان تمام وسوسوں کو ذہن سے جھٹک کر اسلام لے آئے۔^①

اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو کوئی اعزاز دینے کی سفارش کی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں! جو شخص ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، جو حرم شریف میں پناہ لے وہ بھی مامون ہے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔“

رحمت عالم ﷺ نے یہ پیش کش اس لیے فرمائی تاکہ مکہ کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو کر لڑنے بھڑنے کی کوشش نہ کریں؛ کیوں کہ بعض اوقات خوف بھی انسان کو حملے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ ﷺ نے سب کے لیے امن کی عملی صورتیں مہیا فرما کر اس کا انتظام کر دیا کہ مسلمان کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر مکہ میں داخل ہو جائیں اور مقدس زمین خنزیری سے پاک رہے۔^②

① سورتہ ابن ہشام: ۴/۴۰۳، ۴۰۴ سورتہ ابن ہشام: ۴/۴۰۳

لشکر اسلام کا نظارہ:

۷ ارمضان ۸ھ (۷ جنوری ۶۳۰ء) جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا تو حضور ﷺ کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو لے کر لشکر کے راستے میں ایک پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ انہیں پورے لشکر کا نظارہ کرا سکیں۔

تھوڑی دیر بعد اسلامی لشکر کے مختلف دستے اپنے اپنے قبائل کے پرچموں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتے: ”یہ کن کا دستہ ہے؟“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلے کا نام بتاتے تو ابوسفیان رضی اللہ عنہ کہتے: ”ان سے کیا غرض؟“ آخر میں رسول اللہ ﷺ مہاجرین و انصار کے آمین پوش لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو بتایا تو وہ بولے:

”بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ عباس! تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔“ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے: ”اللہ کے بندے! یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔“

ابوسفیان رضی اللہ عنہ اس کے بعد تیزی سے اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اعلان کر دیا کہ جو میرے گھر میں آجائے یا اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے یا حرم میں چلا جائے وہ مامون رہے گا۔ لوگوں نے اس پیش کش سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی، تاہم صفوان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مکہ میں داخل ہونے والے اس دستے سے مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جوابی حملہ کیا تو چند لوگ مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جھڑپ کے سوا امن و امان کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی۔^①

مکہ میں فاتحانہ داخلہ:

حضور نبی اکرم ﷺ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو گزشتہ زمانے کا ایک ایک منظر آپ کے سامنے تھا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ ﷺ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، عزت و احترام کے ساتھ جوانی گزاری، پھر مصعب نبوت ملنے پر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اُٹھے اور پورے شہر کی دشمنی مول لی۔ قریش کا ایک ایک ظلم و ستم آپ کو یاد تھا جس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ کو اپنے پیر و کاروں کے ساتھ جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا۔ آج وہی شہر آپ کے سامنے سرنگوں تھا مگر آپ ﷺ اتنی بڑی فتح کے ہاوجود دنیا کے دوسرے کسی فاتح کی طرح سرشاری اور فخر کی کیفیت میں نہیں تھے۔ آپ اللہ کے حضور میں عجز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے، احساسِ شکر سے آپ کا سر مبارک سواری کی زمین سے لگا جاتا تھا۔

رحمت عالم ﷺ سیدھے حرم میں تشریف لائے اور سواری پر ہی اس کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، طواف کے دوران آپ ﷺ کعبہ کے گھن میں نصب بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بت زمین بوس ہوتے چلے گئے۔

اس وقت آپ ﷺ کی زبان مبارک پر یہ آیات تھی:

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُولًا﴾

”حق آگیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔“^①

اس کے بعد کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے چابیاں لے کر کعبہ کا دروازہ کھلوا دیا۔ اندر دیواروں پر مشرکین کی بتائی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی تصاویر نظر آئیں۔ آپ کے حکم سے صحابہ نے تصاویر کو مٹا دیا۔ رحمت عالم ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ قریش کے لوگ کعبہ کے صحن میں جمع تھے۔ رحمت عالم ﷺ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوئے:

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ آج زمانہ جاہلیت کا ہر فخر اور خونریزی میرے قدموں تلے ہے۔ قریش کے لوگو! اللہ نے تمہارے جاہلیت پر مبنی غرور و پندار کو توڑ دیا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔“

مختصر خطبے کے بعد آپ ﷺ نے قریش کے سرداروں سے دریافت کیا: ”بتاؤ، آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟“ سردار ان قریش کو اپنا ایک ایک جرم یاد تھا مگر وہ آپ ﷺ سے رحم کی امید کر سکتے تھے، وہ التجا کے انداز میں بولے: ”بھلائی کا سلوک فرمائیے۔ آپ ایک مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہیں۔“ رحمت عالم ﷺ نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا: ”جاؤ! تم سب آزاد ہو۔“^② جان لینے والے جان دینے والے بن گئے:

قریش کے پر جوش جوانوں میں اب بھی کچھ ایسے تھے جنہیں اسلام لانے میں تردد تھا مگر حقیقت سے کب تک آنکھیں پڑائی جاسکتی ہیں۔ پھر حضور ﷺ کا حد سے زیادہ فیاضانہ سلوک بھی ان کے سامنے تھا، اس لیے زیادہ دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ تقریباً سب ہی ایمان لے آئے۔

ان میں سے ایک فعالہ بن عیسر تھے جو نبی اکرم ﷺ پر قاتلانہ حملے کی نیت سے نکلے تھے، آپ ﷺ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے، یہ قریب پہنچے ہی تھے کہ نبی کریم ﷺ نے خود انہیں مخاطب کر کے پوچھا:

”فعالہ ہوتاں؟“ یہ بے اختیار بولے: ”جی ہاں۔“

حضور اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا: ”دل میں کیا سوچ کر آئے ہو؟“ یہ گھبرا کر بولے: ”جی کچھ نہیں۔“

① سورہ بنی اسرائیل، آیت:

② سورہ ابن ہشام: ۴/۳۰۹ ص ۴۱۴

حضور اکرم ﷺ انس دیے اور فرمایا: ”اللہ سے معافی مانگو۔“

یہ کہہ کر بڑی شفقت سے اُن کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا دھڑکتا ہوا دل پرسکون ہو گیا۔ ساتھ ہی دہنی کیفیت بالکل بدل گئی اور حضور اکرم ﷺ کی محبت اس شدت سے دل میں جا گزیں ہو گئی کہ آپ سے پیارا کوئی نہ رہا۔^① ان میں ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھیں جنہوں نے شروع میں اپنے شوہر کے اسلام لانے پر ان سے سخت جھگڑا کیا تھا مگر رات کو جب حرم میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کی گریہ و زاری سنی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ لوگ واقعی حقیقی معبود کی عبادت کر رہے ہیں، چنانچہ وہ اسلام لے آئیں۔

ان میں صفوان بن امیہ بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے ملتے میں فاتحانہ داخلے کے موقع پر مسلح مزاحمت کی تھی اور اس کوشش میں ناکامی کے بعد رنج، نفرت اور غصے سے بے قابو ہو کر جدہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پرانے دوست عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ سے ان کے لیے خصوصی امان حاصل کی اور ان کے پیچھے گئے۔ اس سے پہلے کہ صفوان کسی بحری جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے، عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ ان تک پہنچ گئے اور بولے:

”میرے عزیز دوست! آنحضرت ﷺ کی طرف سے تمہیں امان کی خوشخبری ہو، اب خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔“

صفوان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ”مجھے قتل کر دیے جانے کا خوف ہے۔“

حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”حضور ﷺ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بلند اور زیادہ مہربان ہیں۔“

غرض عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ صفوان کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ صفوان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچ بچار کے لیے دو ماہ کی مہلت طلب کی۔ حضور ﷺ نے چار ماہ کی مہلت دے دی۔ صفوان غور و فکر کرتے رہے اور آخر غزوہ حنین کے بعد ایمان لے آئے۔^②

عکرمہ بن ابی جہل یمن کی طرف فرار ہوئے مگر کشتی طوفان میں گھر گئی۔ سب کے منہ سے نکلا: فقط اللہ کو پکارو، دوسرے معبود یہاں کام نہیں آتے۔ عکرمہ نے عزم کر لیا کہ اگر جان بچ گئی تو اسلام قبول کر لوں گا۔ آخر کشتی یمن کے مائل سے جا گئی۔ اس دوران عکرمہ کی بیوی اُم حکیم رضی اللہ عنہا جو اسلام لا چکی تھیں، ان کے پیچھے یمن پہنچ گئیں اور اطمینان دلا کر واپس لے آئیں۔ حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام لا کر جانباز مجاہد ثابت ہوئے۔^③

جینا مرنا ساتھ ہے:

اللہ کا گھر شرک کی علامات سے پاک ہو چکا تھا، حرم کو تو حید کا مرکز ہونے کا اعزاز واپس مل چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے رئیس اور اسلام کی مخالفت میں پیش پیش رہنے والے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام

① البدایہ والنہایہ: ۵۸۳/۶، دار ہجر

② البدایہ والنہایہ: ۵۸۷/۶

③ موطا مالک، کتاب النکاح، باب نکاح المشرک، مسند رک حاکم، ج: ۵۰۶

قبول کر رہے تھے۔ حضور ﷺ اب اپنے وطن مکہ والوں کے بھی سردار تھے۔ ایسے میں اگر یہ خیال کیا جاتا کہ حضور اقدس ﷺ اب مکہ مکرمہ میں قیام فرمائیں گے اور اس کو اسلامی ریاست کا مرکز قرار دیں گے تو کوئی عجیب بات نہ تھی۔ انصار کے کچھ لوگ یہی ہائیں کر رہے تھے؛ کیوں کہ ان کو مسلسل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا۔

حضور ﷺ صفا پہاڑی پر دعاؤں میں مصروف تھے اور انصار کی نگاہیں آپ ﷺ پر جمی ہوئی تھیں کہ دیکھیے آپ اس معاملے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ کو وحی کے ذریعے ان کے خدشات کی خبر مل گئی تھی، اس لیے دعا سے قانع ہو کر ان سے دریافت فرمایا: ”تم کیا کہہ رہے تھے؟“ وہ بولے: ”کچھ نہیں یا رسول اللہ!“

مگر آپ ﷺ نے اصرار کیا تو انہوں نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنی تشویش سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ ﷺ اپنے ان جانثاروں کی حوصلہ شکنی کیسے کر سکتے تھے، حضور اکرم ﷺ نے محبت کی گرم جوشی کے ساتھ فرمایا:

”اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا..... لَمَحَيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ..... جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔“^①

فتح مکہ کے فوراً بعد حضور ﷺ نے گرد و نواح کی تسخیر اور شرک کے قدیم مراکز کو منہدم کرانے پر توجہ دی۔ آپ ﷺ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ”خلہ“ کے مقام پر واقع غزلی کے بت کدے کو تہہ و بالا کرا آئے۔^②

☆☆☆

① صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۲۴، کتاب الجہاد باب فتح مکہ، ط دار الجیل، صحیح ابن حبان، ج: ۱، ۳۷۶، سیرت ابن ہشام: ۲/۲۱۶

② البدایہ والنہایہ: ۶/۶۰۷، الکامل فی التاریخ: ۲/۱۳۲، لحد ۸ ہجری

غزوہ حنین

فتح مکہ کی خبر آنا فانا پورے عرب میں پھیل گئی۔ اسلام اب جزیرۃ العرب میں ایک ناقابلِ تسخیر قوت بن چکا تھا، تاہم کفر و شرک کے ترکش میں ابھی کچھ تیر باقی تھے۔ طائف کے قریب آباد ”ہوازن“ کے لوگ جو شجاعت اور پہ گری میں بڑے نامور تھے، مکہ کے فتح مند لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ہوازن کے رئیس عوف بن مالک نے اپنے قبیلے کے ساتھ بنو ثقیف، بنو سعد، نصر اور جشم کے جنگجوؤں کو بھی متحد کر لیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے مکہ معظمہ میں اٹھارہ دن قیام فرمایا۔ اس دوران بنو ہوازن اور ان کے اتحادیوں کی جنگی تیاریوں کی خبریں ملنے لگی تھیں۔ آپ ﷺ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن حذافہؓ ان کی جاسوسی کے لیے گئے اور انہوں نے آکر دشمنوں کی عسکری قوت اور انتظاماتِ حرب کا جو چشم دیدہ حال سنایا اسے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ مدینہ کا فتح مند لشکر اگر اس مہم سے کتراتا تو اس کے واپس جاتے ہی پانسپٹ جاتا۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ نے تیزی سے فوج کشی کے انتظامات مکمل کیے۔ آپ نے صفوان بن امیہ سے یہ کہہ کر سو (۱۰۰) زرہیں لیں کہ انہیں پوری ذمہ داری سے واپس کیا جائے گا۔^①

۵ شوال سن ۸ ہجری کو بارہ ہزار سپاہیوں کا لشکر جبار مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق کی طرف روانہ ہوا۔^② دس ہزار سپاہی وہی تھے جو فتح مکہ میں آپ ﷺ کے ساتھ تھے جبکہ دو ہزار وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔^③ لشکر غیر معمولی آن بان کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ مسلمانوں کو توقع تھی کہ دشمن ان سے مرعوب ہو کر پسپا ہو جائے گا اور اگر ٹڈ بھٹڑ ہوئی بھی تو کسی دشواری کے بغیر فتح نصیب ہو جائے گی۔ یہ خیال بے محل نہیں تھا، اس لیے کہ کئی برسوں سے مسلمان کم ہوتے ہوئے بھی کئی کئی گنا بڑے لشکروں کو شکستیں دیتے آ رہے تھے جبکہ آج تو وہ خود عرب کی سب سے بڑی فوج تھے۔ سہ پہر کے وقت حضور ﷺ نے پڑاؤ کا حکم دیا اور نمازِ ظہر کی تیاری فرمانے لگے۔ اس دوران منبر خبر لایا کہ حریف لشکر اپنے مویشیوں کے ریوڑوں سمیت حنین کے پہاڑی علاقے میں ہے اور مورچہ بندی کر رہا ہے۔ حضور اکرم ﷺ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا: ”یہ سب کل مسلمانوں کا مالِ غنیمت بنے گا۔“ دشمن زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے آپ ﷺ نے شب بیداری سے قبل گھائیوں پر گھڑ سوار سپاہیوں کا کڑا پہرہ لگوا دیا تاکہ ہوازن کے چھاپہ مار شب خون نہ مار سکیں۔^④ یہ ۱۳ شوال کا واقعہ ہے۔^⑤

① البدایہ والنہایہ: ۱/۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳

اگلے دن (۱۴ شوال کو) دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ہوا زین کے سینکڑوں حیرانہ از اس پہاڑی سلسلے کی گھاٹیوں اور غاروں میں گھات لگائے ہوئے تھے۔ جو نبی مسلمان اُن کی زد پر آئے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ان میں افراتفری پھیل گئی۔ اس اثناء میں ہوا زین کے گھڑ سواروں نے بھی ہلہ بول دیا اور اسلامی لشکر ان کے دباؤ کی تاب نہ لا کر درہم برہم ہونے لگا۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابوسفیان بن الحارث، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور ان کے بھائی حضرت ایمین رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے جلو میں تھے۔ آپ ﷺ نے یہ صورت حال دیکھی تو بلند آواز سے پکار کر مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، حضور اکرم ﷺ فرما رہے تھے: ”لوگو! کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ! میں اللہ کا رسول ہوں۔“

اس کے ساتھ حضور اکرم ﷺ خود اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آپ کے خچر کی لگام تھامے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ حضور ﷺ کی زبان پر یہ رجز تھا:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

”میں جھوٹا نبی نہیں، میں عبدالمطلب کی اولاد ہوں۔“^①

حضور اکرم ﷺ کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا: ”اے انصار! اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو!“ وہ بلند آواز اور دراز قامت تھے، ان کی آواز دور دور تک گونج گئی اور جواب میں مسلمان ”لبیک، لبیک“ کہہ کر واپس پلٹنے لگے۔ جس کسی کی سواری نے مڑنے میں دیر لگائی، وہ سواری سے کود کر پیدل آپ ﷺ کی طرف دوڑ پڑا۔ جو نبی آپ ﷺ کے گرد سو کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے، آپ نے انہیں لے کر دشمن پر جوابی حملہ کر دیا۔ مسلمان اور کفار آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے انہیں ایک دوسرے پر جھپٹتے دیکھ کر فرمایا: ”لڑائی کی بھی اب گرم ہوئی ہے۔“ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہوا زین کی ہمت پست ہو گئی۔ ان میں سے بہت سے مارے گئے اور زیادہ تر فرار ہو گئے۔ ان کا رئیس عوف بن مالک بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مفرورین کے اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر مل گئے۔^②

محاصرہ طائف:

ہوا زین اور اس کے اتحادیوں کو اگرچہ میدان میں شکست ہوئی مگر اس جنگ کا دوسرا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ ہوا زین کا سردار عوف بن مالک اپنے لشکر کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ پسپا ہو کر ”طائف“ کے فصیل بند شہر میں مورچہ زن ہو گیا تھا۔ پورے عرب میں یہ محفوظ ترین قلعہ بندی تھی اور پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا خاصا مشکل تھا؛ کیوں کہ حملہ آور فصیل کے حیرانہ ازوں کی زد میں رہتے تھے، جبکہ خود ان کے تیر فصیل پر مورچہ بند لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۳۱۷، کتاب المغازی، باب قول اللہ: یوم حنین اذا عجمکم

② البدایہ والنہایہ: ۲۸۵، ۲۸۶، دار ہجر، ۱، سبل الہدی والرشاد: ۳۱۸/۵

تھے۔ حضور ﷺ کو اس معرکے کی ان مشکلات کا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے غزوہ حنین سے پہلے ہی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام کو آلاتِ محاصرہ مثلاً منجیق اور دبا بے حاصل کرنے اور ان آلات کی تکنیک سیکھنے کے لیے یمن کی اسلحہ سازستی ”جرش“ بھیج دیا تھا۔ ابھی تک وہ لوگ یہ فن سیکھ کر واپس نہیں آئے تھے۔ بہر حال دشمن کو زیادہ وقت دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے طائف کی طرف کوچ کر دیا گیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر خیمے لگائے گئے اور صحابہ کرام نے فسیل کا محاصرہ کر لیا۔^①

نبی اکرم ﷺ نے خوزیزی کے امکانات کم از کم کرنے کے لیے اعلان کر لیا کہ شہریوں میں سے جو بھی باہر آجائے، وہ مامون ہوگا۔ جو غلام ہم سے آلیں گے، وہ آزاد شمار ہوں گے۔ اس اعلان پر طائف کے کچھ غلام فرار ہو کر اسلامی لشکر میں آ گئے۔ ان میں سے نفع بن مسروق نامی ایک غلام نے چرخنی پر لگی رسی سے لٹک کر نیچے اترنے میں کامیابی حاصل کی اور اسلام قبول کیا۔ چونکہ چرخنی کو عربی میں ”بُکْرَة“ کہتے ہیں لہذا انہیں ”ابوبکرہ“ کی کنیت سے شہرت ملی۔ نبی اکرم ﷺ نے حسب وعدہ انہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔^②

جنگ بڑے ہول ناک انداز میں چھڑی۔ طائف کے محصورین نے مسلسل تیر اندازی کر کے مسلمانوں کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیا۔ کئی مجاہدین زخمی اور شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو مجبوراً پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ گاہ شہر سے دور نکل کرنا پڑی۔ طائف کا محاصرہ تقریباً تین ہفتوں تک جاری رہا۔^③ اس دوران عروہ بن مسعود جرش سے ایک منجیق اور دو دبا بے لے کر آ گئے۔ شہر پر سنگ باری شروع کی گئی۔ اسلام کی تاریخ میں یہ دور مار بھاری ہتھیار کا پہلا استعمال تھا۔ ساتھ ساتھ مجاہدین نے دبا بوں کی مدد سے فسیل کے پھاٹک تک پہنچنے کی کوشش بھی کی مگر طائف کے جنگجوؤں نے ایک دبا بے کو ناکارہ بنا دیا اور مجاہدین کو تیروں کا نشانہ بنا کر ایک بار پھر پسپائی پر مجبور کر دیا۔^④

حضور ﷺ نے دشمن کی سخت مزاحمت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کو واپسی کا مشورہ دیا تھا مگر ابتدا میں وہ شہر فتح کیے بیرون ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تاہم جب جانی نقصانات بڑھ گئے اور ایک بار پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کل ان شاء اللہ تعالیٰ واپسی ہوگی۔“ سب نے بخوشی تائید کی؛ کیوں کہ وہ محاصرے سے خود بھی تنگ آ چکے تھے۔^⑤ رضاعی بہن شیماء رضی اللہ عنہا سے ملاقات:

اس مہم کا میدان اسی علاقے میں تھا جہاں رسول اللہ ﷺ نے اپنی شیر خوارگی کا زمانہ گزارا تھا۔ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے ”بنو سعد“ نے بھی اس لڑائی میں ہوازن کے شانہ بشانہ حصہ لیا تھا اور اب اس کے مردوزن بھی قیدی بن چکے تھے

① جوامع السيرة لابن حزم، ص ۱۹۳

② طبقات ابن سعد، ۱۵/۷

③ ایک قول کے مطابق محاصرہ چالیس دن تک رہا۔ (طبقات ابن سعد، ۱۵۸/۲، ۱۵۹)

④ جوامع السيرة لابن حزم، ص ۱۹۳

⑤ صحيح مسلم، ج: ۴، ۲۰، کتاب الجہاد، باب غزوہ الطائف

جن میں حلیمہ سہ یہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی شیماء بھی شامل تھیں۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ حضور ﷺ کی رضاعی بہن ہیں تو کسی کو یقین نہ آیا۔ آخر انہیں آنحضرت ﷺ کے پاس لایا گیا۔ شیماء جن کی عمر اب ۷ سال کے قریب تھی، دوبارہ اسی محمد ﷺ کو دیکھ رہی تھیں، جسے وہ گود میں لیے طرح طرح سے بہلایا کرتی تھیں۔ درمیان میں ساٹھ برس سے زیادہ طویل زمانہ گزر چکا تھا مگر حضرت محمد ﷺ وہی تھے۔ سب سے الگ، سب سے ممتاز۔ شیماء حضور اکرم ﷺ کے سامنے آکر گویا ہوئیں:

”یا رسول اللہ! میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔“ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اس کی کوئی نشانی ہے؟“ کہنے لگیں: ”کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ میں آپ کو اٹھائے ہوئے تھی اور آپ نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا۔ اس کا نشان موجود ہے۔“ حضور ﷺ کو اپنے غیر معمولی حافظے کی بنا پر بچپن کی وہ بات یاد آنے میں دیر نہ لگی۔ آپ ﷺ نے اُن کے اعزاز میں اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں پاس بٹھالیا اور فرمایا: ”آپ چاہیں تو میرے ساتھ ہی رہیں۔“ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ واپس جانا پسند کیا اور آپ ﷺ نے انہیں ایک غلام اور ایک باندی ہدیے میں دے کر بڑی عزت کے ساتھ رخصت فرمایا۔^①

حلیمہ سہ یہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات اور ان کا اکرام:

طائف سے واپسی پر رسول اللہ ﷺ نے ”بُخْرَانہ“ میں قیام کیا۔ یہاں بنو ہوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران ایک عمر رسیدہ دیہاتی خاتون آتی دکھائی دیں۔ حضور اکرم ﷺ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی چادر مبارک بچھائی اور انہیں ساتھ بٹھا کر نہایت ادب کے ساتھ ان سے گفتگو فرمانے لگے۔

صحابہ نے اتنی عزت افزائی دیکھ کر پوچھا: یا رسول اللہ! یہ محترمہ کون ہیں؟“ فرمایا: ”یہ میری رضاعی والدہ (حلیمہ سہ یہ) ہیں۔“^②

① مسند ابن ہشام: ۲/۳۵۸، الروض اللیل: ۴/۳۰۳، ۳۰۵

② الاصابہ: ۸/۸۸، ۸۸، الاصابہ: ۳/۱۸۱۲

اندازاً حضرت حلیمہ سہ یہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت ۸۵ سال کے لگ بھگ تھی۔ انہیں روایت حدیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے مروی سب سے مشہور روایت عبداللہ بن جعفر کے واسطے سے منقول ہے جس میں وہ حضور ﷺ کی ولادت اور رضاعت کے حالات بیان کرتی ہیں۔ یہ روایت کتب حدیث اور سیرت نبویہ کا بیش قیمت حصہ ہے جسے ابولہی نے اپنی مسند، ابن حبان نے اپنی معجم اور ابن ابی شیبہ نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حلیمہ سہ یہ حضور کے حضرت خدیجہ سے تاج کے بعد ایک بار مکہ شریف لائی تھیں اور اپنے ملائے میں قید سال کی حکایت کی تھی، حضور ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہہ کر انہیں ایک اونٹ اور چالیس بکریاں دلوائیں۔ (مسند الہدی والرشاد، مہر روایت ابن جوزی: ۱/۳۸۳)

بعض روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سہ یہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ حضور ﷺ کے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ سہ یہ رضی اللہ عنہا کے خاندان حضرت حارث (جنہیں ابو کھد اور ابو لایب بھی کہا جاتا تھا) مکہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی ہاتھی سبیل اور اسلام قبول کر لیا۔ فرماتے تھے: ”میرا یہ بیٹا میرا تھا اس وقت تک نہ بھڑوے گا جب تک مجھے جنت میں داخل نہ کر دے۔“ (الاصابہ: ۱/۶۷۶، ابن جوزی: ۱/۳۸۳) روایت کے مطابق حضرت حارث کے ساتھ حضرت حلیمہ بھی گئی اور شرفِ اسلام ہوئی تھیں۔ (سبل الہدی والرشاد، بروایت ابن جوزی: ۱/۳۸۳)

عابنہ حضور ﷺ کے دیگر رضاعی بہن اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے مگر قوم کے خوف سے اسلام کو چھپائے رکھا۔ شیماء کے الفاظ ”یا رسول اللہ! میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے مسلمان تھیں، اسی لیے حضور ﷺ کو انہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو دوسرا اسلام دینے کی ضرورت نہ پڑی۔

بنو ہوازن کے قیدیوں کی رہائی:

بنو ہوازن کے وفد سے شرف باریابی ملا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے چھ ہزار قیدی جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ وفد کے ایک رکن ابو بکر کان نے جو رسول اللہ ﷺ کے رضاعی چچا تھے، درخواست کی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضور ﷺ نے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور اپنے رضاعی رشتوں کے اکرام میں صحابہ سے مشورہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔^①

مال غنیمت میں زیادہ تر بھیڑ بکریاں تھیں جو مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں۔ آپ ﷺ نے اس میں سے بڑا حصہ ان لوگوں کو دیا جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے مگر ابھی مکہ نہیں پڑھا تھا۔ انہیں ”موافقہ القلوب“ کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جن کی دل داری کی جائے۔^②

غزوہ حنین کا اہم ترین سبق:

غزوہ حنین کا سب سے سبق آموز پہلو، جس کی طرف قرآن مجید میں بطور خاص توجہ دلائی گئی، یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھرپور اسباب حرب جمع کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود، کبھی اور کسی حال میں بھی اپنی افواج اور اسلحے پر مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل اعتماد اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، دعا اور توکل کا ہر لمحہ اہتمام کرنا چاہیے؛ کیوں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو بڑی سے بڑی فوج اور زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کر کے بھی فتح حاصل نہیں کی جاسکتی۔

ابو محمد ورہ کا قبول اسلام:

حنین سے واپسی پر راستے میں وادی بجرانہ میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ اس دوران اذان دی گئی تو دراز زلفوں والے ایک مقامی نوجوان ابو محمد ورہ نے مذاقا اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ آواز بلند اور دلکش تھی۔ حضور ﷺ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس نوجوان کو بلوایا، ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے شفقت سے اس کی زلفوں ہاتھ پھیر کر اپنے سامنے دوبارہ اذان کی تلقین کی۔ ابو محمد ورہ پر ایسا اثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ حضور ﷺ کی طرف سے ان کو مسجد الحرام کا مؤذن مقرر کر دیا گیا۔^③ انہوں نے عمر بھر وہ زلف نہ کاٹی جسے دست رسالت مآب ﷺ نے چھوا تھا۔^④

مکہ سے مدینہ واپسی:

مکہ پہنچ کر عمرے کی ادائیگی کے بعد حضور ﷺ فی الفور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ ۲۳ ذوالقعدہ کو مکہ اور حنین کا فاتح لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس طویل مہم میں دو ماہ سولہ دن خرچ ہوئے۔ آپ ﷺ کی عدم موجودگی میں مدینہ کے امیر حضرت ابو زہرہ کلثوم بن حصین انصاری رضی اللہ عنہ رہے۔^⑤

① سبل الہدیٰ والرشاد: ۳۹۳/۵

② جوامع السیرۃ، ص ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸

③ سنن النسائی، ج: ۲، باب کیف الاذان، الاصابۃ: ۳۰۲، ۳۰۳

④ جوامع السیرۃ، ص ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸

⑤ معرفة الصحابة لابن نعیم: ۱۴۱/۳

عتاب بن اسید کی قیادت میں حج:

حضور ﷺ نے مکہ کے ایک قریشی نوجوان عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ اور مضافات کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ان کی عمر فقط بیس سال تھی مگر عابد و زاہد نوجوان تھے۔

فتح مکہ کے تین ماہ بعد حج انہی کی امارت میں ادا ہوا^① جو حسب معمول مکہ ذوالحجہ میں تھا۔ مشرکین کو حج سے منع نہیں کیا گیا؛ کیوں کہ اسلام کا مزاج تدریجاً اصلاح کا ہے۔ چنانچہ مشرکین حسب معمول اپنی تمام رسوم کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔^②

① تاریخ ابن خلدون: ۴/۳۶۶

② سعید بن مسیب کی ایک مرسل روایت کے مطابق اس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا گیا تھا۔ (مصنف عبدالرزاق، ح: ۹۷۴۱)

مگر حافظ ابن کثیر نے اس پر جرح کی ہے۔ ”وہذا السیاق فیہ غرابة من جهة ان امیر الحج سنة عمرة الجعرالة انما هو عتاب بن اسید لانا ابو بکر انما کان امیراً سنة لیس۔ (الہدایة والنہایة: ۳/۱۰۳) محدثین، مؤرخین اور سیرت نگاروں کا اسی پر اتفاق ہے۔ چند عبارات ملاحظہ ہوں:

للمسافر جمع فی سوال اعتمر من الجعرالة لم حج عتاب بن اسید، لالام للناس الحج، واستعمله النبی ﷺ علی الحج، لم حج ابو بکر سنة لیس۔ (التاریخ الاوسط للبخاری: ۱/۳۳) لالام الحج فی سنة لیمان من الهجرة عتاب بن اسید..... وسائر الناس علی شرکهم۔ (المعجم، ص: ۱۱)

وحج الناس تلك السنة علی ما کانت العرب تحج علیہ وحج تلك السنة المسلمین عتاب بن اسید وہی سنة لیمان۔ (تاریخ الطبری: ۳/۹۵)

محمد بن سعد اور ابن خلدون بھی یہی کہتے ہیں: (طبقات ابن سعد: ۵/۳۳۶، تاریخ ابن خلدون: ۴/۳۶۶)

نوٹ: عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ حیات مکہ کے گورنر رہے۔ مگر مختصر عمر پائی، جمادی الآخرہ ۳ھ میں عین جوانی میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ (الاستیعاب: ۳/۱۰۲۳)

غزوہ تبوک (۹ ہجری)

فتح مکہ کی مہم کے باعث مکہ اور اس کے مضافات مسخر ہو گئے تھے، پورا جزیرہ العرب اسلام کے زیر سایہ آچکا تھا۔ صدیوں سے بکھرے ہوئے صحرائی قبائل اور شتر بانوں کے گروہ اب ایک عظیم مقصد کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع تھے۔ مشرق میں فارس کی حکومت اندرونی طور پر زبردست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس وقت جزیرہ العرب پر توجہ دینے کے قابل نہیں تھی مگر بازنطینی رومی مود کی جنگ کے بعد سے چونکہ تھے اور جزیرہ العرب پر حملے کی پیش بندیاں کر رہے تھے۔ شام کی سرحدوں پر آباد نصرانی عرب بھی انہیں پیغامات بھیج رہے تھے کہ مسلمانوں سے جلد از جلد نمٹ لیا جائے۔ قیصر روم نے یہ مہم شام میں اپنے ماتحت غسانی نصرانیوں کے سپرد کر دی جو عرب ہونے کے ناتے صحرائی نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے۔ لٰخُم و جذام کے قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سن ۹ ہجری کے وسط میں ان کی تیاری مکمل ہو گئی، اور چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل رومیوں کی ہراؤل فوج پیش قدمی کر کے ”بلقاء“ تک پہنچ گئی۔^①

نبطیوں کے ذریعے جو شام سے زیتون کا تیل لا کر جاز میں فروخت کرتے تھے،^② حضور ﷺ کو یہ خبریں مل رہی تھیں اور آپ ﷺ اس بارے میں سخت متفکر تھے۔ مدینہ کے لوگ بھی سخت تشویش کا شکار تھے۔ انہیں ہر آن غسانیوں کے حملے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔^③

یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھا کہ اتنے بڑے دشمن سے جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ اگر دشمن کی آمد کا انتظار کیا جاتا تو یقینی بات تھی کہ جنگ سے پہلے ہی مدینہ کے شمال کے تمام علاقے دشمن کے قبضے میں آجاتے۔ پھر اگر غزوہ خندق کی طرح مورچہ بندی کر کے جنگ کی بھی جاتی تب بھی یہ خطرہ بدستور تھا کہ جاز میں داخل ہونے کے بعد دشمن چاروں طرف دور دور تک پھیل جاتا اور مدینہ پورے جزیرہ العرب سے کٹ کر رہ جاتا۔

رسول اللہ ﷺ نے خاصی سوچ بچار اور مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ مسلمان خود شام کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کریں گے تاکہ دشمن پر نفسیاتی رعب طاری ہو جائے اور میدان جنگ اپنا علاقہ نہ بنے۔ اس حکم پر لیبیک کہتا آسان نہ تھا۔ ایک تو انتہائی گرمی کے دن تھے، دوسرے کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا۔^④ مدینہ میں اکثر صحابہ کی معاش اس

① شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ: ۶۸۵/۳، الریح المختوم، مولانا مفتی الرحمن مبارک پوری: ص ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱

باغ بانی پر منحصر تھی، ایسے وقت میں باغوں کو چھوڑ کر جانا گویا فصل کو ضائع کرنے اور پورے سال کی آمدن سے محروم ہونے کے مترادف تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک مدت سے قحط سالی چلی آرہی تھی اور اہل مدینہ کی مالی حالت خاصی کمزور تھی۔ اس کے باوجود روانگی کا فیصلہ اٹل تھا۔ مکہ سمیت عرب کے تمام قبائل کو حکم بھیج دیا گیا کہ وہ اپنی نظری روانہ کریں۔^① حضور ﷺ اکثر لشکر کشی کا رخ ظاہر نہیں فرماتے تھے مگر اس بار سفر کی طوالت اور راستے کی دشواریوں کے پیش نظر آپ ﷺ نے واضح کر دیا کہ شام کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اس اظہار میں غالباً یہ حکمت تھی کہ اس طرح مدینہ میں موجود دشمن کے جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر شام والوں تک پہنچ سکتی تھی جس سے وہ ہراساں ہو سکتے تھے۔

حضور ﷺ نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کر کے انہیں جہاد کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ شیعہ رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے ۹۰ وسق کھجوروں کا ذخیرہ نذر کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ساز و سامان سمیت تین سوانٹ اور ایک ہزار اشرفیاں پیش کیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سواوقیہ چاندی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو سواوقیہ چاندی کے علاوہ گھر کا آدھا سامان حاضر کر دیا۔^② حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو کمال ہی کر دیا، گھر میں جو کچھ تھا، سب ہی اللہ کے نام پر شاکر کر ڈالا۔^③ غریب، مسکین بھی پیچھے نہ رہے اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کر گزرے۔ یہ سفر سوار یوں کے بغیر طے کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے لشکر کی تنظیم میں خیال رکھا گیا کہ ہر شخص کو سواری میسر آجائے۔ چونکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ساتھ چلنے پر تیار تھی، اس لیے سواریاں کم پڑ گئیں۔ ایک ایک اونٹ پر باری باری دو دو، تین تین آدمیوں کی ترتیب بنائی گئی پھر بھی کچھ افراد کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے دربار رسالت سے لوٹ گئے۔^④ البتہ منافقین کی حالت مختلف تھی۔ وہ خود بھی اس شدت کی گرمی میں سفر کرنے سے جی چرا رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔^⑤

نہی اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تو منافقین باتیں بنانے لگے کہ حضور ﷺ تاریخی کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں حضور ﷺ تک پہنچائیں^⑥ اور عرض کیا: ”آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“

① المعازی للوالدی: ۳/۹۹۰

② تاریخ الاسلام للذہبی: ۲/۶۲۸، ۶۲۹

③ سنن ابی داؤد، ج: ۱، ۶۷۸، کتاب الزکوۃ

④ سیرۃ ابن ہشام: ۵۱۷/۲ کہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ: ”ولا یجمعہم کتاب حاطط“ سے بھی ظاہر ہے کہ جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ (صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۴۱۸)

⑤ تفسیر ابن کثیر، سورۃ التوبہ، آیت: ۸۱

⑥ السنن لابن عاصم: ۲/۶۰۰

حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔^①

اسلامی فوج تبوک کی طرف گامزن:

جمعرات ۳ رجب ۹ھ کو حضور اکرم ﷺ تیس ہزار افراد کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔^② مدینہ منورہ اور اس کے مضافات مردوں سے تقریباً خالی ہو گئے تھے۔ صرف خواتین اور بچے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں کوئی سخت عذر تھا اور وہ چاہنے کے باوجود آپ ﷺ کے ساتھ نہیں جاسکے تھے، البتہ منافقین پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس موقع پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے اور گھروں میں دبکے رہے۔^③

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکے تھے مگر بعد میں جذبہ جہاد اتنا غالب آیا کہ سامان سفر کا ندھے پر لاد کر پیدل ہی چل پڑے اور لشکر اسلام سے جا ملے۔ حضرت ابوخیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنی باغ بانی میں مشغول ہو کر پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک دن باغ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے بٹھائے خیال آ گیا کہ حضور ﷺ اس وقت کتنی دشواری اور تکلیف برداشت کر کے جہاد کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور ہم یہاں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں ہیں، ضمیر نے ایسا جھنجھوڑا کہ اس وقت لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ عمیر بن قنبل رضی اللہ عنہ بھی کئی دن کی تاخیر سے روانہ ہوئے، ابوخیثمہ رضی اللہ عنہ اور وہ ساتھ مل گئے اور راستہ طے کرتے چلے گئے۔^④

صرف دس افراد ایسے تھے جو کسی عذر کے بغیر پیچھے رہ گئے اور بعد میں بھی پابہ رکاب نہ ہو سکے۔ ان میں ابولبابہ بن عبدالمنذر،^⑤ مرارہ بن ربح، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کے نام نمایاں ہیں۔^⑥

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۳۴۱۶، کتاب المغازی، باب غزوة تبوک، مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۲، ۳۷۰۰۸

ابن ہشام کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھروالوں کی خبر گیری کا اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو شہر کے انتظامات کا ذمہ دار بنایا تھا۔ (صورق ابن ہشام: ۵۱۹/۲) مگر یہ سنا ضعیف ہے جبکہ صحیح بخاری کی روایت میں "استخلف علیاً" کا لفظ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نائب بنایا گیا تھا۔ ابن ہشام کی روایت کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو (صوبے کی عمومی نیابت کے ساتھ ساتھ) اہل و عیال کی دیکھ بھال کی خصوصی ذمہ داری بھی دی گئی جبکہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ماتحت شہر کے منتظم کا عہدہ دیا گیا۔ بعض روایات میں ہشام بن غرطلہ رضی اللہ عنہ کی نیابت کا ذکر ہے۔ اس کی بھی ایسی ہی توجیہ ممکن ہے۔

② رجب میں روانگی پر اہل سیر متفق ہیں۔ ابن حبیب نے روانگی یکم رجب بروز جمعرات بتائی ہے۔ (المعبر، ص: ۱۱۶)

مگر صحیح بخاری میں صراحت ہے کہ سفر جمعرات کو شروع ہوا تھا اور رسول اللہ ﷺ اکثر جمعرات میں نکلتے ہی پسند کرتے تھے۔ "خرج يوم الخميس في غزوة تبوک وکان يحب ان يخرج يوم الخميس" (صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۹۵۰، کتاب الجہاد)

اس لیے غالب ظن یہ ہے کہ روانگی ۳ رجب بروز جمعرات ہوئی۔ اس رجب کو کئی رجب تصور کریں تو یہ تاریخ ۱۱ اپریل ۶۳۱ء بنتی ہے جو عین گرمی کا موسم تھا۔ قرآن مجید کی نص "لا تغلروا فی الخمر" (سورۃ النورہ: ۸۱) کی روشنی میں غزوہ تبوک موسم گرمی میں ثابت ہوتا ہے۔

احادیث میں بھی وضاحت ہے کہ یہ کمزوریں بچنے کا موسم تھا۔ حین طابت الثمار والظلال۔ (صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۴۱۸، حدیث کعب بن مالک) جبکہ مدنی تقویم میں رجب، اکتوبر کے مقابل آتا ہے، اس لیے غزوہ تبوک کی توقيت یقینی طور پر کی ثابت ہوتی ہے۔

③ ابی لا اری الا رجلاً مفعو صاً علیہ النفاق او رجلاً مفعو علواً لله من الضغفاء۔ (صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۴۱۸، حدیث کعب بن مالک)

④ سیرۃ ابن ہشام: ۵۲۱/۲

⑤ دلائل النبوة للبیہقی: ۲۷۲/۵

⑥ صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۴۱۸، حدیث کعب بن مالک

قوم ثمود کے کھنڈرات سے گزرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خشیت:

اس شخص سفر میں ہی اکرم ﷺ کا گزر وادی حجر سے ہوا جہاں قوم ثمود کے کھنڈرات تھے۔ ہزاروں برس پہلے یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی صدا بلند کی تھی اور قوم ان کی دعوت کا انکار کر کے عذابِ خداوندی کی حق داری تھی۔ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ زلزلے اور کڑک نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، ہاں پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے مکانات اور کھنڈرزبانِ حال سے ان کی داستانِ عبرت سنا رہے تھے۔ حضور اکرم ﷺ کو خدشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس تباہ شدہ قوم کی عمارتوں کا جائزہ لینے نہ رک جائیں اور اسے تفریح اور تماشا بن کر اصل تاثر یعنی عبرت اور خوفِ خداوندی کو فراموش نہ کر دیں اور اس بے حسی کی پاداش میں خود بھی اللہ کے عذاب کے حق دار نہ بن جائیں، اس نے حضور ﷺ نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے چہرہ مبارک کو کپڑے سے ڈھانک لیا تاکہ کھنڈروں کے بھیاں مقرر پر نگاہ بھی نہ پڑنے پائے۔ آپ ﷺ نے سواری کی رفتار بھی بڑھادی اور ساتھ ہی صحابہ کرام کو تاکید کی:

”ان ظالم لوگوں کی آبادی سے گزرتے ہوئے، تمہیں اس ڈر سے رونا چاہیے کہ کہیں وہی عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔“

قوم ثمود کے کنویں سے گزر ہوا تو مسلمان وہاں سے پانی بھرنے لگے۔ حضور اکرم ﷺ کو علم ہوا تو فرمایا:

”اس پانی کو مت پینا، نہ ہی اس سے وضو کرنا۔“^①

حساس اور لطیف مزاج انسان کو عذاب زدہ مقامات پر ہزاروں سال بعد بھی ایک وحشت برستی محسوس ہوتی ہے۔ حضور ﷺ سے بڑھ کر ایسے اثرات کا احساس کس کو ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کہیں عذاب کی نحوست اس میں بھی سرایت نہ کر گئی ہو۔

تبوک میں قیام اور گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ:

آخر کار یہ سفر مکمل ہوا اور مسلمان شام کی سرحدوں پر تبوک نامی چشمے تک پہنچ گئے۔ حضور ﷺ نے اس چشمے کا پانی استعمال کرنے سے پیشگی منع کر دیا تھا مگر دو افراد نے خیال نہ کیا اور پہلے پہنچ کر حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ جب اسلحا لشکر وہاں پہنچا تو چشمے میں برائے نام پانی تھا۔ حضور ﷺ نے خلاف ورزی کرنے والے دونوں مجاہدین کو سر زلزلے کی اس کے بعد اس پانی میں چہرہ اطہر اور دست مبارک دھوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چشمے میں پانی ٹھاٹھیں مارنے لگا۔^②

اگرچہ یہاں ارد گرد عرب نصرانی قبائل آباد تھے مگر مطلع بالکل صاف تھا۔ رومی لشکر کا دور دور تک کوئی پتا نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی اکرم ﷺ کی بنفس نفیس لشکر کشی نے ان پر رعب طاری کر دیا ہے اور وہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ حضور ﷺ نے تبوک کے سرحدی مقام پر پورے بیس دن قیام فرمایا، اس دوران قیصر کی طرف سے کسی قسم کی جوابی کارروائی یا عسکری نقل و حرکت کی کوئی سن گن نہ ملی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رومی مسلمانوں سے مرعوب ہو کر حملے کے خیال سے باز آ گئے ہوں۔ اس صورتِ حال سے خود عرب نصرانی سرداروں کا رومی بادشاہت پر اعتماد ختم

① سیرۃ ابن ہشام: ۵۲۲، ۵۲۱/۲ ② صحیح مسلم ج: ۶، ۸۶، باب فی معجزات النبی ﷺ

ہو گیا اور ان میں سے سب سے پہلے ”ایلمہ“ کے حاکم ”یونکا“ نے حاضر ہو کر ریاست مدینہ کی تابع داری قبول کی۔ پھر ”جر باہ“ اور ”اڈرُح“ کے عمائد نے بھی آ کر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان سب نے جزیہ دینے کی حامی بھری۔ یہاں سے حضور ﷺ نے اپنے نامور شہسوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دُومَۃ الجندل کے نصرانی حاکم اُکئیر بن مالک کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا؛ کیوں کہ دُومَۃ الجندل میں ایک مدت سے مسلمانوں کے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اُکئیر کو ایک چھاپہ مار کارروائی میں عین اُس وقت گرفتار کر لیا جب وہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ آخر اُکئیر نے بھی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا۔^①

جزیہ کی مشروعیت:

اسی محاذ پر جزیہ مشروع ہوا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:^②

”اور وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔“^③

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے واپسی کا مشورہ:

تبوک میں قیام کو خالصہ دن گزر چکے تو نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام سے آگے پیش قدمی کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اللہ کے رسول! رومیوں کی افواج بہت زیادہ ہیں۔ ہم اُن کے قریب آ کر انہیں خوفزدہ کر چکے ہیں۔ اس سال اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں مرعوب کر کے لوٹ جائیں۔ پھر آئندہ جو ہو گا دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔“ یہ رائے احتیاط اور حکمت پر مبنی تھی، حضور ﷺ نے اسے پسند فرمایا۔^④

قیصر کے سفیر کو دعوتِ اسلام:

اس سے قبل آپ نے ہر قتل کو تبوک سے ایک مراسلہ بھی بھیجا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہر قتل کی طرف سے عرب قبیلے تنوخ کا ایک شخص اس کا جواب لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے مکتوب پڑھا جو مودبانہ اور ملاحظت آمیز باتوں پر مشتمل تھا۔ حضور ﷺ نے سفیر سے پوچھا: ”کس قوم کے ہو؟“ سفیر نے جواب دیا: ”بنو تنوخ کا۔“

① تاریخ ابن خلدون: ۲/۳۶۸ ② الاموال لابی عبد اللہ اسم بن سلام، ص ۲۷

③ مسودۃ العہد، آیت: ۲۹۔ جزیہ وہ معمولی رقم ہے جو اسلامی حکومت غیر مسلم شہریوں سے ان کو سہا کردہ سہولیات کے بدلے سال میں ایک بار وصول کرتی تھی۔ اس کے بعد ہر جہادی مہم میں حریف کو اسلام لانے یا جزیہ کی ادائیگی قبول کرنے کی پیش کش کی جاتی تھی۔ دونوں سے انکار کی صورت میں جنگ ہوتی تھی۔ اب رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کو لشکروں کا امیر بناتے ہوئے ہدایت کرتے تھے کہ اگر مد مقابل اسلام قبول نہ کریں تو ان پر جزیہ عائد کیا جائے۔ ہان اموا لہمذ منہم الجزیہ۔ (سنن العرمذی، ج: ۱، ۱۶۱) غالباً یہ ارشاد پہلی بار ان سرایا کے امراء کو فرمایا گیا جو آجے جزیہ کے نزول کے بعد جو کہ میں قیام کے دوران گرد و نواح میں پیسے گئے۔ یہ ہمیش اسامہ رضی اللہ عنہ بھی اسی حکم کے ساتھ روانہ ہوا ہوگا۔

④ السیرۃ الحلہ: ۳/۲۰۰

آپ ﷺ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا: ”تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں دلچسپی ہے؟“ اس نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا: ”میں ایک قوم کا اچھی اور ایک مذہب کا بغیر و کار ہوں۔ اپنی قوم کے پاس واپس جائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔“ حضور ﷺ ہنس دیے اور آیت تلاوت فرمائی:

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يُّشَاءُ

(بے شک آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔) ①

پھر فرمایا: ”تم سفیر ہو۔ سفیر کا حق بنتا ہے۔ مگر ہم سفر میں ہیں۔ کچھ میسر ہوتا تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازتے۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا تو فوراً ایک عمدہ پوشاک لا دی۔ سفیر دربار رسالت سے یہ خلعت لے کر رخصت ہوا۔ ②

غزوہ تبوک سے واپسی اور مسجد ضرار کا انہدام:

آخر اسلامی لشکر شام کی سرحدوں پر اپنے پرچم گاڑ کر واپس ہوا۔ اگرچہ منافقین کی اکثریت اس جہاد میں شامل نہ تھی مگر کچھ منافق شرانگیزیوں کے لیے ساتھ چل پڑے تھے، تاہم ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور پھر سورۃ التوبہ کی آیات نے ان کی رسوائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس سورہ کی متعدد آیات میں اُن کی مکاریوں، سازشوں اور شرانگیزیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ انہی دنوں منافقین نے مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جو دراصل مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور ان کی جڑیں کاٹنے کے لئے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔

منافقین نے اس مرکز کو ”سرکاری“ حیثیت دینے کے لیے حضور ﷺ سے درخواست کی کہ آپ یہاں تشریف لا کر نماز ادا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تبوک سے واپس آ کر وہاں نماز پڑھیں گے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے عزائم اور اس نام نہاد مسجد کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ وحی نازل ہوئی:

وَالَّذِينَ اتَّخَلُّوا مَسْجِدًا صِرَاطًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ③

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد (جیسی شکل) اس کام کے لیے بنائی ہے کہ (مسلمانوں کو) نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈہ فراہم کریں جسکے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور یہ قسمیں ضرور کھالیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں۔ لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ (اے پیغمبر!) تم اس (نام نہاد مسجد) میں کبھی (نماز کے لیے) کھڑے مت ہونا۔“

یوں نے اللہ نے اس مسجد کو ”مسجد ضرار“ قرار دے کر اس کی حقیقت کھول دی۔ چنانچہ حضور ﷺ نے تبوک سے واپسی پر صحابہ کو بھیج کر اس نام نہاد مسجد کو نذر آتش کر دیا۔ ④

① سورة القصص، آیت: ۵۶ ② البدایہ والنہایہ: ۴/۱۷۵ ③ سورة التوبہ، آیت: ۱۰۷، ۱۰۸ ④ سیرۃ ابن ہشام: ۵۲۹/۲، ۵۳۰

مدینہ تشریف آوری۔ اُم کلثوم رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کی وفات:

ماہ رمضان میں حضور ﷺ جبکہ سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔^① ادھر آپ کی صاحبزادی اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اسماء بنت خُمیس، اُم عطیہ اور حضور ﷺ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے مل کر غسل دیا۔ قبر کی کھدائی کے وقت نبی اکرم ﷺ نم آنکھوں کے ساتھ کنارے پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے پیارے داماد کی تنہائی کا دکھ بھی بخوبی محسوس کیا اور فرمایا: ”میری تیسری بیٹی ہوئی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔“^② چند مخلص صحابہ کی آزمائش۔ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ:

غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقوں نے حضور ﷺ کے سامنے غیر حاضری کے جھوٹے بہانے پیش کر کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی۔ البتہ ان حضرات نے جو کسی معقول عذر کے بغیر شرکت سے رہ گئے تھے، غلط بیانی نہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ یہ دس افراد تھے۔ ان میں سے سات نے خود کو مسجد نبوی کے ان ستونوں سے باندھ لیا جہاں سے نبی اکرم گزر کر محراب میں تشریف لاتے تھے۔ انیس ابولبابہ بن عبدالمند رانصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے خود کو ستونوں سے باندھ کر قسم کھائی کہ اس وقت تک بندھے رہیں گے جب تک اللہ کی طرف سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی۔^③

ساتویں دن ابولبابہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ادھر اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت آ گئی۔ جب ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو یہ خوش خبری دی گئی تو وہ کہنے لگے: اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک رسول اللہ ﷺ نہ کھول دیں۔“ آخر رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا۔ ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے اس گناہ کے کفارے کے لیے اپنا سارا مال صدقہ کرنے کا عزم کیا،^④ ان کے باقی چھ ساتھیوں نے بھی یہی ارادہ ظاہر کیا۔^⑤ تاہم رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایک تنہائی کافی ہے۔“^⑥

① جبکہ سے واپسی ابن اسحاق کے مطابق رمضان میں (سیرۃ ابن اسحاق ۳/۵۳۷) اور ابن حبیب کے بقول شوال کی آخری تاریخ کو ہوئی تھی (المحرر ص ۱۳۶) ایک قول شعبان کا بھی ہے جو بہت بعید ہے۔ قرآن سے ابن اسحاق کا قول قوی لگتا ہے۔

② الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ۳۸/۸ دار صادر ③ دلائل النبوة للبیہقی: ۲۷۲/۵

④ مصنف عبدالرزاق، ج: ۹۷۳۵ ⑤ دلائل النبوة للبیہقی: ۲۷۲/۵ ⑥ مصنف عبدالرزاق، ج: ۹۷۳۵

حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کی توثیق پر بحث: بعض روایات کے مطابق یہ غزوہ بقرہ کا واقعہ ہے۔ بقرہ کے یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر خود کو حوالے کرنے کے بارے میں ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ مانگا (کیونکہ وہ یہود کے حلیف رہے تھے) ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے گئے پر ہاتھ پھر کر یہودیوں کو اشارہ کر دیا تھا کہ قتل کا فیصلہ ہو گا، جب یہود نے سعد بن معاذ کو حکم مانا بجز بھگا۔ (مصنف عبدالرزاق، ج: ۹۷۳۶، مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۳۶۷۹، مجمع الزوائد، ج: ۱۰۱۵۵، قال الہیثمی، ولیہ محمد بن عمرو بن علقمہ وهو حسن الحديث وبقیة رجالہ قادات.)

مگر ان روایات میں یہ نہ کو نہیں کہ ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں عداوت کے باعث خود کو ستون سے باندھ لیا۔ یہ اضافہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے۔ (مسیرت ابن ہشام: ۲/۲۳۷) نیز امام بیہقی نے اسے موسیٰ بن عقبہ سے نقل کیا ہے۔ (دلائل النبوة: ۱۳/۳)

امام طبری کے نزدیک اس روایت کو قبول کریں تو ماننا پڑے گا ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے وہ بار خود کو ہاتھ باندھا: وعلیٰ هذا فقد کسر دمنہ ربط نفسه. (السیرة الحلیة: ۳/۲۰۷) حالانکہ ابن کثیر یقین کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے خود کو وہ بار ہاتھ باندھا۔ (البدایة والنہایة: ۷/۲۲۰)

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ:

غزوہ تبوک سے رہ جانے والے باقی تین افراد: کعب بن مالک، مُرارۃ بن الریح اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے جن کی آزمائش بہت طویل ہوئی۔ حضور ﷺ نے اللہ کے حکم کے تحت مسلمانوں کو ان سے سلام و کلام کرنے سے روک دیا، ان کے معاشرتی مقاطعے کا سلسلہ پچاس دن تک جاری رہا۔ ان تینوں حضرات میں سے مُرارۃ بن الریح اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما توبہ و غم اور گریہ و زاری کے سبب گھروں میں بند ہو کر رہ گئے جبکہ کعب رضی اللہ عنہ جو نہایت مضبوط دل گردے کے آدمی تھے، مسجد نبوی اور بازاروں میں آتے جاتے رہتے تھے، تاہم کوئی مسلمان ان سے سلام و کلام نہیں کرتا تھا۔ انہی دنوں بنو غسان کے نصرانی گورنر نے ایک بظلی تاجر کے ذریعے انہیں یہ مکتوب بھیجا:

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بُرا سلوک کیا ہے۔ اللہ تمہیں ذلت کی جگہ نہ رکھے۔ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہم تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے۔“^①

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے غیرتِ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مراسلے کو یہ کہہ کر تنور میں جھونک دیا: ”یہ بھی ایک آزمائش ہے۔“ یہ تینوں حضرات مسلسل توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ ان کی حالت پر صحابہ بھی غم زدہ تھے اور خود حضور ﷺ کو بھی اس کا بے حد رنج تھا۔ آخر پچاس دن مکمل ہونے پر نماز فجر کے بعد وحی نازل ہوئی:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

”اور ان تینوں پر بھی (اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے) جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ (کی پکڑ سے) خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ (آئندہ اللہ ہی کی طرف) رجوع کیا کریں، یقین جانو! اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔“^②

اس آیت میں ان تینوں حضرات کی توبہ قبول ہونے کی بشارت دے گئی۔ حضور ﷺ اور تمام صحابہ اس دن بے حد سرور ہوئے۔ مسجد نبوی میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر ان تینوں کو مبارک باد دینے لگے۔ خود حضور انور ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح تہمتار ہا تھا۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ! توبہ کی قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟“ حضور ﷺ فرمایا: ”اللہ کی طرف سے۔“

① کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ غسانی گورنر کا مکتوب مقاطعے کے چالیسویں دن سے پہلے موصول ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یوں کے تجربہ مند میں موجود رہے تھے، جہاں کی اطلاعات فوراً ہاں پہنچا دیتے تھے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ غسانی گورنر کو جس کا علاقہ مدینہ منورہ سے کم و بیش سو میل دور تھا، وہ فتح کے بعد یہ اطلاع مل گئی اور وہ تھے پانچویں ہفتے میں اس کا مراسلہ بھی مدینہ پہنچ گیا۔

② سورۃ التوبہ: آیت ۱۱۸

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ اس کوتاہی کے کفارے میں اپنا تمام مال خیرات کر دیں مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کچھ مال رکھ لو۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔“

حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”مجھے اللہ نے سچ بولنے ہی کی وجہ سے نجات دی ہے۔ میں اپنی توبہ کی قبولیت کے شکرانے میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔“ پھر انہوں نے زندگی بھر اپنے عہد کو بخوبی نبھایا۔^①

☆☆☆

وفود کی آمد

حضور اکرم ﷺ کے تبوک سے واپس تشریف لانے کے کچھ دنوں بعد مدینہ منورہ میں مختلف قبیلوں کے وفود کی آمد شروع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ سے اب تک تقریباً ایک سال کے عرصے میں اسلام کے بارے میں اچھی طرح غور و فکر کیا اور اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے اسلام لانے کا فیصلہ کیا۔

ان وفود کی آمد سے اسلام کی دعوت بہت کم وقت میں دور دور تک پھیل گئی۔ حضور ﷺ وفود کا اکرام کرتے، مختلف قبائل کی خوبیوں کا لحاظ اور ان کے فضائل و مناقب کا اظہار فرماتے جس سے ان کی ہمت افزائی ہوتی۔ کوئی خاص کوتاہی دیکھتے تو تنبیہ بھی فرما دیتے۔ آپ ﷺ ان وفود کو بڑے اہتمام کے ساتھ اسلامی عقائد، ارکان دینیہ، شرعی احکام سکھاتے۔ چونکہ اس دور میں علم کے پیا سے صحابہ ہر آن دربار رسالت میں بکثرت موجود رہتے تھے۔ جس نے یہ روایات بہت اچھی طرح محفوظ کر لی گئیں اور چونکہ یہ دور رسالت کا آخری زمانہ تھا، اس لیے اس دور میں محفوظ رہنے والے احکام سابق احکام کے لیے ناخ بھی مانے گئے۔^②

اللہ طائف:

فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد حضور ﷺ نے طائف کا محاصرہ کیا تھا مگر شہر والوں کی تیر اندازی سے پریشان ہو کر کابہ نے عرض کیا تھا: ”یا رسول اللہ! بنو ثقیف کے لیے بددعا فرمائیے کہ ان کی تیر اندازی نے ہمیں جلاؤ والا۔“

مگر رحمتِ دو عالم ﷺ نے دعا فرمادی: ”یا اللہ! ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔“^③ یہ دعا قبول ہوئی۔ غزوہ تبوک کے بعد سب سے پہلے طائف کا وفد آکر مشرف بہ اسلام ہوا۔ حضور ﷺ نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا جو نوجوان تھے مگر علم و فہم میں بہت نمایاں تھے۔

طائف کا مشہور بُت ”لات“ پورے عرب میں پوجا جاتا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کو بھیج کر یہ بت پاش پاش کرا دیا۔^④

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۱۸، کتاب المغازی، باب حدیث کعب بن مالک، تاریخ ابن علقم: ۴۶۹/۲، دہر القکر

② صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب وفد بنی نضیم، باب وفد عبد القیس، باب لغوم الاشرعین و اهل اليمن باب لصة وفد طی

③ سنن الترمذی، ج: ۴، ۳۹۳، ابواب المناقب، ④ الکامل فی التاريخ: ۱۵۱/۲

وفد بنو قسیم:

بنو قسیم کے لوگ حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضور ﷺ نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے کہا: ”میری امت کے یہ لوگ دجال کے خلاف سب سے سخت ہوں گے۔“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بنو قسیم کی ایک ہاندی تھی۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ یہ نسل اسماعیل سے ہے۔

بنو قسیم کی طرف سے زکوٰۃ پیش کی گئی تو فرمایا: ”یہ میری قوم کی زکوٰۃ ہے۔“^①

بنو قسیم کے وفد میں مضعہ بن ناجیہ بھی تھے۔^② انہوں نے دین کے احکام اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عرض کیا: ”اللہ کے رسول! اسلام لانے سے پہلے میں نے جو نیکیاں کی ہیں، ان کا اجر ملے گا؟“

رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”تم نے کیا عمل کیا؟“ مضعہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”زمانہ جاہلیت میں ایک بار میری دس ماہ کی حاملہ دو اونٹنیاں گم ہو گئیں۔ میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکلا کہ کھلے صحرا میں ایک مکان دکھائی دیا، جس کے باہر ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ میں نے اس سے اپنی اونٹنیوں کا پوچھا تو اس نے کہا: وہ ہمیں ملی ہیں اور انہوں نے بچے جن دیے ہیں۔ اس دوران گھر سے کسی عورت کی آواز آئی: ولادت ہو گئی۔ بوڑھے نے صدا لگائی: اگر لڑکا ہے تو قوم اس میں حصہ دار ہے۔ لڑکی ہے تو اسے دفن کر دیں گے۔ عورت نے کہا: لڑکی ہوئی ہے۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا: یہ لڑکی کس کی ہے؟ اس نے کہا: ”میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا: میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا: کیا قیمت دو گے؟ میں نے کہا: وہ دونوں اونٹنیاں اور ان کے بچے۔ بوڑھے نے کہا: اپنا یہ اونٹ بھی دے دو۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے مگر تمہارا ایک آدمی میرے ساتھ جائے، میں گھر پہنچ کر یہ اونٹ اس کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ بوڑھا مان گیا۔ میں نے گھر پہنچ کر وہ اونٹ بھیج دیا۔ اسی رات میں سوچنے لگا کہ اس طرح بچیوں کی جان بچانا تو ایسی نیکی ہے جو عربوں میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ پس جب اسلام کا ظہور ہوا تب تک میں ۳۶۰ بچیوں کی جانیں بچا چکا تھا۔ ہر ایک کے بدلے میں نے دس ماہ کی حاملہ دو اونٹنیاں اور ایک اونٹ دیا۔ تو کہا اس عمل کا مجھے اجر ملے گا؟“

حضور ﷺ نے فرمایا: ”یہ نیکی کا ایک باب ہے جس کا اجر تمہیں ملے گا کیونکہ اللہ تمہیں اسلام سے نواز چکا ہے۔“^③

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۳۲۶، کتاب المغازی، باب وفد بنی نضیر

② طبقات ابن سعد: ۳۸/۴

③ الاحاد والمعلانی لابن ابی عاصم، ج: ۱، ۱۱۹۹

قائد: یہ حصہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہا کے قصہ کے بارے میں امام نووی کا کہنا ہے کہ ان کا پورا اجر و ثواب اسے ملے گا جیسا کہ

قائد: کسی کو مسلم کے صاحب کفر میں کیے ہوئے نیک کاموں پر اجر و ثواب کے بارے میں امام نووی کا کہنا ہے کہ ان کا پورا اجر و ثواب اسے ملے گا جیسا کہ حصہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ روایت کے علاوہ صحیح مسلم میں بنی امیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ایک حدیث ”اسلمت علی ما اسلمت من عمر“ (ج: ۳، ۳۲۸) سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک صاحب کفر میں کیے گئے نیک عمل کے اجر سے مراد اخروی اجر نہیں بلکہ دنیوی صلہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان نیک کاموں کی برکت سے اسلام کی قبولیت مل جاتی ہے۔ (شرح الترمذی ص: ۱۴۰، ۱۴۱، ج: ۱، ۳۷۱)

عدی بن حاتم کا قبول اسلام:

اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ عرب کے مشہور سنی حاتم طائی کے قبیلے بنو طے کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے۔ یہ لوگ رگوسی فرقے کے نصرانی تھے جن کے بعض عقائد صابیوں سے ملتے جلتے تھے۔^① یہ ”فلس“ نامی ایک بت کو پوجتے تھے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توڑ دیا اور مقامی لوگوں میں سے بہت سوں کو قیدی بنا کر مدینہ منورہ لے آئے۔ ان میں حاتم طائی کی بیٹی ”سُفَّانہ“ بھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لباس، سواری اور سفر کے اخراجات دے کر بڑی عزت و احترام سے آزاد کر دیا۔ وہ واپس اپنے علاقے میں آئیں تو اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حملے کے وقت فرار ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے بہن کی زبانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی سنی تو سیدہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پہلی نظر اس وقت پڑی جب آپ مدینہ کی ایک گلی میں کھڑے کسی بڑھیا کی درخواست سن رہے تھے۔ بڑھیا بہت دیر تک اپنا مدعا بیان کرتی رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ عدی بن حاتم نے یہ دیکھ کر دل میں کہا: ”یہ شخص محض بادشاہ نہیں۔“^②

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو شور ہوا: ”عدی بن حاتم آگئے۔“

آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: ”عدی اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔“

یہ بولے: ”میں تو پہلے ہی ایک دین کا پیروکار ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔“

یہ حیران ہو کر بولے: ”بھلا وہ کیسے؟“ فرمایا: ”کیا تم رگوسی فرقے کے نہیں؟“ بولے: ”جی ہاں!“

آپ نے فرمایا: ”کیا تم قوم سے چوتھائی مال وصول نہیں کرتے؟“ بولے: ”جی ہاں۔“

آپ نے فرمایا: ”مگر یہ تمہارے دین میں جائز تو نہیں ہے!“ بولے: ”جی ہاں۔“

آپ نے فرمایا: ”عدی! تم کیوں فرار ہوئے تھے، کیا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہنا پڑ جائے؟ تو بتاؤ کیا اللہ کے سوا کوئی

اور عبادت کے لائق ہے بھی سہی۔ کیا تم اس لیے بھاگے پھرتے ہو کہ اللہ اکبر نہ کہنا پڑے۔ خود بتاؤ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟“

پھر فرمایا: ”عدی میں جانتا ہوں تم اسلام لانے سے کیوں گریز کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ اس دین کے پیروکار

کنز و لوگ ہیں۔ سنو عدی! تم حیرہ سے واقف ہو۔“ بولے: ”نام ہی سنا ہے، دیکھا نہیں۔“

فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بات یہاں تک پہنچے گی کہ ایک مسافر عورت حیرہ

سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اسے کسی کی حفاظت درکار نہیں ہوگی۔“

عدی بن حاتم کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کی دعوت سے ان کی قوم بھی مسلمان ہو گئی۔^③

① صاحبین کا ذکر ”اہل عرب کی دینی حالت“ کے عنوان کے تحت بھی آچکا ہے۔

② الکامل فی التاريخ: ۱۵۱/۲ ③ البدایہ والنہایہ: ۴/۲۹۶ و ۲۹۷ ④ مسند امی داؤد طرابلسی: ج ۱: ۱۱۳۵

عبداللہ بن اُبی کی موت:

ذوالقعدہ ۹ ہجری میں اسلام کا بدترین دشمن اور منافقین کا سردار عبداللہ بن اُبی بیس دن بیمار رہ کر مر گیا۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ حضور اقدس ﷺ اسے اپنے کرتے میں کفن دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور دعائے مغفرت فرمائیں۔ اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہی درخواست تھی، آپ ﷺ نے بیٹے کی لاج رکھتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ مگر جب آپ تدفین اور دعائے مغفرت سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی طرف سے سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں ایسے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کے لیے دعا کی ممانعت کر دی گئی۔^①

قبائل کی لگا تار آمد:

اب اسلام قبول کرنے والے قبائل کا ایک تاننا بندھ چکا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی قبیلے کا وفد مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوتا، اسلام قبول کرتا اور دین کے احکام سیکھتا۔ اس لیے اس سال کو ”عام الوفود“ کہا جاتا ہے۔ بنو اسد، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو کلاب، بنو بکاء، بنو کنانہ، بنو سلیم، بنو ہلال بن عامر، بنو بکر بن وائل اور آزد جیسے مشہور قبائل اسلام لائے۔ یمن، عمان اور بحرین سے قافلے آئے۔ یمن کے ملوک خنیمہ کا وفد بھی آیا۔ وائل بن حجر، جریر بن عبداللہ، اشعث بن قیس اور تمیم داری رضی اللہ عنہم جیسے شرفائے عرب نے انہی ایام میں اسلام قبول کیا۔ بنو سعد بن بکر کے سردار ضمام بن ثعلبہ بھی حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے اور پھر اپنی قوم میں جا کر اس جوش و خروش کے ساتھ تبلیغ کی کہ ایک ہی دن میں پورے قبیلے نے کلمہ پڑھ لیا۔^②

☆☆☆

① البدایہ والنہایہ: ۴/۲۱۹، ۲۱۸

② الکامل فی التاريخ: ۱۵۵/۲، لحد ۹ ہجری

حافظ ابن کثیر نے ایک سے زائد صفحات میں ان دونوں آدمیوں کی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ: ۴/۲۳۲، ۲۳۳)

حج کی فرضیت اور پہلا حج (۹ ہجری)

وفود کی آمد کا سلسلہ جاری تھا کہ حج کا موسم آگیا، حج کی فرضیت کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے ذوالقعدہ سن ۹ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر تین سو حاجیوں کا قافلہ مکہ روانہ فرمایا۔ صحابہ کی اکثریت حج میں شریک نہ ہوئی؛ کیوں کہ حضور ﷺ تشریف نہیں لے جا رہے تھے، دراصل اب تک حج میں مشرکین کی شرکت پر پابندی کا کوئی حکم اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوا تھا اور اس سال مشرکین حسب معمول حج میں شریک تھے اور ان کی بے ہودہ رسوم خصوصاً برہنہ طواف کے ہوتے ہوئے آپ ﷺ کو حج کرنا ناگوار تھا۔^①

تاہم اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مشرکین کی یہ رسوم جلد منادی جائیں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں جن کی ابتداء اس طرح تھی:

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ فَسَبِّحُوا لَهُ الْآزْهَىٰ أَرْبَعَةً
أَشْهُرًا وَعَلِّمُوا أَنْتُمْ غَيْرَ مُفْجِزِي اللَّهِ لَا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُفْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

(دست برداری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ سو اے مشرک! تم زمین میں چار ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی مشرکوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے دست بردار ہیں۔ پھر بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم روگردانی کیے رہے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجئے۔)^②

انہی آیات میں آگے یہ حکم بھی تھا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
(اے ایمان والو! مشرکین بالکل ناپاک ہیں پس وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔)^③

① تفسیر ابن کثیر: ۳/۱۰۳، سورۃ التوبہ، آیت: ۳

② سورۃ التوبہ، آیت: ۳، ۲، ۱۔ ... مولانا مہدالماجدوری بادی مرحوم ان آیات کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں: "من المشركين مشرکین سے ساق میں دی

مشرکین مراد ہیں جو غلبہ عہد کے مرکب ہو چکے ہیں۔ (تفسیر ماہدی، سورۃ التوبہ، آیت: ۱۲)

③ سورۃ التوبہ، آیت: ۲۷

یہ اعلامیہ میدانِ عرفات میں ۹ ذوالحجہ کو پورے عرب سے آئے ہوئے حاجیوں کو سنایا گیا جن میں مسلم بھی تھے اور مشرک بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں گشت کر کے یہ اعلان سناتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر یہ صدا لگائی کہ میری آواز بیٹھ گئی۔^① اس ترتیب کے ذریعے بیت اللہ اور حرم پاک سے مشرکین اور شرکیہ رسومات کا تعلق جو زمانہ دراز سے چلا آ رہا تھا، ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا۔ قرآن مجید نے اس حج کو ”حج اکبر“ کا نام دیا۔ صدیوں بعد پہلی بار حج کی عظیم عبادت میں وہ لوگ شامل ہوئے تھے جن کا عقیدہ کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق تھا اور ایک طویل زمانے کے بعد کعبہ، حرم اور مناسک حج کو اپنی اصل اور پاکیزہ شکل واپس مل گئی تھی۔^② نجران کے پادریوں سے مناظرہ:

سن ۱۰ ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نجران کے علاقے میں فوج کشی کی۔ یہاں نصرانی آباد تھے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو اس کے رد عمل میں نجران کے پادریوں کا ایک وفد مدینہ چلا آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی بحث چھیڑ دی۔

(ہقیقہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

..... بلاشبہ ایک روایت میں جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا قول منقول ہے: ”آخر سورة نزلت كاملة براءة“ (صحیح البخاری، ج: ۳۳۶۳) مگر خود امام بخاری نے اس روایت کو دوسرے مقام پر ”کاملہ“ کے اضافے کے بغیر نقل کیا ہے۔ نیز صحیح بخاری و صحیح مسلم کی متنق علیہ روایت متاتی ہے کہ سورۃ التوبہ ایک ساتھ مکمل نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کا نزول تدریجاً ہوتا رہا تھا۔ عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے: ”التوبة هي الفاصلة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، حتى ظنوا انها لن تبقى احد منهم الا ذكر فيها“ (صحیح البخاری، ج: ۳۸۸۲، کتاب التفسیر، ۱ صحیح مسلم، ج: ۷۷۳۳) اس لیے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ”کاملہ“ کا لفظ یا کسی راوی کا وہم ہے، یا یہ لفظ مؤول ہے۔ لفظ کاملہ ليس بشيء لان البراءة نزلت شيئا بعد شيء، قلت ولهذا لم يذكر لفظ كامله في هذا الحديث في التفسير ولفظه هناك: آخر سورة نزلت براءة (عمدة القاری ۱۸/۱۸)

حاشیہ صفحہ موجودہ

① مستند احمد، ج: ۷۷۷۷ باسناد حسن

② اس سے واضح ہو گیا کہ حج اکبر سے کوئی الگ یا خاص حج مراد نہیں جیسا کہ عوام میں مشہور ہے۔ انما قبل الحج الاکبر من اجل قول الناس الحج الاصغر (صحیح البخاری، ج: ۳۱۷۷) لیکن خمیذہ بقول: يوم النحر يوم الحج الاکبر من اجل حديث ابي هريرة (صحیح البخاری، ج: ۳۱۷۷) مولانا عبد الماجد دریا بادی مرحوم لکھتے ہیں: يوم الحج الاکبر: حج اکبر حج ہی کہتے ہیں۔ کوئی مخصوص قسم کا حج مراد نہیں۔ اکبر کا لفظ صرف حج امیر یا عمر سے متعلق و امتیاز کے لیے ہے۔ هذا هو الحج الاکبر لان العمرة تسمى الحج الاصغر (کبیر) لال مجاهد: الحج الاکبر القران والحج الاصغر العمرة (ابن العربی) قال القاضي: اذا نظرت في هذه الاقوال فالمنفص منها ان الحج الاکبر الحج كما قال مجاهد (ابن العربی) اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دونوں اسی کے قائل ہوئے۔ (تفسیر ماہدی، سورۃ الحجۃ، آیت ۳)

ایک اہم سوال اور اس کا جواب: رہا یہ سوال کہ مسلمانوں نے حج باطنی تقویم کے مطابق کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت یہی تقویم شروع تھی۔ جیسا کہ مسلمان ایک زمانے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے اور وہ بلاشبہ ادا ہوتی رہیں، اسی طرح جب تک حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کسی پر مشتمل تقویم کو باطل قرار نہیں دیا جب تک نہ صرف حج بلکہ روزے بھی اسی قدیم تقویم کے مطابق ادا ہوتے رہے۔ جب یہ تقویم سن جاہل اللہ باطل قرار دی گئی تو اس کے بعد تمام معاملات خالص اسلامی یعنی حج قمری تقویم کے مطابق انجام دیے جانے لگے اور ایسا حجۃ الوداع میں ہوا تھا۔

بحث میں شکست کھانے کے بعد پادریوں نے مباہلے کی دعوت دے ڈالی یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف بددعائیں کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم ﷺ اس کے لئے تیار ہو گئے۔ اہل بیت میں سے تمام امہات المؤمنین تو اس مباہلے میں شامل تھیں ہی مگر آپ نے مزید اہتمام کے لیے اپنی اولاد کو بھی بلا لیا۔ چونکہ اس وقت تک آپ ﷺ کی بیٹیاں: حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہن وفات پا چکی تھیں، اس لیے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد ہونے کے ناتے، آپ کے بیٹوں کی مانند تھے، وہ بھی اور ان کے ساتھ حضور ﷺ کے دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی آ گئے۔^①

ابھی مباہلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ عین وقت پر پادریوں کی ہمت جواب دے گئی اور ان کے ضمیر نے گواہی دی کہ حضور ﷺ کی بددعا خالی نہیں جائے گی۔

انہوں نے آپس میں کہا: ”اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو نہ ہی ہم کو کبھی کوئی فلاح نصیب ہوگی نہ ہماری نسلوں کو۔“ انہوں نے اسلامی ریاست کے ماتحت رہنے کا ارادہ ظاہر کیا اور درخواست کی کہ (ہمارا انتظام سنبھالنے کے لیے) کوئی امانت دار انسان ہمارے ساتھ بھیج دیں۔

حضور ﷺ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمادیا۔^②
عالمین زکوٰۃ کا تقرر:

حضور ﷺ نے اس سال عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے امراء اور عاملین زکوٰۃ مقرر فرمادیے۔ کئی صحابہ اس کام کے لیے بھیجے گئے۔ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو آرب، عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران، زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ کو حرموت اور علی بن امیہ رضی اللہ عنہ کو جند بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے لوگوں کی دینی تعلیم اور رہنمائی کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کے محصولات کی وصولی کا کام دے کر بھیجا گیا۔^③
حرید و فود کی آمد:

اسلام قبول کرنے والوں میں اس سال بنو زبید کا وفد حاضر ہوا، جس کے امیر عمرو بن معدی کرب تھے۔ اخفص بن قیس نے بنو کندہ کے ساتھ سواروں کے ساتھ آکر اسلام قبول کیا۔ محارب، بنو عبس اور دیگر فود بھی آئے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گئے۔^④
کچھ بد قسمت لوگ:

کچھ بد بخت ایسے بھی تھے جو اب بھی محروم رہے۔ پیامہ سے مُسَیَلَمَہ بنو ضیفہ کا وفد لے کر آیا اور حضور اکرم ﷺ سے

① الکامل فی التاريخ: ۲/ ۱۵۹، ۱۵۸، تحت ۱۰ ہجری

② صحیح البخاری، ج: ۳۳۸۰، کتاب المغازی، باب قصة اهل نجران

③ الکامل فی التاريخ: ۲/ ۱۶۴، ۱۶۵، تحت ۱۰ ہجری

④ الکامل فی التاريخ: ۲/ ۱۶۲، ۱۶۳، تحت ۱۰ ہجری

مگر اس کا دل سرکشی اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ایمان نہ اتر سکا۔ اس نے یہ پیش کش کی کہ ہم آپ کی نبوت کی مخالفت نہیں کریں گے بشرطیکہ آپ اپنے بعد نبوت ہمارے نام کر جائیں۔

حضور ﷺ کے دسب مبارک میں اس وقت ایک چھڑی تھی۔ اس بے ہودہ مطالبے پر آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا: ”اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا تو میں تجھے نہیں دوں گا۔“

پھر دربار رسالت کے خطیب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ اس بد بخت کو مفصل اور منہ توڑ جواب دیں۔^① انہی دنوں رسول اللہ ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ کے دونوں ہاتھوں میں دوسو کے کلن ہیں جو آپ ﷺ کو ناگوار خاطر گزر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں پھونک ماری تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعبیر یہ لی کہ دو جھوٹے مدعی نبوت ظاہر ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا۔^②

ان میں سے ایک اسود غسی تھا جس نے اسی سال یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت سے لوگ اس کے چنگل میں پھنس گئے۔ ان میں مجوسی پیش پیش تھے۔ دوسرا مسیلہ کذاب تھا جو آپ ﷺ کے دونوں جواب سے مایوس ہو کر واپس گیا اور کچھ مدت بعد اس نے بھی یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا جن میں اکثریت اس کے قبیلہ بنی حنیفہ کی تھی۔^③

عامر بن طفیل بھی جو بنی عامر کے وفد میں شامل تھا، نہ صرف اسلام لانے سے گریزاں رہا بلکہ حضور اکرم ﷺ کو دھمکی دے کر گیا کہ میں گھڑ سواروں اور پیادوں کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کروں گا۔ حضور نے دعا کی: ”یا اللہ! بنو عامر کو ہدایت نصیب فرما اور مسلمانوں کو عامر بن طفیل سے نجات دلا دے۔“

عامر بن طفیل کو فوراً اپنی گستاخی کی سزا مل گئی۔ وہ مدینہ سے واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے طاعون کی ایسی بڑی کٹلی نکل آئی جیسے اونٹ کو نکلتی ہے۔ اسے مجبوراً راستے میں بنو سلول کی کسی عورت کے گھر میں ٹھہرنا پڑا۔ عرب کا حکمران بننے کے خواب دیکھنے والا یہ بد بخت حسرت اور تکلیف کے مارے چیخا رہا: ”اونٹ جیسی کٹلی! سلولی عورت کا گھر“ آخر اپنے وطن میں موت کی تمنا لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا مگر جلد ہی گھوڑے کی زین پر اس کا دم نکل گیا۔^④

☆☆☆

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۸، کتاب المغازی، باب قصة الاسود الغسی ② صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۸، کتاب المغازی ③ الکامل فی التاريخ: ۱۶۳، ۱۶۴، تحت ۱۰ ہجری..... اسود غسی کو ایک یمنی صحابی فیروز بنی سہیل نے حضور ﷺ کے آخری ایام میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسیلہ کی سرکوبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی جس کی تفصیل آگے دور خلافت راشدہ میں آئے گی۔

④ مسند احمد، ج: ۱، ۱۳۱، ۱۳۲، صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة رجب و رعل و ذکوان التاريخ المصنفة لابن شہ: ۵۲۰/۲، الکامل فی التاريخ: ۱۶۳/۲، تحت ۱۰ ہجری

دار ہے کہ یہ عامر بن طفیل عامری وہی بد بخت تھا جس نے ۴ھ میں یمن کے ۷۰ قری صحابہ کو شہید کر لیا تھا۔ اسی کے ہم نام عامر بن طفیل بن الحارث ہاروی ایک الگ شخص ہیں جو صحابی تھے اور انہوں نے دور صدیقی کے مختار مدائن میں اپنی قوم کو اسلام پر جانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ (الاسیاح: ۷۹۲/۲، ط دارالاحیاء)

حجۃ الوداع..... (۱۰ ہجری)

ہجرت کا دسواں سال ختم ہونے کو تھا۔ اسلام صحرائے عرب کے ہر گوشے کو محیط ہو کر فارس اور روم کی سرحدوں پر جا پہنچا تھا۔ قرآن مجید کی آیات اور حضور اکرم ﷺ کے ارشادات کے ذریعے اللہ کے آخری دین کی تکمیل ہو چکی تھی۔ دین کے ایک ایک پہلو کو حضور اقدس ﷺ نے نہ صرف اپنے قول بلکہ عمل سے بھی واضح کر دیا تھا، تاہم ایک فریضے کی ادائیگی باقی تھی اور وہ تھا فریضہ حج جو مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدتِ امت کا مظہر تھا۔

فتح مکہ کے تین ماہ بعد عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی امارت میں پہلا حج ہوا تھا جبکہ اس کے ایک سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں دوسرا حج ادا کیا گیا تھا۔ یوں فتح مکہ کے بعد تقریباً سو سال تک مشرکین کو مناسکِ حج میں شریک سمجھا گیا اور انہی کی تقویم جاری رہی۔ مشرکین کی شرکت کے باعث حضور ﷺ نے اب تک خود حج ادا نہیں فرمایا تھا، اس لیے مناسکِ حج کے اسلامی احکام کی تعلیم ابھی باقی تھی۔

تاہم اب مشرکین کا حرم میں داخلہ ممنوع ہو چکا تھا۔ انہیں دی گئی مہلت بھی گزر چکی تھی۔ چنانچہ اس آخری فریضے کو ادا کرنے کے لیے حضور اکرم ﷺ نے ذوالقعدہ سن ۱۰ ہجری میں حج کی تیاری فرمائی تاکہ اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مناسکِ حج سکھائے جائیں، حکومتِ الہیہ کے قیام کا بانگِ دہل اعلان ہو، تمام کفریہ ریسیں اور جاہلی مغایریت و تابود کر دیے جائیں، عورتوں، غلاموں اور پس ماندہ طبقات کے حقوق کی تعلیم عام ہو۔ صدیوں بعد یہ پہلا حج تھا جو صحیح فطری اوقات میں ادا کیا جا رہا تھا۔^①

رحمتِ عالم ﷺ نے حج کا ارادہ ظاہر کیا تو ہر طرف ہل چل مچ گئی اور اس مبارک سفر میں آپ ﷺ کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلمان پروانہ دار اُمنڈ پڑے۔ ۳۳ ذوالقعدہ بروز جمعہ کو حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کے مجمعے میں سفرِ حج اور مناسکِ حج سے متعلق تفصیلی ہدایات دیں، اگلے دن رحمتِ عالم ﷺ نے مدینہ سے کچھ دور ذوالحجہ کے مقام سے حج کا احرام باندھا اور ۲۶ ذوالقعدہ کو ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کی صدا بلند کرتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رفقاء کی تعداد چالیس ہزار کے لگ بھگ تھی۔ تمام اُمہاتِ المؤمنین بھی آپ ﷺ کے ہم رکاب تھیں۔ یہ سفر نہ صرف ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے تھا بلکہ یہ امت کو مناسکِ حج کی عملی تربیت دینے کا ذریعہ بھی تھا۔ اس سے ان بے شمار مسلمانوں کو حضور ﷺ کی زیارت اور رفاقت کا موقع بھی مل رہا تھا جنہوں نے قرہمی دنوں میں دین اسلام قبول کیا تھا مگر آپ ﷺ کے دیدار سے محروم تھے۔

① صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حج ستمبر ۶۳۱ء میں ہوا تھا جو خالص قرہمی تقویٰ کا جمادی الاخرہ تھا، اس کے فقط پانچ ماہ بعد حجۃ الوداع کی تیاری شروع کر دی گئی تھی۔

آٹھ دن کے سفر کے بعد ۱۴ ذوالحجہ کو رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو دعا فرمائی:

”اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً“

”اے اللہ! اپنے اس گھر کی عزت، عظمت، بزرگی اور توقیر میں اضافہ فرما۔“

رحمہ عالم ﷺ نے حجر اسود کے استلام کے بعد طواف شروع کیا، اس کے بعد سعی کے لیے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ

اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ“

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے

ہر تعریف ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ

پورا کیا۔ اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔“

اس کے بعد آں حضرت ﷺ نے سعی کا عمل کر کے عمرہ پورا فرمایا۔^①

جمعہ ۹ ذوالحجہ کو حضور اقدس ﷺ نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا فرمایا اور اس دوران میدانِ عرفات میں لگ

بھگ ایک لاکھ صحابہ کرام کے عظیم مجمعے کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں باہمی معاملات، اخلاقی حسنہ، حقوق العباد اور سیاست اسلامی کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے نہایت اہم نصیحتیں تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور کائنات کے سب سے برگزیدہ رہنما کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک وصیت نامہ تھا، جس کے ہر فقرے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے اصول سمودیے گئے تھے۔ آں حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! میری باتیں غور سے سنو! شاید اس کے بعد تم سے اس طرح ملاقات نہ ہو۔ لوگو! تمہاری جانیں،

تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے یہ دن اور یہ مہینہ محترم

ہے۔ تم عن قریب اپنے رب کے سامنے پیش ہو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت پوچھ گچھ کرے گا۔

لوگو! شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ تمہاری سر زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی مگر وہ اس پر

بھی مطمئن ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی حیروی کرتے رہو، پس اپنے دین کے معاملات میں

شیطان کی حیروی سے بچو۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے

رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے: ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔

لوگو! تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ ان سے اچھا سلوک کیا کرو۔ بے شک وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ تم نے

انہیں اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے۔

① السيرة الحلبية: ۳/۳۶۵ و ۳۶۸، ط العلمیہ

لوگو! یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لے۔“^①

لوگوں کو اتحاد، یکجہتی اور اپنے سربراہ کی اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے حضور ﷺ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا:

”اگر کسی نکلے، سیاہ رنگ، غلام کو بھی تمہارا حاکم مقرر کر دیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی بات سننے اور ماننے رہنا۔“^②

حضور ﷺ نے عقیدے کو خالص رکھنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے، ہرگز قتل نہ کرنا، سوائے ایسے موقع کے کہ جہاں شریعت نے جان لینے کا حق دیا ہو۔ زنا مت کرنا، چوری نہ کرنا۔“^③

آں حضرت ﷺ نے امت کو انتشار اور خانہ جنگی کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔“^④

خطبے کے اختتام پر خاتم النبیین ﷺ نے حاضرین کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

”جو موجود ہیں، وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں نہیں۔ بعض اوقات خود سننے والے کی بہ نسبت وہ شخص بات کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے جسے بات کسی ذریعے سے پہنچائی گئی ہو۔“^⑤

اپنی بات مکمل کر کے نبی آخر الزمان ﷺ نے پوری امت کے اس نمائندہ اجتماع سے دریافت فرمایا:

”تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟“

مجھے نے بیک زبان کہا: ”ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔“

حضور اکرم ﷺ نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کیا: ”اے اللہ! تو گواہ رہنا۔“^⑥

اس کے بعد آپ ﷺ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں اور قبلہ رخ ہو کر سورج غروب ہونے تک کھڑے کھڑے بڑی گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے رہے۔^⑦

① تاریخ ابن خلکان: ۶۰۳، ۶۰۴/۲

② صحیح مسلم، ج: ۳، ۱۹۸، کتاب الحج، باب استحب رمی جمرة الطبة ۱، ج: ۳، ۸۶۱، ۸۶۲، کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعة الامراء، ط دار الجیل

③ مسند احمد، ج: ۱۸۹۹۰، مسند صحیح

④ مسند احمد، ج: ۲۰۳۶، مسند صحیح

⑤ صحیح البخاری، ج: ۶، کتاب العلم، باب قول النبی ﷺ: رب مبلغ اوعی من سامع، ج: ۱۰۵، باب، لیل العلم الشاهد الغالب

⑥ صحیح مسلم، ج: ۳، ۱۹۸، کتاب الحج، باب حجة النبی ﷺ ۱، سیرت ابن حبان: ۳۹۶/۱

⑦ صحیح مسلم، ج: ۳، ۱۹۸، سیرت ابن حبان: ۳۹۶/۱

نبی آخر الزمان ﷺ فرما رہے تھے:

”اے اللہ! میں ایک مصیبت زدہ فقیر، فریادی اور پناہ گزین، گھبرایا ہوا اور خوف زدہ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح ایک مجرم اور بے حیثیت شخص کی طرح مانگ رہا ہوں، ایک ایسے خوف زدہ، ہراساں بندے کی مانند دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے آگے جھک چکی، جس کے آنسو تیرے سامنے بہہ پڑے، جس کا جسم تیرے آگے مسخر ہو چکا، جو تیرے دربار میں ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ! اے میرے رب! مجھے اپنی فریاد میں محروم نہ بنانا۔ میرے حق میں شفیق اور مہربان ہو جا۔ اے بہترین سوال کیے جانے والے! سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے!“^①

اس دوران قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی، جس میں شریعت کی تکمیل کی خوشخبری کے ساتھ قیامت تک اللہ کے نزدیک صرف اسلام کے پسندیدہ دین ہونے کے فیصلے پر مہر توثیق ثبت کر دی گئی۔ ارشاد ہوا:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔“^②

۱۲ اذوالحجہ کو حضور نبی اکرم ﷺ منیٰ میں مناسک حج ادا فرما رہے تھے کہ اس دوران سورۃ النصر کا نزول ہوا جو نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ ارشاد ہوا:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

”جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہوگئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کریں اور استغفار کریں۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔“^③
یہ سورۃ مبارکہ اشارہ دے رہی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان ﷺ جس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے لیے تشریف لائے تھے وہ انجام پا چکی ہے اور اب آپ کا سفر آخرت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے موقع پر جہاں دیگر صحابہ کو مسرت ہو رہی تھی، وہاں مقام رسالت کے سب سے بڑے رمز شناس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے؛ کیوں کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس سورت میں حضور اقدس ﷺ کو دنیا سے واپسی کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔^④

① السورة الحلبية: ۳/۳۷، ط العلمیة

② سورة المائدة، آیت: ۳، تفسیر ابن کثیر، المائدة، آیت: ۳

③ البداية والنهاية: ۶۵۲/۷

④ تفسیر ابن کثیر، سورة النصر

خطاب غدیر خم:

مکہ سے واپسی پر ۱۸ ذوالحجہ کو مدینہ کے راستے میں ”نہم“ نامی ایک تالاب پر پڑاؤ ہوا۔ یہاں حضور اکرم ﷺ نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے چند اہم نصیحتیں فرمائیں۔^①

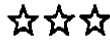
ارشاد ہوا: ”میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: ایک کتاب اللہ، جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ پس تم اللہ کی کتاب کو لے لو، اسے تمہارے رہو۔“

پھر فرمایا: ”اور میرے اہل بیت۔ میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔“

آخری جملہ نبی آخر الزمان ﷺ نے تین بار دہرایا۔ اسی خطاب میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاةُ“ (جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی بھی دوست)^②

رسالت مآب ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ تاقیامت آنے والے مسلمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنا محبوب، رہنما اور بڑا سمجھیں، ان کا مقام ملحوظ رکھیں، ان کا پورا احترام کریں اور کسی بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں۔

در اصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے ہے جو بعد کے دور میں ”ناصبی“ بن گئے۔ یہ فرقہ حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم پر بے محابا طعنہ زنی کرتا آیا ہے۔ کسی مسلمان کو ایسا کرنا ہرگز زیبا نہیں۔ سخت خطرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا سادات کرام کی تحقیر پر مبنی سوچ بروز حشر رسوائی، شفاعتِ محمدیہ سے محرومی اور نئے انجام کا باعث ہوگی۔

① البدایہ والنہایہ: ۶/۶۶۶

② صحیح مسلم، ج: ۴، ۶۳۷، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی رضی اللہ عنہ، ط: دار الجیل

③ مستدرک حاکم، ج: ۲، ۶۲۷، باب مناقب علی رضی اللہ عنہ

اس کا ترجمہ کر ”مولا“ کیا جائے تب بھی بالکل درست ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام اہل ایمان کے آقا و سلا ہیں اور ہر مسلمان انہیں اپنا سردار مرنے، قاتل اور آقا مانتا ہے جیسا کہ وہ اپنی خلفائے ثلاثہ کو بھی مقام دیتا ہے۔

مگر یہ ترجمہ کر کوئی یہ افعال نہ کرے کہ جب وہ تمام مسلمانوں کے آقا ہیں تو پھر خلفائے ثلاثہ کے بھی آقا ہوں گے: کیوں کہ یہ معلوم خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مراد نہیں لیا۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ پر غلبت نہیں دی۔ نہ ہی ان کے دور میں کبھی یہ کہا کہ خلافت میرا حق تھا۔ بلکہ انہوں نے ارشاد نبوی کا وہی مطلب لیا جو درحقیقت اس کا بے تکلف مطلب ہے۔ انہوں نے خود کو خلفائے ثلاثہ کے ماتحت رکھا، ان کی خلافت قبول کی اور ان کے چاہا کا کردار کیا۔ پس ہم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتباع میں یہی مطلب مراد لیتے ہیں۔

اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتباع چھوڑ کر اس خطاب میں ”مولا“ کے لفظ سے امام اور خلیفہ مراد لیتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ اس سے حضور ﷺ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانشینی اور امامت ثابت ہو رہی ہے۔ پھر وہ اس سے بڑھ کر مزید یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کسی اور صحابی کا خلیفہ بننا بالکل ناجائز تھا۔ مگر یہ استدلال بالکل بے محل ہے: کیوں کہ ”مولا“ کے لگ بھگ تیس معانی ہیں مثلاً: دوست، محبوب، مددگار، آزاد کردہ غلام، مالک، سردار، آقا وغیرہ۔ صحابہ کرام کے ایک عم فیض نے یہ روایت سن کر کسی نے اس کا یہ مطلب نہیں لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانشین یا خلیفہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ سب نے اس سے یہی مراد لیا کہ حضور ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی خصوصی امت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہی مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لیا تھا۔ وہ فرماتے تھے:

اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ لَمْ یَغْزِیْ النَّبِیَّ اِلٰی حَبْلِهِ الْاَمَارَةِ خَبْرًا

”لو کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حکومت کے سائلے میں ہمارے لیے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔“ (دلائل النبوة للبیہقی: ۴/۲۲۳)

سفر آخرت

اب وقت آچکا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان ﷺ دنیائے فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائیں کہ نبی آخر الزمان ﷺ نے اپنا فرض منصبی پورا پورا ادا کر دیا تھا۔ اللہ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ دنیا والوں کو پہنچا دیا تھا اور اس کے ابلاغ میں جدوجہد، صبر، ایثار اور قربانی کی انتہا کر دی تھی۔ اب شریعت کی تکمیل ہو چکی تھی، وحی کا نزول پورا ہو گیا تھا۔ دین حق کا پرچم اب سر بلند تھا اور اُس کی حفاظت و اشاعت کے لیے ایک ایسی امت تیار کر دی گئی تھی جسے ”خیر امت“ کا لقب ملا تھا جو قیامت تک بنی نوع آدم کی رہنمائی، امامت اور قیادت کی ذمہ دار تھی۔

۲۳ سال کے اُن تھک مجاہدوں اور قربانیوں کے ذریعے رحمتِ دو عالم ﷺ نے بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسے جہان نو کی بنیاد رکھ دی تھی جس کی پناہ میں انسانیت تا قیامت سکھ کا سانس لے سکتی تھی۔ اگرچہ اب تک اسلامی ریاست کی حدود جزیرۃ العرب تک محدود تھیں مگر دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو دعوتِ اسلام پہنچ چکی تھی اور ہر قوم اس انقلاب کو بخشم حیرت دیکھ رہی تھی جس نے صحرائے عرب کے ہر ذرے میں ایک نئی تابانی پیدا کر دی تھی۔

حج سے واپسی کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا اشتیاق غالب محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ ﷺ معمول سے زیادہ استغفار اور حمد و تسبیح میں مشغول رہنے لگے، گویا آپ سفر آخرت کی تیاری فرما رہے ہیں۔ آپ ﷺ کے ارشادات بھی آپ کی رخصتی کا پتہ دے رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ایک دن غزوہ بُحَیْرہ کے شہیدوں کے لیے یوں دعا فرمائی جیسے آپ سب کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ ﷺ مسجد میں آئے اور منبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام کو یوں خطاب کیا:

”میں تم سے پہلے اگلی منزل پر جا رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے گواہی دوں گا۔ اب تم سے حوضِ کوثر پر ملاقات

ہوگی۔ مجھے یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو۔ لیکن ڈرتا ہوں کہ تم دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو اور جس طرح گزشتہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں، تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ۔“

رومیوں کے خلاف نئی یلغار کی تیاری:

خیبر، فدک اور وائی القریٰ کی شمالی فتوحات کے بعد ریاستِ مدینہ کی سرحدیں اس باز نطنقی روما کی سرحدوں سے جا ملی تھیں جس نے کچھ ہی مدت پہلے فارس جیسی عالمگیر طاقت کو گھٹنوں پر جھکا کر دنیا کو اپنی قوت و شوکت کا از سر نو یقین دلایا تھا۔ مگر اس عظمت و وسعت کے باوجود رومی اربابِ اقتدار عرب انقلاب کی لہر سے غیر معمولی طور پر خائف تھے۔

① صحیح البخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ علی الشہد، صحیح مسلم، ج: ۶، ۶۱۱، ۶۱۲، کتاب الفضل، باب الجہات العوض

اسی مہینہ پر انہوں نے ہلقاء جانے والے اسلامی سفیر حارث بن عیسر کو قتل کیا تھا جس کے رد عمل میں جنگ مودہ برپا ہوئی اور ہارنطینیوں نے مدینہ پر یلغار کی تیاریاں کر لیں جسے رسول اللہ ﷺ نے تبوک تک پیش قدمی کر کے ناکام بنادیا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مزید پیش قدمی مناسب وقت کے لیے ملتوی کر کے واپس چلے آئے تھے۔ مگر اس کے کچھ عرصہ بعد رومیوں کو سرزنش کرنے کی ایک اہم وجہ پیدا ہو گئی تھی، وہ یہ کہ شامی سرحدی علاقے ”معان“ کے نصرانی عرب گورنر فرۃ بن عمرو جذامی نے اسلام قبول کر کے حضور ﷺ کی حلقہ جگوشی اختیار کر لی تھی اور اس بارے میں اطلاعی مراسلہ مدینہ بھیج دیا تھا۔ رومیوں نے اس پر مشتعل ہو کر فرۃ بن عمرو کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔^① دریں حالات رسول اللہ ﷺ رومیوں کے خلاف جہاد کو مزید مؤخر کرنے کی گنجائش نہیں سمجھتے تھے۔ اگرچہ ہجری کے موسم بہار کا بڑا حصہ حجۃ الوداع میں صرف ہو گیا تھا، اس کے باوجود مسلمان رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے جتنی طور پر پوری طرح مستعد تھے؛ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ بار بار انتہائی رنج کے ساتھ اپنے لے پالک زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اپنے عم زاد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے تھے جو رومیوں سے جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا کر ماہ صفر میں آپ ﷺ نے بڑے اہتمام سے ایک لشکر تیار کرنا شروع کیا۔^②

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت:

توقع کے برخلاف حضور ﷺ نے اکابر کو چھوڑ کر لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا جن کی عمر بیس سال کے لگ بھگ تھی، انہیں یہ اعزاز اس لیے دیا گیا کہ جنگ مودہ میں لشکر کے اولین سپہ سالار انہی کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے جو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ حضور ﷺ چاہتے تھے کہ باپ کی ادھوری مہم کی تکمیل بچے کے ہاتھوں ہو، تاکہ رومیوں پر مسلمانوں کی دینی غیرت و حمیت کا رعب بھی پڑے اور وہ جان لیں کہ مسلمان اپنے شہداء کا خون بھولا نہیں کرتے۔^③ ۲۹ صفر کو حضور اکرم ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر ارشاد فرمایا:

”اللہ کا نام لے کر وہاں تک پیش قدمی کرو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے۔ تیزی سے سفر کرنا۔ اللہ فتح عطا کرے تو وہاں مختصر مدت قیام کرنا۔ راہبروں سے کام لینا، جاسوسوں اور ہراول دستوں کو آگے بھیجنا۔“^④

مرض الوفات کا آغاز:

ماؤ صفر کے آخری ایام تھے^⑤ کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ جنت البقیع تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے

① سورۃ ابن حنبل: ۵۹۰/۲، ۵۹۱

② طبقات ابن سعد: ۱۹۰، ۱۸۹/۲، اسل الہدی والرشاد: ۲۳۸/۶

③ دلائل النبوة للسیوطی: ۲۰۰/۴، ④ طبقات ابن سعد: ۱۹۰، ۱۸۹/۲، اسل الہدی والرشاد: ۲۳۸/۶

⑤ حضور ﷺ کی بیماری کی مستعار قول کے مطابق ۱۳ دن رہے۔ (طبقات ابن سعد: ۱۲۰۶/۲، اسل الہدی والرشاد: ۲۳۳/۱۲) جو کو اول مشہور کے مطابق ۱۴ رجب الاول کو یوم وفات ہے، اس لیے مرض کا آغاز ۲۹ صفر کو تخمیناً ہوتا ہے۔ یہی دن ہے جس دن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا گیا تھا۔

دعاے مغفرت فرمائی۔ صبح ہوئی تو آپ ﷺ کو سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسی دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی سر درد کی تکلیف لاحق ہوئی۔ وہ کہہ اٹھیں: ”ہائے میرے سر میں درد!“ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تم سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔“ پھر حضور ﷺ نے مزاح فرمایا: ”عائشہ! اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو کیا حرج ہے۔ تمہارا کفن دفن میں کر دوں گا۔“ وہ بولیں: ”جی ہاں، اگر میں پہلے مر گئی تو آپ اس گھر میں کسی دوسری بیوی کو لے آئیں گے۔“ حضور نبی اکرم ﷺ ان کی حاضر جوابی پر ہنس دیے۔^①

حیث اسامہ کی روانگی:

اگلے دو دنوں میں حضور اکرم ﷺ کی بیماری میں شدت آگئی۔ ادھر لشکر روانگی کے لیے تیار تھا۔ جمعرات ۲ ربیع الاول کو حضور ﷺ نے پرچم تیار کر کے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عطا کیا اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت فرمایا۔^② اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے روانگی سے پہلے عرض کیا: ”امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ مجھے کچھ دن ٹھہرنے کی اجازت دیجئے۔ اگر میں اسی حالت میں رولند ہو گیا تو دل میں خلجان رہے گا۔“ حضور ﷺ نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فوج کو لے کر مدینہ منورہ سے تین میل دور ”بحسوف“ کے مقام پر جا ٹھہرے۔ اس مہم میں حضور ﷺ کی غیر معمولی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام جوق در جوق وہاں پہنچے گئے۔^③ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے صفِ اول کے جلیل القدر صحابہ بھی لشکر میں شمولیت کے لیے تیار ہوئے۔^④

حجرۃ عائشہ رضی اللہ عنہا میں مستقل قیام:

رسول اللہ ﷺ کے سر کا درد بڑھتا چلا گیا۔ اس کے باوجود آپ ازواجِ مطہرات کے ہاں روزانہ باری باری تشریف لے جاتے رہے مگر جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے ازواجِ مطہرات سے اجازت چاہی کہ بیماری کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گزار لیں تاکہ گھربلنے کی زحمت نہ ہو۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ تب آپ ﷺ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف تشریف لے چلے۔ آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور قدم زمین پر رکھتے رہے تھے۔^⑤

رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما ہوئے۔ بیماری کی شدت میں آپ کو محسوس ہو رہا تھا

① مسند احمد، ج: ۸، ۲۵۹، السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۴، ۴۰۴، مسند ابن ہشام، ج: ۲، ۱۴۳

② طبقات ابن سعد، ج: ۲، ۱۹۰، سبل الہدیٰ والرشاد، ج: ۶، ۲۴۸

③ دلائل النبوة للبیہقی، ج: ۴، ۲۰۰

④ طبقات ابن سعد، ج: ۲، ۱۹۰، سبل الہدیٰ والرشاد، ج: ۶، ۲۴۸

⑤ صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۴۴، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ و وفاته

کہ خیر میں نسب بنت سلام بن معکم کی زیافت میں جو ہر آلودہ آپ ﷺ نے منہ میں رکھا تھا اس کے نمی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ ﷺ فرماتے تھے: ”اس وقت اس زہر کے اثر سے میری شرگ کنتی جا رہی ہے۔“^①

آپ کی اذیت دیکھ کر امہات المؤمنین بھی صدمے سے بے حال تھیں۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ فاطمہ فرماری تھیں: ”اللہ کی قسم! یا نبی اللہ! میں چاہتی ہوں کہ آپ کی تکلیف مجھ پر آ جائے۔“^②

امت کو اہم امور کی ذمہ داریاں سونپنا:

اس قدر شدید بیماری کے باوجود حضور اکرم ﷺ امت مسلمہ کی خیر خواہی اور ریاست کے اہم انتظامی و سیاسی امور سے لاطعلق نہیں تھے۔ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ جزیرۃ العرب میں دودین باقی نہ رہنے پائیں۔^③

یہ تاکید بھی فرمائی کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب کی حدود سے نکال باہر کیا جائے۔^④

حضور اکرم ﷺ نے یہ اس لیے فرمایا کہ یہ خطہ پورے عالم اسلام کے مرکز اور ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا تھا اور مرکز میں اغیار کی موجودگی بہت سے فتنوں کا باعث بن سکتی تھی۔^⑤

حضور نبی اکرم ﷺ کی نماز میں آخری بار امامت:

حضور نبی اکرم ﷺ کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی جس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ یہ آخری رسول کی اقتداء میں آخری امت کی آخری نماز تھی۔^⑥

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم اور ان کی نیابت کے اشارات:

اس کے بعد بخار کی شدت سے غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ ﷺ کو افاقہ ہوانو پوچھا: ”کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”جی نہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے وضو فرما کر مسجد تشریف لے جانے کا ارادہ کیا مگر نقاہت اور غشی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوا۔

تب آپ ﷺ نے تازہ دم ہونے کے لیے سات مشک پانی منگوایا اور ایک بڑے برتن میں تشریف فرما ہوئے۔ گھر کی خواتین نے آپ ﷺ پر پے در پے پانی انڈیلا۔ آپ کو خشک پنچھی تو ہاتھ کے اشارے سے مزید پانی گرانے سے منع فرمایا اور نماز کے لیے اٹھنے لگے مرد و بارہ غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو دریافت فرمایا:

① صحیح البخاری، ج: ۳۴۲۸، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ و وفاته ② طبقات ابن سعد: ۱۲۸/۸، ط صادر

③ ۶ یجمع فہما فی جزیرۃ العرب، (شرح مشکل الآثار للامام ابی جعفر الطحاوی، ج: ۲۷۳، ط مؤسسة الرسالہ)

④ امر جبرائیل علیہ السلام من جزیرۃ العرب، (الاحاد والمطالی، ج: ۲۳۳، عن ابی عبد اللہ بن الجراح رضی اللہ عنہ) و اخراج البزار عن عمر رضی اللہ عنہ (مسند البزار، ج: ۲۳۰، امام طحاوی نے اس مسئلے کا کلام کر کے راجع اور مرجع طرق میں فرق کیا ہے۔) (شرح مشکل الآثار: ۱۸۳/۵، ۱۹۲)

⑤ امام احمدیہ مسلمین نے اس حکم کی ایک حدیث یہ بھی بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے عہد فتنی کی کمی یا ان کی دیگر سرگرمیوں سے مسلمانوں کو غفلت دیا۔

الصارفہ لال ذلک، انسکت کان منہم او لا امر یسلوہ بعد الصلح وذلک بن فی کتاب کتبہ عمر الہم لیل اجلالہم الہم صا (الاموال للفقہ بن سلام: ۱۲۹، ط دار الفکر)

⑥ صحیح البخاری، ج: ۳۴۲۹، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ و وفاته

”کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟“ عرض کیا گیا ”جی نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ غسل فرمایا اور مسجد تشریف لے جانے کی کوشش فرمائی مگر پھر ہوش و حواس نے ساتھ نہ

دیا۔ ایسا تین بار ہوا۔ آخر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ابوبکر کو بیکار نہ رہا نماز پڑھاؤ۔“

امہات المؤمنین نے ذرا پس و پیش کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: ”وہ نرم دل انسان ہیں۔ آپ

کی جگہ کھڑے ہو کر اپنے اوپر قابو نہیں پاسکیں گے۔“ رسول اللہ ﷺ نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ

سہ بارہ بڑے اٹل لہجے میں ارشاد فرمایا: ”ابوبکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھاؤ۔“^①

یہ حضور اکرم ﷺ کی جانب سے امت کے لیے اپنے نائب اور جانشین کی تاحردگی کا لطیف اشارہ تھا۔ حضور نبی

اکرم ﷺ کو سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہوئے پیچھے رہ جانے والی امت کے نظم و ضبط اور وحدت کو برقرار رکھنے کی ذمہ

داری کا پورا احساس تھا مگر آپ نے اس اہم فریضے کو عام بادشاہوں کی طرح دلی عہدی اور جانشین کی تاحردگی کے

ذریعے انجام دینا پسند نہیں فرمایا کہ کہیں مسلمانوں کے سیاسی نظام میں انتقال اقتدار کا معاملہ ”دلی عہدی“ میں محدود نہ

ہو جائے۔ آپ ﷺ اس معاملے میں وسعت اور کشادگی رکھنا چاہتے تھے۔ آپ مسلمانوں میں باہمی مشاورت و توفی

بہمردی و خیر خواہی، سیاسی شعور، ذاتی ایثار، اتفاق رائے، غور و نظر اور افہام و تفہیم جیسی صفات کو اجاگر کرنے کے خواہش

مند تھے۔ یہ تب ہی ہو سکتا تھا جب انہیں ”انتقال اقتدار“ کے معاملات میں ایک لگے بندھے طرز کا پابند نہ کیا جاتا بلکہ

انہیں موقع دیا جاتا کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حسب ضرورت بہتر سے بہتر سیاسی نظام تشکیل دے لیا کریں۔ تاہم

آپ ﷺ کے ذہن میں اپنے جانشین کا نام بہت واضح تھا اور وہی شخصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی تھی۔

آپ ﷺ کو مسلمانوں کی بصیرت اور معاملہ فہمی کی صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ بھی اسی شخصیت کو خلیفہ جیسے گے

یہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی جو آپ ﷺ کے سب سے قریبی رفیق، صحابہ میں سب سے زیادہ بزرگ

اور سیادت و امامت کے بارگراں کو سنبھالنے کے سب سے زیادہ اہل تھے۔

حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم فرمایا مگر حضور ﷺ کی یاری کی وجہ سے وہ اتنے غم زدہ

اور دل شکستہ تھے کہ فوراً قیام نہ کر سکے اور ان کی جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، حضور ﷺ نے حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کی قرأت سنی تو حجرہ مبارکہ سے ہی صدا بلند فرمائی:

”نہیں، نہیں، نہیں! صرف ابوبکر نماز پڑھایا کریں۔“^②

یہ بھی فرمایا: ”نہ اللہ تعالیٰ ابوبکر کے سوا کسی کو امام بننے دے گا نہ مسلمان ایسا ہونے دیں گے۔“^③

① صحیح البخاری، ج: ۱، ۱۶۲، کتاب الاذان، باب حد المریض ان يشهد الصلوة عن الاسود عن عاتقہ رضی اللہ عنہا، باب فعل العلم والمفضل اصل بالامامة، ج: ۱، ۱۶۸، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ج: ۱، ۱۶۹، عن عروہ بن الزبیر عن عن عاتقہ رضی اللہ عنہا، ج: ۱، ۱۸۲، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

② سنن ابی داؤد، ج: ۲، ۲۶۱، کتاب السنۃ، باب فی استخلاف ابی بکر رضی اللہ عنہ

③ سنن ابی داؤد، ج: ۲، ۲۶۱، کتاب السنۃ، باب فی استخلاف ابی بکر رضی اللہ عنہ، المجلد ۱، المجلد ۲، ۴۹/۸، دو حصہ

چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم ﷺ کی وفات تک تمام نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی پڑھاتے رہے۔ مسجد نبوی کا مصلیٰ وہ مقام تھا جہاں حضور ﷺ کی موجودگی میں کسی اور کو قدم رکھنے کی جرأت نہ تھی مگر آپ ﷺ کا اپنی زندگی میں کسی کو خود اپنی جگہ مقرر کرنا اس بات کا واضح قرینہ تھا کہ آپ ﷺ اپنی جانشینی کے لیے کس پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ ﷺ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے رسول کی فشا کو خود سمجھ کر اپنی رمز شناسی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت پیش کریں۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صحابہ کرام آپ ﷺ کی توقع پر پورے اترے۔ اگرچہ حضور ہی اکرم ﷺ نے اپنے جانشین کی نامزدگی کو خلاف مصلحت سمجھا تھا اور اسے مسلمانوں کی شوریٰ پر چھوڑنا پسند کیا تھا مگر ایک دن آپ ﷺ کو یکا یک خیال ہوا تھا کہ کہیں اس طرح مسلمانوں میں کوئی تنازعہ نہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابوبکر اور ان کے صاحبزادے کو بلا لوال! میں کچھ تحریر کروادوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابوبکر کی موجودگی میں اقتدار کا کوئی اور امیدوار اٹھ کھڑا ہو۔“^①

حضور اکرم ﷺ کیا وصیتیں لکھوانا چاہتے تھے؟

جہرات کے دن حضور ﷺ کی بیماری نہایت شدت اختیار کر گئی۔ آپ ﷺ نے اسی حالت میں کچھ نصیحتیں لکھوانے کے لیے کاغذ طلب کیا۔^② اس وقت حضرت عمر، حضرت عباس اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم خدمت میں حاضر تھے۔ کچھ نے حکم کی تعمیل کرنا چاہی مگر اس وقت حضور ﷺ پر شدید نقاہت طاری تھی، بار بار غشی ہوتی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے آپ کی زحمت کا خیال کر کے کچھ لکھنے لکھانے سے منع کیا اور کہا:

”رسول اللہ ﷺ شدید تکلیف میں ہیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ وہ ہمیں کافی ہے۔“

اس کہنے سننے کی وجہ سے مجلس میں آوازیں کچھ بلند ہونے لگیں۔

رسول اللہ ﷺ یہ سب سن رہے تھے۔ شور سے آپ کو ناگواری تو ہوئی مگر یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ دین کی تکمیل کے متعلق یہ تربیت یافتہ جماعت پر اعتماد ہے اور بعد میں پیش آنے والے نئے مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے نصح لکھوانے پر اصرار نہ فرمایا اور مجلس برخاست کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: ”اچھا! اب تم جاؤ۔“

تاہم ضروری وصیتیں زبانی بتاتے ہوئے فرمایا:

”مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ اُسامہ کے لشکر کو اسی اہتمام سے روانہ کرنا جس طرح میں لشکروں کو

① ”ابھی لی اہا بکر اہاک و اھاک، حتی اکتب کتابا لانی اخاف ان یقول لائل او یتعنی منمن ویقول: انا اولیٰ، وہابی اللہ والمؤمنون الا اہبکر۔ (صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة باب فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ)

واخرجه احمد فی مسنده، ج: ۲۵۱، ۱۳، ابو داؤد الطہالسی فی مسنده، ج: ۱، ۱۱، والنسائی فی مسند الکبریٰ، ج: ۴۳، ۷۰

② مہدائے عباس رضی اللہ عنہ نے اسے جہرات کا واقعہ بتایا ہے۔ (صحیح البخاری، ج: ۳، ۶۸) کہیں یہ یوم وفات یعنی میرے پانچ دن کا واقعہ ہے۔

رفعت کیا کرتا تھا۔ وفد کا ویسے ہی اعزاز و اکرام کرتے رہنا جیسا کہ میں کرتا تھا۔^①
 رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت نامے کا خیال بھی ترک کر دیا اور فرمایا:
 ”اللہ بھی اور مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بنے دیں گے۔“^②

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت:

ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا۔ آپ ﷺ کچھ وصیتیں لکھوانا چاہتے تھے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ دیگر صحابہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی لکھنا خلاف مصلحت سمجھا اور عرض کیا: ”آپ بیان فرمادیں۔ میں زبانی یاد کر لوں گا۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کا، زکوٰۃ کا اور ماتحتوں کا بہت خیال رکھنا۔“^③
 مسجد نبوی میں آخری بار تشریف آوری:

شکر اسلام رسول اللہ ﷺ کی بیماری سے مضطرب ہو کر ”جُزْف“ میں رکھا ہوا تھا۔ ہفتہ دس ربیع الاول کو امیر لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ حضور ﷺ کی عیادت کے لیے ”جُزْف“ سے مدینہ منورہ آ گئے۔^④
 اسی دن ظہر کی نماز کے وقت حضور اکرم ﷺ کو کچھ افادہ ہوا۔ آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ کے سر مبارک پر پٹی بندھی تھی۔ بدن مبارک پر کمر لپٹا ہوا تھا۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے حجرے کا دروازہ پہلی صف کے بائیں جانب تھا، جو مسجد کے اندر کھلتا تھا، اس لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی آمد کو فوراً محسوس کر لیا اور امام

① صحیح البخاری، ج: ۳۰۵۳، کتاب الجہاد، ج: ۳۱۶۸، کتاب الجزیۃ، باب اخراج الیہود والنصارى، ج: ۴۴۳۱، کتاب المغازی، باب مرض النبی ووفاته، صحیح مسلم، ج: ۴۳۱۹، کتاب الوصیۃ، باب ترک الوصیۃ، ط دار المعجل، اہم تنبیہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بار روتے ہوئے فرمایا: ”جمعات کا دن، آداب جمعات کا دن۔“ پھر یہ پورا واقعہ ذکر کیا۔ (صحیح البخاری، ج: ۳۱۶۸، باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب) اور آخر میں فرمایا: ”یو الیہ ہوا کہ صحابہ کے اختلاف اور شہر کی جڑ سے دجالتیں کھٹنے سے رہ گئیں۔“ (صحیح البخاری، ج: ۴۳۶۶، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب کراۃ العیلاف)

کوئی اس کا یہ مطلب نہ لے کہ حضور ﷺ اس وقت کوئی عقیدہ یا رکن دین لکھوانا چاہ رہے تھے جو نہ لکھا جا سکے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قصہ میں یہ رد ہے۔
 تھے دراصل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس واقعے کے وقت تقریباً چودہ سال کے تھے اور احادیث متفقہ کرنے کے ابتدائی شیدائی تھے۔ انہیں حسرت تھی کہ اس مجلس میں حضور ﷺ جو لکھوانا چاہتے تھے وہ بہر حال لکھ لیا جاتا۔ غالباً انہیں گمان تھا کہ حضور ﷺ شاید اس وقت تک جمل و صلیب جیسے وضاحت سے بچاؤ کے لیے خلافت (کے حق داروں) کی تصریح، یا بعض شرعی احکام، یا خلفاء کے درجہ بدرجہ نام بتانا چاہتے ہوں گے۔ جیسا کہ علامہ بخاری فرماتے ہیں: محمد بن یسہر علی الامعة فوضع تلک الحسن العظیمۃ کحرب الحمل والصلین..... لو ان ابن یسہر علی اسمی فلفظہ بعد مصلیۃ فہو: ۱۷۱/۲)
 بہر کیف یہ خیال بالکل غلط ہے کہ آپ اپنے جانشین کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت یا خلافت کا فرمان لکھوانا چاہ رہے تھے۔ آخر اس کے بعد بھی نبی ﷺ کی دن حیات رہے۔ اگر وہ امام علی کی وضاحت کرنا چاہ رہے تھے (جو اہل تشیع کے نزدیک دین کا رکن اعظم ہے) تو بعد میں یہ وضاحت کیوں نہ فرمادی۔
 درحقیقت اس وقت موقع پر موجود کسی بھی صحابی کو یہ خیال نہ گزرا کہ کوئی رکن بتایا جائے والا تھا۔ ورنہ کم از کم حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھ لیتے کہ کیا ارشاد فرمانے کا ارادہ تھا۔ ہاں بعد میں جب ائمتہ میں خانہ جنگی ہوئی اور فرقت بننے لگے تو اس وقت ایک حسرت کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ردنا اور زبان سے یہ لکل ہانا ایک طبعی بات تھی کہ کاش ان چیزوں کے متعلق کئی وضاحت محفوظ کر لی جاتی۔ (خلفاء کے درجہ بدرجہ نام سامنے آجاتے) تو شاید یہ آفتیں ہی جائیں۔

② صحیح البخاری، ج: ۴۲۱۷، کتاب الاحکام، باب الاستخلاف، مسند احمد، ج: ۲۴۷۵، مسند ابی داؤد طرابلسی، ج: ۱۶۱۱

③ مسند احمد، ج: ۲۶۷۷، مسند صحیح لہری، ④ طبقات ابن سعد: ۱۹۰/۲

کی جگہ خالی کر کے چھپے بنے لکے مگر آپ ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں منع فرمادیا۔^①

حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا: ”مجھے ابوبکر کی بائیں طرف بٹھا دو۔“^②

اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکبیرات پر نماز ادا کر رہے تھے۔^③ یہ اپنی موجودگی میں امت کو اپنے جانشین کی تابع داری کرانے کا بڑا دلکش نمونہ تھا اور اس بات کا ثبوت بھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی دراصل نبی رحمت ﷺ ہی کی پیروی ہے۔
امت سے آخری خطاب:

نماز کے بعد حضور ﷺ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر اٹھے جو لشکر کو خوف کی خیمہ گاہ میں چھوڑ کر آپ ﷺ کی عیادت کے لیے واپس آ گئے تھے۔ حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا:

”اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے، چاہے تو اللہ کے پاس موجود انعامات کو اختیار کر لے، پس اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کر لیا ہے۔“

یہ الفاظ سننے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ساختہ بولے:

”آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہماری جانیں اور مال آپ پر فدا۔“^④

یہ کہتے ہوئے وہ زار و قطار رونے لگے: کیوں کہ پورے مجمعے میں فقط وہی سمجھے تھے کہ یہ الفاظ حضور اکرم ﷺ کی رخصتی کا پیغام ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رونا برداشت نہ ہو سکا۔ فرمایا: ”ابوبکر! مت روؤ۔“^⑤
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا ذکر:

پھر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

”مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابوبکر کے ہیں۔ اگر مجھے کسی انسان کو محبوب بنانا ہوتا تو ابوبکر ہی کو محبوب بنانا مگر ان سے رشتہ دینی بھائی بندی کا ہے۔ اچھا! مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دینا۔ صرف ابوبکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دینا۔“^⑥

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت کا فیصلہ برقرار:

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی کم عمری کے پیش نظر بعض صحابہ کو ان کی قیادت پر اطمینان نہ تھا۔ اس سے قبل جنگ موتہ میں

① صحیح البخاری، ج: ۹، ۹۲۷، کتاب الجمعة، باب من قال فی الخطبة بعد النشاء امام بعد ۱، ح: ۶۸۳، کتاب الاذان، باب من قام الی جنب الامم لطف ۱، ح: ۷۱۲، ۷۱۳، کتاب الاذان، باب من اسمع الناس بتکبیر الامام

② سیرت ابن حبان: ۳۹۹/۱

③ صحیح مسلم، ج: ۹، ۶۶۸، کتاب الصلوة، باب استخلاف الامام اذا عجز له علر

④ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۰۳، کتاب المناقب، باب هجرة النبی ﷺ واصحابه الی المدينة

⑤ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۹۰۳، کتاب المناقب، باب هجرة النبی ﷺ واصحابه الی المدينة

⑥ صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۶۶، کتاب الصلوة، باب الفوعة والممر فی المسجد

جب ان کے والد کو امیر اؤل بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی چہمی گویاں ہوئی تھیں۔ حضور ﷺ کو ان باتوں سے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اعتراض کرنے والوں کو مخاطب کر کے انہیں یوں سرزنش کی:

”اگر تم اسامہ کی قیادت پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم! وہ اس منصب کے قابل تھے اور اللہ کی قسم! وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور اللہ کی قسم! یہ (اسامہ) بھی اس منصب کے لائق ہیں۔“

اس طرح آپ ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر مکمل اعتماد ظاہر کرتے ہوئے ان کی امارت کا فیصلہ برقرار رکھا۔^①

قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت:

حضور ﷺ کو خدشہ تھا کہ مسلمان دیگر قوموں کی طرح انبیاء اور اولیاء کی عقیدت میں غلو کر کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”گزشتہ قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ خبردار! تم ایسا نہ کرنا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔“^②

انصار سے حسن سلوک کی تاکید:

رسول اللہ ﷺ نے انصار کے بے پایاں احسانات اور ان کی گراں قدر خدمات کو یاد کرتے ہوئے، مہاجرین کو ان سے حسن سلوک کی وصیت کی اور فرمایا:

”لوگو! انصار کے بارے میں تمہیں اچھا رویہ رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ عام مسلمان بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے گھٹتے کھانے میں نمک کی مانند ہو جائیں گے۔ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے۔ اب ان کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے۔ تمہارے ارباب حل و عقد کو چاہیے کہ انصار کے نیک و کار لوگوں کی قدر دانی کرتے رہیں اور ان میں سے جو کسی خطا کے مرتکب ہوں، ان سے درگزر کریں۔“^③

یہ بھی فرمایا: ”تم میں سے ہر کسی کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔“^④

یہ رسول اللہ ﷺ کا آخری خطبہ تھا۔^⑤ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔

① صحیح مسلم میں حضور ﷺ کی تاراضی کی یہ الفاظ منقول ہیں:

ان لطعنوا فی امارتہ یعنی اسامہ بن زید، فقد طعنتم فی امارۃ ابیہ من قبلہ، وایم اللہ! ان کان لخلقاً لها موایم اللہ! ان کان لاحب الناس الی وایم اللہ! ان هذا لها لخلق، برید اسامہ بن زید۔ (صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۲۳۱۸، فضائل الصحابة، باب فضائل زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ)

سیرت نگاروں نے بھی اس خطاب کو محفوظ کیا ہے۔ (سیرت ابن ہشام: ۲/۲۵۰)

② صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۱۲۱۲، کتاب المساجد و مواضع الصلوٰۃ، باب النهی عن بناء المساجد علی القبور، ط دار الجیل

③ ان الفاظ میں اشارہ تھا کہ خلفاء مہاجرین میں سے ہوں گے، انصار میں سے نہیں۔ جیسا کہ بعد میں صحابہ کا اسی پر اجماع ہوا۔

④ صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۷۴۱، کتاب الجنة و صفة نعمتها، باب الامر بحسن الظن باللہ، ط دار الجیل

⑤ صحیح البخاری، ج: ۳، ص: ۷۹۹، کتاب المناقب، باب مناقب الانصار ⑥ طبقات ابن سعد: ۲/۱۹۰

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لیے خاموش دعا:

اگلے دن (بروز اتوار) اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جھلکانے لگے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جھک کر آپ ﷺ کا بوسہ لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر اسامہ رضی اللہ عنہ پر رکھ دیا، گویا ان کے لیے دعا کر رہے ہوں۔^①

اسباب دنیا سے قطع تعلق:

جیسے جیسے آخری لمحات قریب آرہے تھے، رسول اللہ ﷺ اس عالم فانی کے اسباب سے لاتعلقی اختیار کرتے جارہے تھے۔ دولت کدے میں کچھ اشرفیاں موجود تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تاکید فرمائی کہ انہیں صدقہ کر دیں۔^② کچھ دیر بعد پوچھا: ”کیا وہ اشرفیاں صدقہ کر دیں؟“ عرض کیا: ”ابھی تک نہیں۔“

آپ نے وہ منگوائیں، دست مبارک پر رکھ کر انہیں گنا۔ وہ چھ تھیں۔ فرمایا: ”محمد اپنے رب سے کس گمان کے ساتھ ملے گا، اگر یہ دولت اس کے گھر میں ہو۔“ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے وہ تمام اشرفیاں فی الفور صدقہ کر دیں۔^③ جسد اطہر پر ایک کبل تھا جسے آپ ﷺ بخار کی شدت میں کبھی چہرے پر ڈال لیتے کبھی ہٹا دیتے۔ اسی دوران آپ ﷺ نے اچانک فرمایا:

”یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔“^④ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”حضور ﷺ کو خدشہ تھا کہ کہیں ان کی قبر پر بھی سجدے نہ کیے جانے لگیں۔ (اس خطرے کے باعث یہ ارشاد فرمایا۔) اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر اطہر بھی ظاہر کی جاتی۔ (مگر مسلمانوں کو شرک کے امکان سے بچانے کے لیے مکان کے اندر تدفین ہوئی اور قبر تک رسائی کا راستہ بند کر دیا گیا۔)^⑤

☆☆☆

① طبقات ابن سعد: ۲/۱۹۰

② سند احمد، ج: ۲۳۵۶۰، اسناد صحیح

③ طبقات ابن سعد: ۲/۲۳۷

④ صحیح البخاری، ج: ۴۳۵، کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیت

⑤ صحیح البخاری، ج: ۴۳۴، کتاب المغازی باب مرض النبی ﷺ وولادہ

حیاتِ مبارکہ کا آخری دن..... یومِ رحلت

یہ پیر کا دن تھا۔^① ربیع الاول کی ۱۲ تاریخ۔ حیاتِ مبارکہ کا آخری یوم۔^②
فجر کی اذان کے وقت حضور ﷺ کی طبیعت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ ﷺ نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ عمر بھر کی محنت کا حاصل آپ کے سامنے تھا۔ صحابہ کرام صف بستہ، ہاتھ باندھے بارگاہِ الہی میں بادب کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے لیے یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ چہرہ انور خوشی سے تمتلانی لگا۔ آپ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے پر خوش تھے کہ اسلام کی وارث ایک امت تیار ہو چکی ہے جو تاقیامت اللہ کا پیغام عام کرنے اور بندوں کو بندگی سکھانے کے لیے مستعد ہے۔ آپ ﷺ ایک ایسی جماعت چھوڑے جارہے تھے جو ہر حال میں دعوتِ اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پوری طرح کمر بستہ تھی۔

① صحیح البخاری، ج: ۱، ۱۳۸، کتاب الجنائز، باب موت يوم الاثنين

② وفات کے بارے میں مشہور قول بارہ ربیع الاول کا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے: "ولد رسول اللہ ﷺ عام الفیل يوم الاثنين، الثاني عشر من ربیع الاول، یوفیہ بعث یوفیہ عرج بہ الی السماء یوفیہ ہاجر ومات۔" (البدایہ والنہایہ: ۳/۵۵۱) اگرچہ ابن کثیرؒ نے اس کی سند کو منقطع کہا ہے مگر اس کے الفاظ "یوفیہ ہاجر ومات" کو دیکھتے ہوئے جمہور سیرت نگاروں نے بارہ ربیع الاول ہی کو یومِ وفات مانتا ہے۔ اس قول پر ایک نہایت مشہور اشکال ہے، وہ یہ کہ صحیح روایات کے مطابق وفات کا دن ہر تھا۔ اور اس سے قبل یومِ عرفہ (۹ ذوالحجہ) صحیح روایات کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ پس تقویمی حساب کے اعتبار سے بارہ ربیع الاول کسی بھی طرح نہیں ہو سکتی۔ اگر ذوالحجہ محرم اور صفر کو تیس دن کا مانا جائے تو ربیع الاول میں پہلا یوم "۹" کو اور دوسرا "۱۳" تاریخ کو ہوگا۔ اگر تینوں مہینوں کو ۲۹، ۲۹، ۲۹ دن کا تصور کیا جائے تو ربیع الاول کا پہلا یوم "۳" کو دوسرا "۹" کو اور تیسرا "۱۳" کو ہوگا۔ اگر دوسرے یوم میں اور ایک ۲۹ کا مانا جائے تو پہلا یوم "۱۳" کو ہوگا۔ اگر دوسرے ۲۹ کو ایک تیس کا سمجھا جائے تو پہلا یوم یکم کو دوسرا "۸" اور تیسرا "۱۵" کو مانا جائے گا۔ غرض کسی بھی لحاظ سے ہر کوئی تاریخ نہیں آسکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے در ربیع الاول کو رائج قرار دیا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری مرحوم نے ۳۳ ربیع الاول کو تاریخ وفات قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے تاریخ ولادت (۹ ربیع الاول) کی مناسبت سے تاریخ وفات کے بارے میں بھی ۹ کو بہتر سمجھا ہے۔ مگر چونکہ "۱۳" یا "۹" کا امکان بھی ہے جب ذوالحجہ، محرم اور صفر تینوں مہینے ۳۰ یا تینوں ۲۹ کے ہوں اور ایسا کم ہوتا ہے اس لیے بعض حضرات نے ۸ ربیع الاول کے قول کو لے لیا ہے۔

بہر حال یہ سارے عقلی امکانات ہیں۔ ۱۲ ربیع الاول کے قول جمہور کے خلاف یہ عقلی امکانات اسی وقت لیے جاسکتے ہیں جب مذکورہ اشکال کا کوئی جواب نہ ملے۔ حالانکہ اس کا ایک قوی جواب موجود ہے جسے حافظ ابن کثیرؒ نے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

"وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة والله الحمد، الرد له مع غيره من الاجوبة وهو ان هذا انما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة فراه اهل مكة قبل اذنك يوم، وعلى هذا يتم القول المشهور."

"الحمد لله اس کا ایک صحیح جواب موجود ہے جو نہایت صحیح ہے، دیگر جہاں کے ساتھ اسے ذکر کرنے میں میں منفرد ہوں۔ وہ یہ کہ یہ مسئلہ کہ اور مدینہ میں ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے اختلاف سے پیدا ہوا۔ اہل مکہ نے اہل مدینہ سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا۔ اس بنیاد پر قول مشہور ثابت ہو جاتا ہے۔" (المصنف فی التیسر ۱۳۳)

حافظ ابن کثیر کی اس توجیہ پر کوئی اشکال پیدا نہیں ہو رہا، اس لیے یومِ وفات بارہ ربیع الاول ہی رائج لگتا ہے جو مدنی چاند کے مطابق ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح مدینہ میں چار ماہ مسلسل ۳۰ دن کے ہوئے تھے مگر یہ ناممکن نہیں۔ رجب ہلال کبھی پاکستان کے فیصلے کے مطابق ذوالقعدہ، ذوالحجہ ۱۴۰۸ھ اور محرم، صفر ۱۴۰۹ھ کے چار چاند مسلسل تین دن کے ہوئے تھے۔ اس کے سات سال بعد ذوالحجہ ۱۴۱۵ھ اور محرم، صفر اور ربیع الاول ۱۴۱۶ھ کے چار چاند مسلسل تین دن کے ہوئے۔ پس تین دن کے چار چاندوں کا وقوع نادر تو ہے ناممکن نہیں۔

صحابہ کو احساس ہو گیا کہ حضور ﷺ پردہ افشا کر ان کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ ﷺ دودن سے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے تھے۔ سوائے ان اکابر صحابہ کے جو روزانہ گھر میں حاضر ہوا کرتے تھے، اکثر جانثاروں نے دودن سے آپ ﷺ کی زیارت نہیں کی تھی۔ آپ ﷺ کو متوجہ پا کر سب کے رگ و پے میں سرور کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ پلٹ کر آپ کی زیارت کے لیے بے تاب ہونے لگے مگر آپ ﷺ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں نماز مکمل کرنے کا حکم دیا اور چند لمحوں تک اپنے پردانوں پر الوداعی نگاہ ڈالنے کے بعد حجرہ شریفہ کا پردہ گرا لیا۔^①

صبح سویرے حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کی حالت بہتر دیکھ کر انہیں تسلی ہوئی، باہر نکلے تو صحابہ کرام آپ ﷺ کی خیر خبریت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔

ان کے دریافت کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: ”الحمد للہ! حضور ﷺ اب ٹھیک ہیں۔“

صحابہ کرام مطمئن ہو کر اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔^②

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لئے آپ ﷺ سے اجازت لے کر مدینہ کے مضافاتی گاؤں ”مُنْح“ میں اپنی دوسری اہلیہ کے گھر تشریف لے گئے۔^③ پیچھے رسول اللہ ﷺ کی طبیعت پھر تازہ ہو گئی۔ بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ سہ پہر کے وقت پورے مدینہ منورہ پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ رحمت دو عالم ﷺ پر غشی کی حالت طاری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کا سر مبارک گود میں رکھ کر آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ ہی تھے، اس دوران پیغمبر آخر الزمان ﷺ کی زبان مبارک سے نکلا:

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

(ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو سمجھ گئیں کہ آپ ﷺ سے دنیا میں رہنے یا آخرت کا سفر اختیار کرنے کی بابت پوچھا جا رہا ہے اور آپ ﷺ نے رحلت کو پسند کر لیا ہے۔^④

آخری وصیت: نماز کا اہتمام اور کمزوروں پر رحم:

اب جان کنی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آخری لمحات میں رسول اللہ ﷺ آہستہ آہستہ یہ فرما رہے تھے:

”الصلوة وما ملكت أيمانكم“

”نماز کا اہتمام کرنا۔ ماتحتوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا۔“

آپ ﷺ یہ الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ آواز پست ہوتی چلی گئی۔ صرف ہونٹ ہلتے دکھائی دیتے تھے۔^⑤

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۴۸، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ وفاته

② صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۴۴، السيرة العلية: ۳/۴۸۵ ③ السيرة العلية: ۳/۴۹۵، صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۴۲

④ صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۵۸، کتاب المغازی، صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۴۸

⑤ السيرة النبوية لابن كثير: ۳/۴۷۳، دلائل النبوة للبيهقي: ۴/۲۰۵

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ ﷺ پر دم کرنے لگیں۔ اس دوران حضور نبی اکرم ﷺ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى“ (سب سے عالی شان رفیق کے پاس، سب سے عالی شان رفیق کے پاس)

اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کیلوی تازہ شاخ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم ﷺ کی نگاہ ادھر جم گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس ﷺ کا مطلب سمجھ گئیں۔ بھائی سے شاخ لے کر اسے صاف اور نرم کیا اور مسواک تیار کر کے آپ ﷺ کو پیش کی۔ آپ ﷺ نے اپنے معمول کے مطابق اچھی طرح مسواک فرمائی مگر جب واپس فرمانے لگے تو مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔^①

رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر نیم دراز تھے۔ آپ کے سامنے پانی کا جال رکھا تھا، آپ لیٹے لیٹے بار بار اس میں ہاتھ بھگو کر چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ . اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكْرَاتِ الْمَوْتِ“

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی برحق ہے۔ اے اللہ! موت کی سختی میں میری مدد فرما۔“^②

اپنے والد ماجد کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بے ساختہ سسک اٹھیں:

”وَ أَكْرَبَ أَبَاهُ“ (ہائے! میرے ابا کی تکلیف۔)

رحمت عالم ﷺ نے لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا:

”بیٹی! آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔“^③

اسی حالت میں آپ ﷺ پر ایک لمحے کے لیے غشی طاری ہوئی، دست مبارک پانی کے پیالے میں ایک طرف ڈھلک گیا پھر ہوش آیا، آپ ﷺ نے دولت کدے کی چھت کی طرف نگاہ اٹھائی، ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا:

”اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى“ (اے اللہ! سب سے عالی مرتبت رفیق!)

پھر ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے رہے:

”فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى“

یہ کہتے کہتے دست مبارک ایک طرف ڈھلک گیا۔ دوح مبارک عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔^④

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

عمر مبارک مشہور قول کے مطابق ۶۳ سال تھی۔^⑤ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ۶۵ سال کا قول بھی منقول ہے۔^⑥

① السيرة النبوية لابن كثير: ۳/۴۷۵، ۴/۴۷۵، ۵/۴۷۵

② صحيح البخاري، ج: ۳، ۴۲۶، كتاب المغازی، باب مرض النبي ﷺ ووفاته ③ صحيح البخاري، ج: ۳، ۴۴۹

④ صحيح مسلم، ج: ۴، ۶۲۳، كتاب الفضائل، یہ کی تقریم کے مطابق ہے۔ ولادت ۸ ربیع الاول اور وفات ۱۲ کو ملی جائے تو ۶۳ سال چار دن ہوں گے۔

⑤ صحيح مسلم، ج: ۴، ۶۲۳، كتاب الفضائل، خالص قرری تقریم کے مطابق عمر مبارک ۶۵ برس بنتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدے سے بے حال:

حضور ﷺ پر نزع کا عالم دیکھ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلوایا تھا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے حضور ﷺ دارِ فانی سے پردہ فرما چکے تھے۔^①

حضور اکرم ﷺ کی وفات کی اطلاع سن کر صحابہ کرام پر بجلی گر پڑی۔ کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی تھی کسی نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی تھی، جیسی صحابہ کرام نے اپنے آقا و مولا سے۔ وہ یہ فراق کیسے برداشت کر پاتے۔ سر پہر کا وقت تھا مگر شدتِ غم سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ منورہ پر تاریکی کے پرت لپیٹ دیے گئے ہوں۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔^②

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے اختیار فرما رہی تھیں:

”يَا أَبَتَاهُ! أَجَابَ رَبُّا دَعَاَهُ. يَا أَبَتَاهُ! مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَا وَاهُ. يَا أَبَتَاهُ! إِلَى جَبْرِئِيلَ نُنْعَاهُ.“

”ہائے میرے اباجی! آپ نے داعی اجل کی پکار پر لبیک کہہ دیا۔ ہائے میرے ابا جن کا مسکن جنت

الفردوس ہے۔ ہائے اباجی! ہم جبرئیل کو آپ کی وفات کا دکھڑا سنا رہے ہیں۔“^③

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جیسے گویائی و سماعت سلب ہو گئی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے تھے۔^④ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سانچے پر حواس کھو بیٹھے اور ماننے سے انکار کر دیا کہ حضور اکرم ﷺ کی رحلت ہو گئی ہے۔ منافقین کو اس سانچے پر خوش ہوتا اور سر اٹھا تا دیکھ کر ان پر حالتِ غضب طاری تھی۔^⑤

اس کٹھن وقت میں حضور اکرم ﷺ کے راز دار اور رفیق خاص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی خود پر قابو پائے ہوئے تھے۔ آقائے نامدار ﷺ کی وفات کی خبر سنتے ہی وہ گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتے ”نُسُج“ سے مدینہ پہنچے، حجرے میں داخل ہوئے۔ جدِ اقدس چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ انہوں نے چادر کھول کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا: ”میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کی زندگی بھی بہترین تھی اور وفات بھی بہترین۔“^⑥

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اب مسجد میں آئے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے نہایت جوش سے کہہ رہے ہیں: ”کچھ منافق قسم کے آدمی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی قسم! وہ زندہ ہیں۔ اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ بہت جلد وہ لوٹ آئیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کنواریں گے جو حضور ﷺ کی وفات کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔“^⑦

① السيرة الحلبية: ۳/۳۹۹، ط العلمية، اس دن یسوی تاریخ ۹ جون ۶۳۲ھ۔ ② مسند احمد، ج: ۱۲۲۳۳

③ صحيح البخاري، ج: ۳۳۶۲، باب مرض النبي ﷺ ووفاته

④ طبقات ابن سعد: ۲/۳۱۶، ط دار صادر، السيرة الحلبية: ۳/۵۰۰، ط العلمية

⑤ مصنف ابن أبي شيبة، ج: ۳۷۰۲۱، باسناد صحيح

⑥ صحيح البخاري، ج: ۳۳۵۲، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، مصنف ابن أبي شيبة، ج: ۳۷۰۲۱، باسناد صحيح

⑦ صحيح البخاري، ج: ۳۶۶۸، ۳۶۶۹، كتاب المناقب، باب لو كنت مع هذا خليلا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تاریخ ساز خطبہ:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کرایا اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا:
 ”لوگو! جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ
 تسل رکھے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔“ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:
 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ
 يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
 ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رسول ہی تو ہیں (خدا تو نہیں) ان سے پہلے بھی تو کتنے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، پس اگر
 وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور جو انحراف کرے گا وہ اللہ کا کچھ
 نہ بگاڑ سکے گا۔ اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔“

یہ آیات غزوہ اُحد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل جانے پر صحابہ کرام کی تسلی کے لیے نازل ہوئی
 تھیں مگر آج جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دہرایا تو صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ ان کا اس سے زیادہ موزوں موقع
 کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کہ یہ آیات ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوں جوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حقیقت پسندانہ خطاب سنتے گئے، اُن کا پیش، غم و اندوہ
 میں تبدیل ہوتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یقین ہوتے ہی اُن کے قدم ساتھ نہ دے سکے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔^①

☆☆☆

امت کی قیادت سنبھالنے کا سوال

اس وقت ہر شخص بے حد غم زدہ اور مضطرب ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ قدرتی طور پر یہ سوال ذہنوں پر دسک دے رہا تھا کہ اب امت کی کشتی کا ملاح کون ہوگا؟ پیش آمدہ معاملات کس سے پوچھ کر طے کیے جائیں گے؟ مسائل کے حل کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ دینی و شرعی امور میں مسلمان کس سے رہنمائی لیا کریں گے؟ صحابہ منصب و اقتدار کے حریص نہ تھے مگر یہ سوال ضرور ذہنوں میں ابھر رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا نائب کون ہوگا؟

رسول اللہ ﷺ کے آخری لمحات تک حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے خاندانی قرب کی وجہ سے کسی حد تک گمان تھا کہ آپ ﷺ شاید ان کے لیے حکومت کی وصیت فرمائیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید پیغمبر ﷺ کی جانشینی میں نسبی قرابت کی اہمیت بھی ملحوظ ہو۔ یہ دونوں حضرات پوری نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر خلیفہ اہل بیت میں سے ہو تو مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد زیادہ پائیدار ہوگا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی وفات سے کچھ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ حضور ﷺ سے جا کر پوچھ لیں کہ خلافت کس کے لیے طے ہوگی، ہم اہل بیت کے لیے یا دوسروں کے لیے؟ اگر ہمارے لیے طے ہو تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا، اور اگر آپ ﷺ اسے دوسروں کے لیے طے کرنا چاہتے ہوں تو ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ یہ ذمہ داری ہمیں سونپ کر جائیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کچھ پوچھنے سے معذرت کر لی اور فرمایا: ”اگر ہم حضور اکرم ﷺ سے اس بارے میں پوچھیں اور آپ ﷺ منع فرمادیں تو بعد میں لوگ ہمیں کبھی بھی اقتدار نہیں دیں گے۔ اس لیے اللہ کی قسم! میں رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔“^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ حضور ﷺ اپنے گھر والوں کو قربانیوں میں آگے اور مناصب میں پیچھے رکھنے کے عادی تھے، لہذا ڈرتا تھا کہ خود قیادت مانگنے پر آپ ﷺ خفا نہ ہو جائیں۔ یہی اندیشہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تھا، ورنہ وہ تو رسول اللہ ﷺ کے چچا تھے۔ اگر انہیں کوئی خدشہ نہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنے کی بجائے وہ خود رسول اللہ ﷺ سے یہ درخواست کر سکتے تھے۔ دراصل اہل بیت کو اقتدار ملنا محض ان حضرات کا طبعی میلان اور ایک وقتی رائے تھی جسے وہ مناسب اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے اہم سمجھ رہے تھے، مگر جب رسول اللہ ﷺ ایسی کوئی وصیت کیے بغیر چلے گئے تو ان عاشقان رسالت نے بھی رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے امت کی مصلحت اسی میں سمجھی کہ مسلمانوں کو سیاسی قیادت کا آزادانہ فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد خلافت کے دعوے کے بارے میں ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا۔

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۴۴، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته

ہاں! انصار اس معاملے میں پہل کرنے لگے تھے، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں ان سے ایک لغزش ہونے لگی تھی۔
پیر کی شام: سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا؟

اس وقت اسلام کا سیاسی و مذہبی مرکز مدینہ منورہ تھا جس کے مسلمان دو حصوں میں تقسیم تھے: مہاجرین اور انصار۔ مہاجر کم تھے اور انصار زیادہ۔ پھر انصار میں دو قبیلے تھے: اوس اور خزرج۔ اوس کم تھے اور خزرج زیادہ۔ خزرج کے لوگ اس وقت کسی خاص منصوبے کے یا پیش بندی کے بغیر اپنے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس بنے چبوترے پر جمع تھے۔ اسے ”سقیفہ بنی ساعدہ“ کہا جاتا تھا، یہاں جمع ہونا خزرج والوں کا معمول تھا۔ اس دوران اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا اگلا قائد خزرج سے ہو تو یہ ایک فطری بات تھی؛ کیوں کہ ماضی میں عربوں کے ہاں اقتدار کا انحصار افرادی قوت پر ہوتا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ مدینہ میں خزرج کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ چنانچہ یہ خیال ذہنوں سے زبانوں پر منتقل ہو گیا اور بعض لوگ کہنے لگے: ”اب خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو امیر بننا چاہیے۔“ ایک انصاری نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا: ”اور اگر مہاجرین نے اس سے اتفاق نہ کیا تو ہم کہیں گے: ایک ہمارا امیر ہونا چاہیے اور ایک تمہارا۔“ یہ ایک ایسا خیال تھا جو امت کی وحدت کو فوری طور پر دو حصوں میں بانٹ سکتا تھا، اسی لیے خود خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اس سے تو عدم استحکام کی ابتدا ہوگی۔“^①

سقیفہ بنی ساعدہ میں ہونے والی اس گفتگو کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی جو ابھی تک مسجد نبوی میں تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر افراق کے اس شگاف کو فوری طور پر بند نہ کیا گیا تو امت کی تقسیم و تقسیم کا عمل شروع ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ ان کے سامنے حضور اکرم ﷺ کے وہ ارشادات بھی تھے جن میں حکومت و سیادت کی ذمہ داری قریش پر ڈالی جانے کے واضح اشارات تھے اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اعتدال اقتدار کے متعلق لوگوں کے شبہات کو فوراً دور کر کے انہیں آمادہ کیا جائے کہ وہ حضور اکرم ﷺ کی قیادت کے کسی بہتر شخص کو امیر جن لیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر اور حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر تیزی سے ”سقیفہ بنی ساعدہ“ پہنچے۔

وہاں پہلے انصار کے ایک نمائندے نے اپنی تقریر میں انصار کے فضائل اور کارنامے بیان کیے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے ذہن میں ایک تقریر تیار کر لی تھی مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بولنے سے منع کر دیا اور خود موقع کی مناسبت سے نہایت موزوں گفتگو فرمائی۔^②

یہ ایک کھلی مشاورت تھی جس میں صحابہ کرام پوری وسعت ظرفی سے ایک دوسرے کی بات سن رہے تھے اور اپنے خیالات کو کسی روک ٹوک اور دباؤ کا سامنا کیے بغیر ظاہر کر رہے تھے، سب کا مقصد ایک تھا اور وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی عدم موجودگی میں مسلمانوں کی مرکزیت متاثر نہ ہونے پائے اور ایک مستحکم سیاسی نظام تشکیل پائے۔ اس مجلس مشاورت

① تاریخ الطبری: ۲/۳۵۵

② صحیح البخاری، ج: ۳، کتاب المناقب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متعذرا علیہ

کو جو حضور ﷺ کے بعد پہلی بڑی مشاورت تھی، مسلمانوں میں شورایت کا اہم سنگ میل کہا جاسکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشادات نبوی کی روشنی میں قریش کی قیادت کو ضروری سمجھتے تھے۔ جبکہ انصار میں سے کسی کو امیر بنانے پر خود انصار بھی متفق نہ ہوتے۔ اُس والوں کو امیر بنایا جاتا تو خُرَج والے ناراض ہوتے، خُرَج والوں کو بنایا جاتا تو اُس والے مطمئن نہ ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ابتداء سے بات شروع کرتے ہوئے فرمایا:

”اللہ نے محمد ﷺ کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا، پس اللہ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو تمام کربمیں ان کی دعوت قبول کرنے کی سعادت بخشی۔“^①

آپ نے انصار کی قومی و دینی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا:

”آپ ان تمام فضائل کے بجا طور پر حق دار ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔“^②

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انصار کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث نہ چھوڑی اور ان سے حضور اکرم ﷺ کے دلی تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ارشاد نبوی دہرایا:

”اگر لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کی راہ پر چلوں گا۔“^③

لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ اس وقت قیادت قریش کو سونپنے میں خیر ہے۔ آپ نے فرمایا:

”ہم مہاجرین لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ ﷺ کے قرابت دار

ہیں۔ اللہ کی قسم! ہم آپ لوگوں کی فضیلت، اسلام کے لیے آپ حضرات کے کارناموں اور اپنے اوپر عائد

آپ کے حقوق کا انکار نہیں کرتے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ قریش کا قبیلہ عرب میں ایسی قدر و منزلت کا حامل

ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ عرب قبائل قریشی آدمی کے سوا کسی شخص پر متفق نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ سے

ڈریں اور اسلام کو پارہ پارہ نہ کریں، اسلام میں سب سے پہلے رخنہ ڈالنے والے نہ بنیں۔“^④

پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے فرمایا: ”امراء ہمارے ہوں اور وزراء آپ کے۔“^⑤

مگر ایک انصاری سردار حباب بن منذر رضی اللہ عنہ بولے: ”یوں کر لیا جائے کہ ایک امیر ہمارا ہو۔ ایک تمہارا۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نہیں! وزارت تمہاری قیادت ہماری؛ کیوں کہ قریش سب سے معزز

سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور حسب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔“^⑥

① السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ۱۹۲۳، ط: دار الکتب العلمیۃ

② مسند احمد، ج: ۳۹۱

③ مسند احمد، ج: ۱۸

④ السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ۱۹۲۳

⑤ مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۳، ۴۷۰۳۳، ط: الرشد

⑥ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۶۶۸، کتاب المناقب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت معخذاً خلیلاً

⑦ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۶۶۸، کتاب المناقب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت معخذاً خلیلاً

در اصل دو حکمرانوں کی تجویز پر عمل کرنا اسلامی ریاست کو ابتداء ہی سے سبوتاژ کرنے کے مترادف تھا؛ کیوں کہ یہ قدرتی بات ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نیز عرب کے لوگ بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا سردار پیغمبر ﷺ کے قبیلے کے سوا کسی اور قبیلے کا ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا: ”ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتیں۔“^①

اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف پر دلیل پیش کرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”اے سعد! آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے آپ کی موجودگی میں فرمایا تھا: قیادت کے ذمہ دار قریش ہیں، اچھے لوگ ان کے اچھوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بُرے لوگ ان کے بُروں کی اتباع کرتے ہیں۔“ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو حدیث یاد آگئی، وہ بلا پس و پیش بولے: ”آپ نے ٹھیک کہا۔ ہم وزیر اور آپ امیر۔“^② تب انصار میں سے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے ولولہ انگیز لہجے میں گویا ہوئے: ”اے انصار! بلاشبہ ہم مشرکین سے جہاد میں پیش پیش رہے مگر اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پانا اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنا رہا ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اپنی دینی خدمات کے بدلے کسی منصب کے حصول کی کوشش کریں یا دنیا کے طلب گار بنیں، بلاشبہ محمد ﷺ قریش سے تھے اور اُن کا قبیلہ اُن کا جانشین بننے کا زیادہ حق دار ہے۔“^③

ایک اور انصاری نے پکار کر کہا: ”بھائیو! حضور ﷺ مہاجرین میں سے تھے۔ ان کا نائب بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ ہم حضور ﷺ کے مددگار تھے۔ ان کے نائب کے بھی مددگار رہیں گے۔“^④ انصار نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ انصار کے بخوشی دستبردار ہو جانے کے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرنا اتنا کٹھن نہیں رہا تھا۔ دو باتوں پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا: ایک یہ کہ امیر ایک ہی ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اس کا تقرر قریش ہی سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ اب اگلے مسئلے یعنی امیر کے چناؤ کو بھی اس مجلس میں طے کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ”تو بہتر ہے کہ تم لوگ عمر یا ابوعبیدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔“^⑤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی شان اس سے ظاہر تھی کہ حضور ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا: ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔“^⑥

① مصنف عبدالرزاق، ج: ۹، ۴۵۸، ط المجلس العلمی پاکستان

② مسند احمد، ج: ۱۸، ③ تاریخ الطبری: ۲۲۱/۳

④ البدایہ والنہایہ: ۱۹۰/۸، تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۷۷/۳۰ عن یحییٰ

⑤ صحیح البخاری، ج: ۳، ۶۶۸۔ در اصل اس وقت عشرہ ہشرہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور حضرات سوئے پر موجود تھے اس لیے ان کا نام لیا گیا۔ پس یہ مطلب نہ لیا جائے کہ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت حاصل تھی۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما باقی عشرہ ہشرہ سے افضل تھے جیسا کہ متعدد احادیث سے واضح ہے جو کتب حدیث میں ”مناقب“ اور ”فضائل“ کے عنوانات کے تحت دیکھی جاسکتی ہیں۔

⑥ سنن العرمذی، ج: ۱، ۳۶۸۶، مسند احمد، ج: ۱، ۷۴۰۵

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور ان کی امانت اور قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے انہیں دربار نبوت سے ”امین الامت“ کا خطاب ملا تھا، مگر سب کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہیں بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود بھی کہاں گوارا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں بڑے بیٹے۔ انہوں نے لوگوں کو پکار کر کہا: ”تم جانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو نماز کے لیے آگے کیا تھا اور انہوں نے سب کو نماز پڑھائی تھی۔“ سب نے کہا: ”ہاں بالکل“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”تو تم میں سے کون ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟“

سب نے کہا: ”اللہ معاف کرے۔ ہم میں سے کسی کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔“^①

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی:

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا: ”ہم سب آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ ہمارے بزرگ، بہترین انسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست ہیں۔“^②

ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کر انہیں بیعت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے پر آمادہ کیا، ادھر بشر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ لپک کر آئے اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور وقاداری کا عہد کیا۔ اس کے بعد سب ہی ٹوٹ پڑے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس نمائندہ اجلاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔^③

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں لی؟

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود حکومت کے طلب گار نہیں تھے مگر اس موقع پر انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ یہ ذمہ داری خود نہیں سنبھالیں گے تو لوگوں میں انتشار پھیل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

”وَنَخَوْفُ أَنْ تَكُونَ فِتْنَةً بَعْدَهَا رِدَّةٌ“

”مجھے خوف محسوس ہوا کہ کوئی ایسا فتنہ رونمائے ہو جائے کہ لوگ پکھر جائیں۔“^④

① الشرح للامام الآجری، ج: ۱، ۱۹۸، ط: دار الوطن، السنن الکبریٰ للسنائی، ج: ۸۵۵، مسند احمد، ج: ۱۳۳، اسنادہ حسن

② صحیح البخاری، ج: ۳۶۱۸، کتاب المناقب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذاً خلیلاً

③ مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۳، ۴۰۳، ط: الرشد، تاریخ الطبری، ۲۲۱/۳، مسند احمد، ج: ۳۲، اسنادہ صحیح

یاد رہے کہ شاورت، بحث اور بیعت کی یہ مجلس (جو مغرب اور عشاء کے درمیان ہوئی) آدمی ہونے کھنے سے زیادہ طویل نہیں تھی۔ مگر داستان طراذد اویوں نے اس مجلس کے حوالے سے صحابہ کرام کی باہم تخاصم کلامی اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بیعت سے روگردانی پر کئی سلیہ کیے ہیں۔ حالانکہ اس مختصر وقت میں اتنی لمبی چوڑی باتوں کا امکان ہی نہ تھا۔ ہم نے یہاں تاریخ کو چھوڑ کر مذکورہ زیادہ تر کتب حدیث خصوصاً بخاری اور مسند احمد کی معتبر روایات کے حوالے سے لکھی ہے صرف دو محکمہ تاریخی طبری اور البیہاقی سے لیے ہیں۔ بخاری کی روایت ”صحیح“ ہے اور مسند احمد کی ”صحیح مرسل“ ہے۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ اور فیصلہ خوش گوار ماحول میں ہوا تھا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اسی مجلس میں خلافت کا حق قریش کے لیے تسلیم کر لیا تھا۔ اسی لیے ابوحبیب جیسے لوگوں کی تاریخی روایات ان مضبوط روایات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ ایسی بے سرو پا روایات سے متاثر ہو کر صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان ہونا اپنے ایمان کا خطرہ جسے مذاہلے کے مترادف ہے۔

حضور ﷺ کا غسل اور تکفین:

اس دوران خانہ اقدس میں حضور اکرم ﷺ کے غسل اور جمہور تکفین کے امور انجام دینے کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ پہلے دن تورنج و صدے اور دُکھ کی انتہا کی وجہ سے شمع رسالت کے پروانے ایک سکتے کی سی کیفیت میں تھے، اس لیے کسی میں ان امور کی انجام دہی کی سکت ہی پیدا نہ ہو سکی۔ بھلا کون تھا جو اپنے محبوب آقا ﷺ کے جسد اطہر کو مٹی سے دفن کرنے کی ہمت کرتا؟ کون تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جینے کی آس کو نظروں سے اوجھل کرتا؟ احصابِ شمل ہو چکے تھے اور ذہنی قوتیں مفلوج لیکن تقریباً چوبیس گھنٹے بعد ہوش و حواس بحال ہوئے اور وہ شدید ترین کیفیت جاتی رہی تو حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور پھوپھی زاد حضرت زبیر بن عمامہ رضی اللہ عنہ غسل دینے اور کفن پہنانے کے امور میں مشغول ہو گئے۔^① یہ حضرات حضور اقدس ﷺ کے قریبی رشتے دار تھے یہی لیے کسی آپ ﷺ کی آخری خدمات انجام دینے کے زیادہ حق دار تھے۔

نائب رسول کی باقاعدہ بیعت:

سفینہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت انہی صحابہ نے کی تھی جو وہاں اتفاق سے پہلے جمع تھے مان میں زیادہ تر انصاری تھے وہ بھی بنو خزرج کے۔ چونکہ وہاں اتفاقیہ طور پر خلافت کے استحقاق پر بات چل نکلی تھی اس لیے کسی کو مدعو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لیے بہت سے صحابہ کرام یہاں تک کہ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم جیسے لوگ بھی اس موقع پر موجود نہ تھے۔ اہل شوریٰ کو باقاعدہ مدعو کر کے مشورہ نہیں ہوا تھا جیسا کہ اسلامی اصول سیاست کا تقاضا تھا۔^② چنانچہ اگلے دن، منگل کو صحابہ کے عام اجتماع میں حضور اکرم ﷺ کے نائب اور خلیفہ سے بیعت کا اہتمام کیا گیا۔^③ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے:

① سنن ابن ہشام: ۲/۶۶۲، ط مصطفیٰ الباہی

② اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اضطراری طور پر ہونے والے ایک فیصلے اور شریعت کے مستقل سیاسی اصول کا فرق واضح کرتے ہوئے صدر میں فرمایا کرتے تھے: ”مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فلاں کہتا ہے کہ: اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں سے بیعت کروں گا۔ کسی کو اس بات سے مدعو نہ ہو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی اچانک ہونے کے باوجود نافذ ہو گئی تھی۔ بلاشبہ وہ اسی طرح اچانک ہی ہوئی تھی مگر اللہ نے اس کے شر سے بچا لہذا تم میں سے اب کون ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح فلاں کا محور ہو۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو وہ ہمارے بہترین آدمی تھے۔“ (گنگوہی ص ۳۳۳)

یہ بھی فرمایا: ”جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کی بیعت کرے گا تو نہ اس کی جردی کی جائے گی نہ بیعت کچے جانے والے کی، بلکہ دونوں کو گل کر دیا جائے گا۔“ (مصنف محمد الرزاق، ج: ۸، ص: ۹۷۵، ط المجلس العلمی ہا کستان)

دراصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی بیعت میں جو سفینہ بنی ساعدہ میں ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ اثر تھا اور ان کی فکر و تدبیر نے یہ مناسب لیا تھا کہ اگر بہت سے اکابر کی غیر حاضری کے باوجود اس معاملے کو ابھی سب سے نہ کر لیا گیا تو مسلمان روزِ لڑائی سے دو کھوں میں بٹ کر رہیں گے اس لیے انہوں نے اپنے طور پر فوراً یہ اجتہادی فیصلہ کر لیا کہ چند بڑے نمائندوں کی یہاں موجودگی سب کے قائم مقام ہے اور ان شہداء حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حلقہ ہستی سب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور الحمد للہ ایسا ہی ہوا۔ یہ آیت کی خوش قسمتی اور اللہ کی مشیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہیں پہنچنے تک انصار نے اپنے کسی سردار سے بیعت نہیں کر لی تھی ورنہ ایک بار بیعت کر کے وہ اسے توڑنے پر بشکل آمادہ ہوتے: کیوں کہ اہل عرب کے ہاں زبانی قول کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اچانک بیعت کے باوجود آیت کا ان پر اتفاق بلاشبہ ان کی اجماعی افضلیت، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور اس کی عمر و تائید کی کلی دلیل ہے۔

③ صحیح البخاری، ج: ۲، ص: ۲۱۹، کتاب الاحکام، باب الاستخلاف، البدایہ والنہایہ: ۲/۴۱۶

”میں تو امید کرتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ زندہ رہیں گے حتیٰ تک کہ ہم سب کے بعد تشریف لے جائیں گے، بہر حال حضور ﷺ دنیا سے رخصت ہو چکے مگر اللہ نے ہمارے درمیان وہ نور باقی رکھا ہے جس سے تم ہدایت لے سکتے ہو۔ یہ وہی نور ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عنایت کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے معتمد صحابی ہیں۔ بتاؤ ”إِذْ هَمَّا فِي الْغَارِ“ سے کون دونوں مراد ہیں؟ ”إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ“ کا مصداق اور کون ہے؟ ”لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ کن کے متعلق ہے؟ لوگو! یہ لسانی اثنین ہیں۔ یہ مسلمانوں کے امور انجام دینے کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ پس آپ کھڑے ہوں اور ان سے بیعت کر لیں۔“^①

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو منبر پر بٹھایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کا طریقہ وہی تھا جو عربوں میں قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا یعنی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وفاداری کا عہد کیا جاتا تھا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت کرنے میں تاخیر کیوں کی؟

تین اہم افراد اس وقت بھی موجود نہ تھے: ایک خُزَرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت علی الرضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ چونکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ گزشتہ روز خلافت پر قریش کے حق کو تسلیم کر چکے تھے، اس کے علاوہ وہ بیمار بھی تھے، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دوبارہ زحمت دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ مگر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کے نہ ہونے سے غلط فہمیاں جنم لے سکتی تھیں، اس لئے آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں کے بارے میں خصوصی طور پر پوچھا۔ ان کی عدم موجودگی کی وجہ یہ تھی کہ دونوں بیت نبوی میں تجمیع و تکفین میں مشغول تھے، اسی لیے حاضر نہ تھے۔^②

مگر چونکہ منافق افواہ اڑا سکتے تھے کہ یہ حضرات بیعت سے متفق نہیں، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کی نہ صرف موجودگی ضروری سمجھی بلکہ جب وہ آئے، تو اپنے کسی شبہ کی بناء پر نہیں بلکہ ممکنہ افواہوں کے ازالے کے لیے سب کے سامنے ان سے پوچھا: ”کیا تم مسلمانوں میں انتشار پھیلانا چاہتے ہو؟“ دونوں بولے: ”رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ایسی کوئی بات نہیں۔“ یہ کہہ کر دونوں نے بیعت کی۔^③

دونوں نے یہ بھی کہا: ”ہمیں قلق تو ہوا کہ انتخاب کے مشورے میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا مگر ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔“^④

① صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۲۱۹، کتاب الاحکام، باب الاستخلاف، السنن الکبریٰ للنسائی، ج: ۱، ۱۱۵۵

② البدایہ والنہایہ: ۳۱۶/۹

③ السنۃ لحدیث ابن احمد، ج: ۱، ۱۲۹۲، مسندک حاکم، ج: ۱، ۳۳۵۷، السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ۱۶۵۳۸، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت امام مسلم کو کمالی کی تو نہیں لے لی تو ثعلبی کی۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ۱۶۵۳۹) معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیعت میں چھ ماہ تاخیر کر لے کی روایت کامل تاویل ہے۔

④ البدایہ والنہایہ: ۳۱۶/۹، عن موسیٰ بن عقبہ، قال العاصم ابن کلثوم استاذہ جید ولله الحمد..... چھ ماہ تک بیعت کو مؤخر کر لے کی اگر کوئی دلیل ہے تو وہ امام زہری کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کی وفات..... (بیجا لگے ملے پر)

ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے تو وہ اتنی

(بجہ حاشیہ گزشتہ) کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہا عنہا کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے کا ارادہ کیا اور انہیں تنہا اپنے ہاں بلوا کر کہا: ”ہم آپ کی فضیلت اور اللہ کے آپ کو بخشے ہوئے مقام سے واقف ہیں۔ ہم اس شرف کی حرص نہیں کرتے جہاں نے آپ کو کھٹا کیا ہے مگر آپ ہمارے مشورے کے بغیر مکران بن گئے جبکہ ہمارا خیال تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی رشتہ داری کی وجہ سے ہمارا بھی مشورے میں حصہ ہوگا۔“ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو پڑے اور فرمایا: ”بخدا! رسول اللہ ﷺ کی قربت مجھے اپنے رشتے نہاٹنے سے زیادہ عزیز ہے۔“ عربیہ کچھ ٹھنک کر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں آپ سے کل ملوں گا۔“ جب (اگلے دن) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو حمد و ثناء کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حال اور بیعت میں ان کی تاخیر کا سبب اور ان کا عذر بیان کیا اور ان کے لیے استغفار کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محنت بیان کی، پھر فرمایا: ”مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حسد نے ایسا کرنے پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ نہ ہی ان فضائل کا مکر ہوں جہاں نے انہیں مرحمت کیے ہیں۔ مگر ہمارا خیال تھا کہ ہمارا بھی حصہ اس میں حصہ لے گا اور یہ اس کے بغیر ہمارے حاکم بن گئے ہیں۔ پس ہم دل میں خفا ہوئے۔“ (مکمل البخاری، ج: ۳، ص: ۳۳۰، باب فردا خیر؛ مکمل مسلم، ج: ۴، ص: ۴۷۹، کتاب الجہاد)

اسی روایت کو بعض محدثین نے اس اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے زہری سے پوچھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھ ماہ تک بیعت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا: ”لا، ولا احد من بنی ہاشم حتیٰ بایعہ علی۔“ (مصنف عبد الرزاق، ج: ۹، ص: ۷۷، السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ص: ۱۲۷)

علامہ کی ایک جماعت ان روایات کو سن کر قول کرتے ہوئے یہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھ ماہ بعد بیعت کی تھی مگر یہ حضرات واضح کرتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام عائد ہو سکتا ہے نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا انعقاد ٹھکڑا ہوا ہے۔ امام نووی جیسے لکھتے ہیں:

”جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیعت میں تاخیر کرنے کا مسئلہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اسے مذکورہ روایت میں بیان کر دیا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے عذر کو قبول کیا ہے۔ اور اس کے باوجود یہ تاخیر نہ بیعت کو متاثر کرتی ہے نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ بیعت کے حلقہ علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی صحت کے لیے تمام لوگوں یا تمام اہل حل و عقد کا اجماع شرط نہیں۔ بلکہ علماء، امراء اور عوامی رہنماؤں میں سے جو میسر ہوں ان کا بیعت پر اتفاق شرط ہے۔ یہ (بیعت میں تاخیر) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو اس لیے متاثر نہیں کرتی کہ ہر شخص پر یہ واجب نہیں کہ وہ ظیفہ کے پاس جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرے بلکہ واجب صرف یہ ہے کہ جب اہل حل و عقد کسی کی امامت پر متفق ہو جائیں تو اس کی اطاعت کی جائے۔ اختلاف نہ کیا جائے اور اجتماعیت کا ماحول نہ توڑا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے پہلے یہی حالت تھی کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی اختلاف ظاہر کیا نہ اجتماعیت کو توڑا۔ ہاں ایک عذر کی وجہ سے بیعت کے لیے حاضری میں تاخیر کی جو اس روایت میں مذکور ہے۔ (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی) بیعت کا قائم ہونا یا نہ ہونا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضری پر حصر نہ تھا۔ جب یہ ضروری نہ تھا تو وہ حاضری میں نہ ہوئے۔ جو ان سے منقول ہے، وہ نہ بیعت کو متاثر کرتا ہے نہ اس کی مخالفت ظاہر کرتا ہے۔ ہاں لیکن ان کے دل میں ناراضی تھی اور جب تک وہ دور نہ ہوئی، انہوں نے حاضری کو ملتوی رکھا۔ اس ناراضی کا سبب یہ تھا کہ اپنی وجاہت، فضیلت اور نبی ﷺ سے قربت کے سبب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر خلافت ان کے مشورے اور موجودگی ہی میں طے ہوگا۔ مگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا عذر واضح ہے: کیوں کہ انہوں نے فوری بیعت کو مسلمانوں کی سب سے اہم مصلحت سمجھا اور اس کی تاخیر میں انہیں اختلاف اور تنازعہ رائے کا خوف ہوا جس سے بڑے قہر رونما ہو سکتے تھے۔“

(شرح نووی: ۷۸/۱۲، دار احیاء التراث، وکلاء المال العینی فی عمدة القاری: ۲۵۸/۱۷ ط دار احیاء التراث)

یہ تو ان حضرات کی رائے تھی جو چھ ماہ بعد بیعت کی روایات کو سن کر حلیم کرتے ہیں۔ درحقیقت اس سے بھی جمہور مسلمین کے مسلک پر کوئی حرف نہیں آتا جیسا کہ امام نووی کے کلام سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف علماء کی ایک بڑی جماعت ان روایات کو کھل نظر سمجھتی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ چاہے یہ روایات صحیح ہوں مگر ضروری نہیں کہ صحیح السند روایت کسی بھی لحاظ سے موضوع بحث نہ بن سکے۔ خصوصاً جبکہ ان کے بالمقابل ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے۔ ان علماء میں امام بیہقی و بیہقی سرلہرست ہیں جنہوں نے روایت زہری کو نقل کرنے کے بعد درج ذیل تبرہ کیا ہے:

”زہری کا حضرت فاطمہ رضی اللہا عنہا کی وفات تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے احتراز کرنے کا قول منقطع ہے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت سنیقہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عام بیعت کی تھی، اس سے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ص: ۱۲۷)

ان علماء نے روایت زہری میں لفظ ”چھ ماہ بعد“ کو امام زہری کے وہم اور ادراک کے اور ان پر محمول کیا ہے۔ (الاعطاء، ص: ۵۲، ط دار الاطلاق)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”ابن حبان اور دیگر علماء نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کی ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے جن کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع ہی میں بیعت کر لی تھی۔“ اس کے بعد وہ ان علماء کی رائے ذکر کرتے ہوئے جنہوں نے روایات کا تقاضا ضرور کرنے کے لیے تطبیق کا طریقہ اختیار کیا فرماتے ہیں:

”دیگر حضرات نے روایات کو یوں جمع کیا ہے کہ یہ دوسری بیعت تھی جو پہلی بیعت کی تاکید کے لیے تھی تاکہ میراث کی وجہ سے جو کچھ ہوا تھا اس کا ازالہ ہو جائے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اس صورت میں زہری کا قول کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان امام میں بیعت نہیں کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے (بجہ حاشیہ اگلے صفحے)

تیزی سے گھر سے نکل کر آئے کہ چادر تک ساتھ نہ لی۔^①

بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطاب:

بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحیثیت سربراہ مملکت مسلمانوں سے پہلا خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا:
 ”اللہ کی قسم! مجھے کبھی سرداری کی آرزو نہیں رہی۔ میں نے کبھی اللہ سے حکومت کی دعا نہیں مانگی۔ مگر میں
 مجھے پھیل جانے کے خوف سے یہ ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہوا۔ مجھے اس عہدے میں کوئی آرام نہیں مل رہا۔
 مجھے تو ایسی ذمہ داری کا طوق پہنا دیا گیا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر مجھ میں اس کی سکت نہیں ہے۔“^②

پھر آپ نے فرمایا:

”لوگو! مجھے تمہارا حاکم بنایا گیا ہے، اگرچہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اگر میں بھلائی کروں تو مجھ سے
 تعاون کرنا، اگر برائی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ سچائی، امانت ہے اور جھوٹ، خیانت۔“
 آپ نے حکومت کی بنیادی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:
 ”قوم کا معمولی آدمی میرے نزدیک اُس وقت تک سب سے اہم ہے جب تک میں اسے اُس کا حق نہ دلوں
 دوں۔ قوم کا طاقتور فرد میرے نزدیک معمولی ہے، جب تک میں اُس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔“^③

(تقریباً گزشتہ) ہم قین اور حاضر باش نہ بننے کے بارے میں بالکل ہی کی صورت حال پر محمول ہوگا۔ چونکہ ایسی ہستی کا ایسی شخصیت سے الگ رہنا، حقیقتاً مایوس
 بننے والوں کو اس شے میں داخل نہ کرنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر راضی نہیں اور کہنے والوں نے اس بات کو مشہور کر دیا۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ
 نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بیعت کو برپا کیا تاکہ یہ شدید ہو جائے۔“ (فتح الباری: ۴/۹۳، ۴/۹۵، ط دار المعرفہ)
 حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ چھ ماہ بعد یہ عام جمعہ میں تجدید بیعت تھی۔ اصل بیعت پہلے ہو چکی تھی۔ (البدایہ والنہایہ: ۸/۱۸۸)
 چھ ماہ بعد بیعت کا ذکر بعض ضعیف روایات میں بھی ہے مثلاً ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت میں تاخیر کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:
 ”میں اہل بیت میں رسول اللہ ان لا یرد علیہ برہاء الا الی الصلوۃ المکبۃ حی اجمع القرآن لانی عشت ان یطقت القرآن۔“
 ”میں نے حضور ﷺ کی وفات کے وقت قسم کھائی تھی کہ فرض نماز کے سوا اپنی چادر نہ اڑھوں گا جب تک کہ قرآن مجید جمع نہ کر لوں: کیوں کہ مجھے اذیت تھی کہ
 قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے۔“ (مصنف عبد الرزاق، ج: ۹، ۶۵، وانصر جہ ابن سعد فی الطبقات بللفظ: ”آل بیت یمن ان لا یرد علیہ برہاء الا الی الصلوۃ المکبۃ حی اجمع القرآن۔“
 ”میں نے اجمع ہر قرآن: ۲/۲۵۸) یعنی انہوں نے بیعت کو چھ ماہ تک اس لیے مؤخر کیا کہ وہ اس دوران قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے گھر میں تھے۔
 بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایسی ہی روایت میں مشغولیت بھی ان کا ذکر تھا جو چھ ماہ باہر رہنے کے بعد رخصت فرمائی تھیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ اعتدال کی شخص کو ایسا مشغول
 نہیں کر سکتے کہ وہ گھر میں بند ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان اطوار کے باوجود نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں
 نمازیں ادا کرتے تھے۔ یہ کسی بھی نماز کے بعد بیعت کر سکتے تھے۔ چنانچہ ایک منہ کا کام تھا۔ پس ایسی روایات کا صحیح عمل یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت
 کے باوجود بیعت کے تحت لازمہ مناسبات سے خود کو کچھ مدت تک مستغنی کر کے رکھا تھا۔ اس سے جوشہات پھیلے، انہیں دور کرنے کے لیے بعد میں تجدید بیعت کی۔
 شیعہ ائمہ کی حدیث لا یرد علیہ برہاء سے بھی شہادت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابتداء میں بیعت کر چکے تھے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسامہ بن
 زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر سن کر مدینہ آئے تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا
 ”ہاں یا علی؟“ ”کیا آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی ہے؟“ قال: نعم ”انہوں نے جواب دیا: جی ہاں“ (الاصحاح للطبرسی: ۱/۱۳۱)
 ظاہر ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی مدینہ ابھی حضور ﷺ کی وفات کی خبر سننے ہی ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کا اقرار ہوا
 کہتا ہے کہ ہم شیعہ علماء کے نزدیک بھی اصل بیعت فی الفور ہو چکی تھی۔ پس چھ ماہ بعد بیعت کی روایت مرجع اور کامل تاویل ہے۔

﴿حاشیہ صفحہ موجودہ﴾ ① تاریخ الطبری: ۳/۲۰۷

② المستدرک للحاکم، ج: ۲، ۲۲۲، مستند صحیح ③ طبقات ابن سعد: ۳/۱۸۲، تاریخ الخلفاء للوسطی، ص: ۵۹، ط مکتبۃ النور

اس ارشاد میں یہ پیغام مضمر تھا کہ حکومت درحقیقت عام لوگوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کے لیے وجود میں آتی ہے ورنہ امراء و رؤساء کو تو اپنی وجاہت اور رعب و اب کی وجہ سے گمراہی سے محفوظ رہتے رہتے ہیں، حکومتی خدمات کی اصل ضرورت عام کو ہے اس لیے اسلامی حکومت انہی کو ترجیح دے گی۔ اس ارشاد میں یہ تنبیہ بھی تھی کہ امراء کو کمزوروں کا حق ماننے کی عادت بد سے دور رہنا چاہیے؛ کیوں کہ اسلامی حکومت محروم لوگوں کی حمایت کے لیے مستعد اور ان کی حامی ہے۔

آپ نے جہاد کی اہمیت اور گناہوں کی نحوست کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”یاد رکھو! جب کبھی کسی قوم نے جہاد ترک کیا تو اللہ نے اس پر ذلت و رسوائی ضرور مسلط کی ہے۔ جب بھی کسی قوم میں بدکاری بڑھتی ہے تو اللہ اسے ہمہ گیر آفات میں مبتلا کر دیتا ہے۔“

آخر میں اسلامی حکومت میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے سپرد ہونے کا نظریہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا:

”جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک میری پیروی کرنا۔ اگر میں اللہ اور رسول

کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم پر میری پیروی لازم نہیں۔“^①

جب شمع رسالت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی:

حضور اقدس ﷺ کی تجھیز و تکھیز ہو چکی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: ”نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟“ فرمایا: ”ٹولیاں بنانا کرا اندر جاؤ نماز پڑھتے رہو۔“ چنانچہ اس طرح نماز جنازہ ادا کی گئی، رسول اللہ ﷺ کا جنازہ حجرہ عائشہ میں ہی رہا، تھوڑے تھوڑے لوگ حجرے کے اندر جاتے اور اپنی نماز پڑھ کر باہر نکل آتے۔ نماز جنازہ کی امامت کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی وصیت تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے وفات سے پہلے فرمایا تھا:

”پہلے میرے گھر والے میری نماز جنازہ ادا کریں۔ سب لوگ چہا تہا نماز جنازہ ادا کریں۔“^②

اس حکم کے مطابق پہلے اہل بیت، پھر مردوں، پھر خواتین، پھر بچوں اور پھر غلاموں نے نماز جنازہ پڑھی۔^③

چونکہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جبکہ حجرہ عائشہ میں ایک وقت میں تھوڑے ہی افراد ساکتے تھے۔ اس لیے نماز جنازہ کے عمل میں پورا دن گزر گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے؟ لوگوں نے الگ الگ تجاویز دیں اور اختلاف پیدا ہونے لگا۔ کسی نے کہا: حجرہ شریفہ میں ہی دفن کیا جائے اور کسی نے کہا: عام مسلمانوں کے ساتھ۔ تب

① تاریخ الطبری: ۲۴۰/۳

② دلائل النبوة للسیوطی: ۲۵۰/۷

③ دلائل النبوة للسیوطی: ۲۴۲/۷

اور ہے کہ حجرہ سے مراد کمرہ نہیں بلکہ گھر کا بڑا مہر ہے، جو کمرے اور گن کے درمیان ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی روایت ڈاکٹر عبدالمجید بن عبدالحق کے قائم کردہ جدید میوزیم میں اس دور کے مدنی تمدن کو اسکاٹلینڈ کے بعد ماڈر کی شکل میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وہاں مسجد رسالت کی مسجد نبوی اور امامت المؤمنین کے گمروں کے ماڈر بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے کالج سلیم کی سمجھا آ جاتا ہے۔ حجرہ شریفہ کے دور وازے تھے ایک گلی میں پھر دوسرا سب کے عمار کی جانب نکلتا تھا، اس لیے قرین قیاس ہے کہ نماز جنازہ کے لیے لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہوں گے اور نماز جنازہ پڑھ کر دوسرے دروازے سے باہر نکلے ہوتے ہوں گے۔

حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یا ہوئے: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی ہو۔“

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا بستر ہٹا کر وہیں قبر کی کھدائی شروع کی گئی۔^①

منگل اور بدھ کی درمیانی شب اہمات المؤمنین اپنے حجروں میں سخت زمین پر کدالیں چلنے کی آواز سن رہی تھیں۔^② قبر تیار ہو چکی تو رسول اللہ ﷺ کے غلام شقران رضی اللہ عنہ نے جلدی سے ایک سرخ چادر قبر کے اندر بچھا دی، حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے لڑکے حم بن عباس رضی اللہ عنہم نے قبر میں داخل ہو کر جسد اطہر کو اندر اُتارا۔^③

سب سے آخر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مرقد میں اُترے اور حضور اکرم ﷺ کے کفن کو درست کیا، اس کے بعد مرقد پر مٹی ڈال دی گئی۔^④ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے منک لے کر قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔^⑤

یوں حرا کا چاند طیبہ کی خاک میں روپوش ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازوں سے پورا مدینہ گونج اُٹھا۔ زمین و آسمان نے اس سے زیادہ سوگوار اور دردناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔^⑥

پیغمبر آخر الزمان ﷺ کے جانثاروں کے لیے یہ احساس ناقابل برداشت تھا کہ اب اس دنیا میں مشتاق نگاہیں آقائے نامدار ﷺ کی زیارت کبھی نہ کر سکیں گی۔ صحابہ کرام نے باقی رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح صادق کے وقت حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ حسب معمول اذان دینے لگے۔ ”أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ پر پہنچے تو ضبط کی تاب نہ رہی۔ زار و قطار رونے لگے۔^⑦

نماز جنازہ اور تدفین میں تاخیر کیوں ہوئی؟

رسول اللہ ﷺ کی وفات پیر کی سہ پہر ہوئی تھی اور نماز جنازہ اگلے روز منگل کو ظہر کے بعد۔ پھر تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہوئی۔ ان امور میں تاخیر کا ایک سبب تو صحابہ کرام اور اہل بیت کا رنج و غم سے غڈ حال ہونا تھا۔ دوسرا بڑا سبب امیر خلافت کو طے کرنا تھا۔ نماز جنازہ اور تدفین کے امور اس کے بعد ہی انجام پذیر ہوئے۔

اس اہم کام کے رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ اور تدفین سے بھی پہلے انجام پا جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلحت معلوم ہوتی ہے۔ جنازے میں تاخیر ہونے سے یہ امکان تو ہرگز نہ تھا کہ حضور ﷺ کے جسد اطہر میں کوئی تغیر پیدا ہو جائے گا؛ کیوں کہ انبیائے کرام علیہ السلام کے اجسام وفات کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ہاں اگر خلیفہ کا انتخاب فوراً نہ ہوتا تو کئی مسئلے کھڑے ہو جاتے۔

① دلائل النبوۃ للبیہقی: ۲۶۰/۷

② دلائل النبوۃ للبیہقی: ۲۵۶/۷، ط العلمیہ

③ البیہقی والنہدی: ۱۳۳/۸، دار ہجر

④ دلائل النبوۃ للبیہقی: ۲۶۳/۷

⑤ مسند احمد، ج: ۲۰، ص: ۶۶۶

⑥ دلائل النبوۃ للبیہقی: ۲۶۷/۷

⑦ دلائل النبوۃ للبیہقی: ۲۶۷/۷

تجہیز و تکفین سے قبل خلافت کے مسئلے کو حل کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا؟

متمم اسلام ﷺ کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی، اگر اس عظیم کام کو کسی قائد کی نگرانی کے بغیر انجام دیا جائے لگتا تو بات بات پر اختلافات رونما ہوتے۔ اول تو یہی بات تازہ کا باعث بن جاتی کہ نماز جنازہ کہاں ادا کی جائے؟ لوگ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو رہے تھے، اس لیے کھلے میدان میں نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے، بہت سے لوگ دیدار عام کی تمنا بھی کرتے، ایسے میں آخری نگاہیں ڈالتے ہوئے ہزاروں لوگوں کا غم کی انتہا سے حواس کھو بیٹھنا بالکل بعید نہ تھا۔ اس بات پر بھی اختلاف ہوتا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے؟ تدفین کہاں ہو؟ جب پہلے قیادت کا مسئلہ طے ہو گیا تو پھر ہر کام ایک امیر کے اختیار کے ساتھ خوش اسلوبی سے انجام پانے لگا۔

امر خلافت کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ اسلام کے آغاز سے اب تک مسلمانوں پر کوئی وقت ایسا نہیں آیا تھا کہ وہ کسی امیر کے بغیر ہوں، حضور ﷺ ہی سب کے امام، رہنما اور امیر تھے جن کے تحت مسلمان متحد و متفق تھے۔ اب کسی امیر یا خلیفہ سے تھوڑی دیر کی محرومی بھی مسلمانوں کے لیے نہایت گراں تھی اور امت کے اکابر خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ صورتحال زیادہ دیر رہی تو کہیں امت مسلمہ کسی افتراق و انتشار کا شکار نہ ہو جائے۔ شریعت و عاصروں متافین کی شکل میں دو رینبوت میں بھی سرگرم رہے کوئی بات اڑا کر اس مسئلے کو اختلاف بلکہ خانہ جنگی کی شکل دے سکتے تھے، جیسا کہ آنحضرت ﷺ کی زندگی میں کئی بار وہ ایسی مذموم کوششیں کر چکے تھے۔ ان وجوہ سے صحابہ کرام کے پاکیزہ انبیاں اور دور اندیش دماغوں کی رُو خود بخود اس طرف ہو گئی کہ سب سے پہلے حضور اقدس ﷺ کے جانشین کا مسئلہ طے کر لیا جائے۔ وہ لوگ ظاہر بین بلکہ کوڑھ مغز ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور ﷺ کی محبت سے زیادہ اقتدار کی فکر تھی، اس لیے وہ تجہیز و تکفین کی بجائے خلافت کے استحقاق پر بحث کرنے لگے۔ حقیقت یہ تھی کہ انہیں پیغمبر ﷺ کی محبت ہی کی وجہ سے پیغمبر کے دین کو بچانے کی فکر لاحق تھی اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ فی الفور خلافت کا منصب کسی ذمہ دار ترین شخص کو سونپ کر امت مسلمہ کو متحد اور یکجا رکھا جائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رنج و غم:

حضور ﷺ کی رحلت کے سانچے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس کرب و غم میں مبتلا کیا تھا اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے، جسے آقائے نامدار ﷺ کی محبت کا درد نصیب ہوا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کی تدفین سے فارغ ہو کر آئے تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا فرما رہی تھیں:

”انس! تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ کو دفن کے مٹی ڈال کر واپس چلے آئے۔“^①

بچپن سے بڑھاپے تک حضور اکرم ﷺ کی غم گسار و سر پرست حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا روتے ہوئے فرما رہی

تھیں: ”ہم نزول وحی کی برکت سے محروم ہو گئے۔“^①

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو چند ماہ پہلے حضور ﷺ نے یمن کے شہر ”صنعا“ بھیجا تھا، جہاں وہ لوگوں کو دین سکھانے اور شریعت کے مطابق اُن کے مابین فیصلے کرنے کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ اس رات وہ اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ کسی نے پکارا ”معاذ! رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور تم زندگی کے مزے لے رہے ہو۔“

وہ اس طرح ہڑبڑا کر اٹھے جیسے قیامت کا صور پھونک دیا گیا ہو۔ دوڑتے ہوئے صنعا کی گلیوں میں آئے اور چلائے: ”یمن والو! مجھے جانے دو۔ کیا الناک دن تھا جب میں اپنے آقا کے قدموں کو چھوڑ کر یہاں آن بسا۔“

لوگ پوچھتے رہے کہ کیا ہوا؟ مگر وہ کچھ کہے نہ بغیر اپنی سواری کو ایڑی لگا کر سرپٹ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ سے تقریباً پچاس میل (۸۰ کلومیٹر) دور تھے کہ سامنے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آتے دکھائی دیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضور ﷺ کی وفات کی خبر لے کر یمن جا رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پہچان کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور سامنے کی اطلاع دی۔ وہ بولے:

”عمار! اب رہنمائی کس سے لیں گے اور فریاد کس کو سنایا کریں گے؟“

اسی حالت میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک پہنچے۔ دستک دے کر اپنا تعارف کرایا اور تعزیت کی۔ وہ بولیں: ”معاذ! اگر تم رسول اللہ ﷺ کا آخری وقت دیکھ لیتے تو دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی طویل ہوتی، کبھی اچھی معلوم نہ ہوتی۔“

یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اتار روئے کہ غشی طاری ہو گئی۔^②

بَاخِرُ مَنْ ذَلِيتْ بِالْقَاعِ أَغْظُمُهُ
نَفْسِي الْهَدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ مَا كُنْتُ
لَطَابَ مِنْ طَيِّبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكْمُ
لِيهِ الْعَفَافُ وَلِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

”اے وہ سب سے پاکیزہ ہستی جس کی استخوان زیرِ خاک دفن ہیں
بس ان کی خوشبو سے یہ زمین بھی مہک اٹھی اور یہ برگ و بار بھی
میری جان اس مرقد پر قربان جس میں آپ تشریف فرما ہیں
شرافت، سخاوت اور جود و کرم کی ساری صفات یہیں جمع ہیں۔“

① مسند احمد، ج: ۱۳۲۱۵

② سیرت ابن حبان: ۴/۲۸۸، ۵۲۷

شمائلِ مصطفیٰ ﷺ

حضورِ رحمتِ دو عالم ﷺ کے شمائل، خصائل اور کمالات کا احاطہ کرنا کسی بڑے سے بڑے سیرت نگار، محقق و راوی نکتہ دان کے لیے بھی ممکن نہیں۔ اس باب میں چودہ صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا مگر رسول اللہ ﷺ کی خوبیوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ یہاں ہم اس بارے میں اپنی عاجزی اور حقیقی دامن کا اعتراف کرتے ہوئے، انتہائی اختصار کے ساتھ کتب حدیث و سیرت کی سیپیوں سے چند سچے موتی پیش کر رہے ہیں۔^①

حلیہ مبارکہ:

حضرت سعد بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے حلیہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک ماہِ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ ﷺ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر ریل کھائے ہوئے تھے۔ اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی تو اس وقت نہ نکالتے (کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔) جس زمانے میں حضور ﷺ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔

رنگ مبارک چمک دار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ ابرو خم دار باریک اور گنجان تھے، دونوں ابرو جدا جدا تھے۔ ملے ہوئے نہیں تھے، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔

ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا، ابتداء میں دیکھنے والا آپ ﷺ کو بڑی ناک والا سمجھتا (لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند لگتی ہے ورنہ زیادہ بلند نہیں ہے۔)

داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی اور آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی، رخسار مبارک ہموار ہلکے تھے۔ ذہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا (یعنی تنگ منہ نہ تھا) آپ ﷺ کے دماغ مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی، جیسا کہ مورتی کی گردن صاف اور تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔“

① خصائل مبارکہ میں جہاں جہاں شمائل الترمذی کے حوالے ہیں، وہاں عبارت کے زمرے اور قسین کی تحریر مبارک میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمہ اللہ کی تالیف ”خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی“ سے خاص طور پر استفادہ کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور ہر گوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ ﷺ کے دونوں کاندھوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلاں تھیں (جو قوت کی دلیل ہوتی ہے)۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن چمک دار نظر آتا تھا، ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی کلاں اور راز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔

رسول اللہ ﷺ کے کمرے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملامت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھلک جاتا تھا، جب رسول اللہ ﷺ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کر تشریف لے جاتے، قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ حضور ﷺ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا ہستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔

رسول اللہ ﷺ کی نظر نیچی رہتی تھی۔ نگاہ بہ نسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی (یعنی حیاء کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے)۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔^① حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ فراخ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاشرت و معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے۔ جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا اور جو آپ ﷺ کی صحبت میں رہتا اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ ﷺ کا فریفتہ اور دلدادہ ہو جاتا۔ آپ ﷺ کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ ﷺ سے قبل میں نے آپ ﷺ جیسا کوئی شخص دیکھا نہ آپ ﷺ کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم“^②

ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ خود بھی بہت باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت ہر شکوہ۔ آپ کا روئے انور چودھویں رات کے چاند کی طرح دمکتا تھا۔“^③

① شمائل الترمذی ص ۱۱۱ ما جاء فی خلق رسول اللہ ﷺ

② شمائل الترمذی ص ۱۱۱ ما جاء فی خلق رسول اللہ ﷺ

③ شمائل الترمذی ص ۱۱۱ ما جاء فی تواضع رسول اللہ ﷺ

براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ میانہ قامت تھے، میں نے آپ ﷺ کو ایک مرتبہ سرخ قاب میں دیکھا، آپ ﷺ سے زیادہ حسین کوئی شخصیت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔“^①

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے کوئی ایسا حریر یا ریشم نہیں چھوا جو رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ میں نے عنبر اور مشک یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں سونگھی جس کی خوشبو رسول اللہ ﷺ کے پسینے مہک سے بہتر ہو۔“^②

اخلاق عالیہ:

ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امورِ آخرت کی سوچ میں رہتے، اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ ﷺ کو چین نہیں ہوتا تھا، اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، (یعنی متکبروں کی طرح بے توجہی و بے نیازی کے ساتھ ادھ کئے الفاظ استعمال نہ فرماتے) اور اسی طرح اختتام فرماتے۔ آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی نہ زیادہ اختصار۔

رسول اللہ ﷺ نہ دُرشت ہو (بدمزاج) تھے اور نہ کسی کی اہانت پسند کرتے تھے، نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے، خواہ کتنی ہی قلیل ہو (کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے) اور اس کی برائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف۔ دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر آپ ﷺ کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب اللہ کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ ﷺ کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ ﷺ اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا نہ اس کے لیے انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے، گفتگو کرتے وقت داہنے ہاتھ کی پھلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے، غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے اور اعراض فرما لیتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے، آپ ﷺ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا جس سے صرف آپ ﷺ کے دہان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے، ظاہر ہوتے۔“^③

① شمائل الترمذی، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ ﷺ

② صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب طیب الرائحة النبی ﷺ

③ شمائل الترمذی، باب کیف کان کلام رسول اللہ ﷺ

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہؓ فرماتی ہیں:

”رسول اللہ ﷺ بدکلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے۔ بازاروں میں کبھی آواز بلند نہ فرماتے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، بلکہ خود درگزر کا معاملہ فرماتے۔“

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ فاطمہؓ کا بیان ہے:

”آپ ﷺ نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ کسی خادم یا عورت پر آپ ﷺ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔“^①

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ فاطمہؓ یہ بھی فرمایا کرتی تھیں:

”میں نے آپ ﷺ کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا تو آپ ﷺ اس کے لیے سب سے زیادہ غضب ناک ہوتے۔“^②

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے دس سال تک رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی۔ آپ نے مجھے کبھی ”اُف“ نہیں کہا۔ نہ کسی کام کے کرنے پر یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ نہ ہی کسی کام کے چھوڑ دینے پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔“^③

انتظامی خوبیاں:

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہؓ فرماتی ہیں:

”دو چیزیں سامنے ہوتیں تو رسول اللہ ﷺ ہمیشہ آسان صورت کا انتخاب فرماتے، بشرطیکہ وہ ناجائز نہ ہو۔“^④

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ ﷺ کو کچھ سروکار ہوتا۔ لوگوں کی دل داری فرماتے اور ان کو متغیر نہ کرتے، کسی قوم کا کوئی معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے اور اسی کو اس کی قوم کا ذمہ دار بناتے۔ لوگوں کے بارے میں محاطا تبصرہ کرتے، بغیر اس کے کہ اپنی بشارت اور اخلاق سے ان کو محروم فرمائیں۔ اپنے اصحاب کے حالات کی برابر خبر رکھتے، لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے۔ اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بری بات کی برائی کرتے اور اس کو کمزور کرتے۔“

① شمائل الترمذی، ص ۱۹۷، ط احیاء التراث العربی

② شمائل الترمذی، ص ۱۹۸، ط احیاء التراث العربی

③ شمائل الترمذی، ص ۱۹۶، ط احیاء التراث العربی، ط احیاء التراث العربی

④ شمائل الترمذی، ص ۱۹۸، ط احیاء التراث العربی

آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا، آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے اس خدشے سے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی غافل ہونے لگیں اور اکتا جائیں۔

رسول اللہ ﷺ کے پاس ہر حال کے مطابق ضروری بندوبست ہوتا تھا۔ نہ حق کے معاملہ میں کوتاہی فرماتے نہ حد سے آگے بڑھتے۔ آپ ﷺ کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب سے اچھے اور منتخب ہوتے تھے، آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہو، سب سے زیادہ قدردان منزلت اس کی تھی جو غم خواری اور ہمدردی اور دوسروں کی مدد اور معاونت میں سب سے آگے ہو۔^①

مجلس کا حسن و جمال:

حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس کا حسن و جمال اپنی فصیح و بلیغ عبارت میں یوں بیان فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے۔ کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے اور اس کا حکم بھی فرماتے۔ اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو (اپنی توجہ اور التفات میں) پورا حصہ دیتے۔ آپ کا ہر شریک مجلس یہ سمجھتا کہ اس سے مدد کر آپ ﷺ کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص آپ ﷺ کو کسی غرض سے بٹھالیتا یا کسی ضرورت میں آپ ﷺ سے گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا۔ اگر کوئی شخص آپ ﷺ سے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کیے واپس نہ فرماتے، یا کم از کم نرم و شیریں لہجہ میں جواب دیتے۔

آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع اور عام تھا اور آپ ﷺ ان کے حق میں باپ ہو گئے تھے۔ تمام لوگ حق کے معاملہ میں آپ ﷺ کی نظر میں برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم و معرفت، حیا و شرم اور صبر و امانت داری کی مجلس تھی، نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھیں، نہ کسی کے عیوب بیان کیے جاتے تھے، نہ کسی کی عزت و ناموس پر حملہ ہوتا، نہ کمزوریوں کی تشہیر کی جاتی تھی، سب ایک دوسرے کے مساوی تھے اور صرف تقویٰ کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی تھی، اس میں لوگ انکساری کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، مسافر اور نووارد کا خیال رکھتے تھے۔^②

① حسان الحرمی، ص ۱۹۲، ۱۹۳، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ ﷺ، طبعہ المراث العربی

② حسان الحرمی، ص ۱۹۳، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ ﷺ، طبعہ المراث العربی

انبساط اور کشادہ روئی:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ ہمہ وقت کشادہ اور انبساط و بشارت کے ساتھ رہتے تھے۔ بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے (یعنی جلد مہربان ہو جانے والے اور بہت آسانی سے درگزر کرنے والے تھے) نہ سخت طبیعت کے مالک تھے، نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چلا کر بولنے والے، نہ عامیانہ اور مقبذل (گھٹیا) بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل بخیل۔ جو چیز آپ ﷺ کو پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے (یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے اور گرفت نہ فرماتے) اور صاف صاف اس چیز سے مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کا جواب بھی نہ دیتے۔

تین باتوں سے رسول اللہ ﷺ نے خود کو بالکل بچا رکھا تھا، ایک جھگڑا، دوسرے تکبر اور تیسرے غیر ضروری اور لایعنی کام۔ لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا، نہ کسی کی برائی کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے اور نہ کسی کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ صرف وہ کلام فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی۔

جب گفتگو کرتے تھے تو شرکاء مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں (یعنی بے حس و حرکت کہ کہیں جنبش سے چڑیاں اڑ نہ جائیں) جب آپ ﷺ خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ ﷺ کے سامنے کبھی نزاع نہ کرتے۔ اگر آپ ﷺ کی مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر لیتا۔ آپ ﷺ کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا۔ (کہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات کہنے کا موقع ملتا اور اسی قدر رانی اور اطمینان کے ساتھ اسے سنا جاتا) جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے، مسافر اور پردیسی کی بے تمیزی اور ہر طرح کے سوال کو مبرحہ تحمل کے ساتھ سنتے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ (تاکہ آپ ﷺ پر کوئی بار نہ ہو) آپ ﷺ فرماتے تھے کہ ”تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو۔“

رسول اللہ ﷺ مدح و تعریف اسی شخص کی قبول فرماتے جو حد اعتدال میں رہتا۔ کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے اور اس کی بات کبھی نہ کاٹتے، ہاں اگر وہ حد سے بڑھنے لگتا تو اس کو منع فرما دیتے یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات قطع فرما دیتے۔^①

① حسان الترمذی، ص ۲۰۰، ۱۹۹، باب ما جاء فی غلی رسول اللہ ﷺ، ط احیاء التراث العربی

بہاروں کی عبادت:

نبی کریم ﷺ کی عادت مبارک تھی کہ جب صحابہ کرام میں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک یہودی خادم اور اپنے مشرک چچا کی عبادت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ یہودی نے اسلام کو قبول کر لیا۔^①
ذکر و عبادت:

نبی کریم ﷺ اپنے معمول (تلاوت) کی پابندی کرتے تھے۔ آپ قرآن پاک ترتیل سے (ایک ایک حرف واضح کر کے) پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر وقف کرتے، مد کے حروف کو کھینچ کر پڑھتے مثلاً الرحمن الرحیم کو مد سے پڑھتے تھے اور تلاوت کے آغاز میں ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ پڑھتے۔
آپ ﷺ کبھی کبھی آواز کھینچ کر بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ دوسروں کی زبان سے قرآن سننا بھی پسند فرماتے تھے۔ ایک بار آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ کو سنتے وقت اس قدر خشوع طاری ہوا کہ آنکھیں ڈبڈبائیں اور آنسو جاری ہو گئے۔^②
اللہ کا ذکر اور خشیت:

نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کرتے تھے بلکہ آپ کا ہر کلام اللہ کے ذکر اور اس کی فکر میں ہوتا تھا۔ آپ کا اُمت کو حکم کرنا، روکنا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے احکام اور وعدہ و وعید کی تفصیلات سب کی سب ذکر الہی کے قبیل سے ہیں۔ اسی طرح اُس کی بے حساب نعمتوں پر حمد و ثناء اور تسبیح و تمجید بھی ذکر اللہ تھا۔
اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا اور خوف و خشیت بھی ذکر ہی تھا بلکہ آپ کی خاموشی تک بھی قلبی طور پر ذکر الہی پر مشتمل تھی۔ جس طرح ذکر اللہ سے رطب اللسان تھے، اسی طرح قلب و جگر بھی اس سے سرشار تھا۔
قصہ مختصر یہ کہ آپ ہر آن، ہر حالت میں ذکر و مشاغل رہتے تھے اور ذکر اللہ آپ کی سانس کے ساتھ جاری و ساری رہتا۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوار ہوتے اترتے، سفر و حضر ہر وقت اور ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اس کے ذکر و فکر میں رہتے تھے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اٰخٰنَانَا بَعْدَ مَا اَمٰنَا وَ اَلِیْهِ النُّشُوْرُ

”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کے پاس اٹھ کر جانا ہے۔“
اسی طرح نبی کریم ﷺ سے ہر موقع کی دعائیں مذکور ہیں مثلاً: جب نیند سے بیدار ہو، جب نماز شروع کرے، جب گھر سے نکلے، جب مسجد میں داخل ہو، صبح و شام کی دعا، جب کپڑے تبدیل کرے، جب گھر میں داخل ہو، جب بیت الخلاء میں داخل ہو، وضوء کی دعا، اذان کی دعا، رویت ہلال کی دعا، کھانے کی دعا اور حج تکبے کی دعا۔^③

① زاد المعاد: ۱/۳۷۵، ط الرسالة

② زاد المعاد: ۱/۳۶۳، فصل فی حبیبہ ﷺ فی لہذا القرآن، ط الرسالة

گھریلو زندگی:

نبی کریم ﷺ کی گھریلو زندگی نہایت سادہ تھی۔ جب اپنے دولت خانہ پر تشریف لے جاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوہتے اور اپنی سب ضرورتیں خود انجام دیتے۔^①

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”نبی کریم ﷺ کا بستر بوسیدہ و کھردرا تھا، میں نے چاہا کہ اس کی جگہ دوسرا بستر رکھوں جو آپ کے لئے آرام دہ ہو، چنانچہ میں نے نرم بستر بچھا دیا۔ نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو پوچھا:

”اے عائشہ! یہ کیا ہے؟“

میں نے کہا: ”میں آپ کا بستر سخت کھردرا دیکھتی تھی تو میں نے اس نرم بستر کو پسند کیا۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے امّادو، اللہ کی قسم! میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے نہ اٹھا لو۔“ چنانچہ میں نے وہ بستر اٹھا دیا۔^②

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا: ”نبی کریم ﷺ گھر میں کیا کرتے تھے؟“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ اپنا سر صاف فرماتے، بکری کا دودھ دوہتے، کپڑا سیتے، اپنے کام سر انجام دیتے، اپنا جوتا نکلتے، عام لوگ اپنے گھروں میں جو کرتے ہیں وہ کرتے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، لیکن جب مؤذن کی آواز سنتے تو نماز کے لئے نکل کھڑے ہوتے۔“^③

نبی کریم ﷺ ازواج مطہرات کے درمیان برابری فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے: ”یا اللہ! یہ میری برابری ہے جو میرے اختیار میں ہے، تو اس بات (یعنی قلبی محبت) پر مواخذہ نہ کر جو تیرے اختیار میں ہے، میرے نہیں۔“^④

امت کو بھی اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے:

”تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔“^⑤

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں (جب میری شادی کا ابتدائی دور تھا تو) میں رسول اللہ ﷺ کے یہاں گزریوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں۔ جب رسول اللہ ﷺ تشریف لاتے تو میری سہیلیاں (شرم کی وجہ سے) آپ ﷺ سے چھپ جاتی تھیں۔ لیکن آپ ﷺ ان کو میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھیں۔^⑥

① زاد المعاد: ۳۳۲/۲ تا ۳۳۰ ط فصل فی حلیۃ نعلہ فی الاذکار، ط الرسالة

② فضائل الحرمی، ص ۱۹۳، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ ﷺ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ط احیاء التراث العربی

③ سبل الہدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد: ۳۵۶/۷ ④ مسند احمد، ج: ۲۶۱/۹۳

⑤ سنن ابی داؤد، ج: ۲/۱۳۳، کتاب النکاح، باب فی القسم بین النساء

⑥ سنن الحرمی، کتاب المصالح، باب فی فضل الزواج النبی ﷺ، ⑥ صحیح البخاری، کتاب الفضائل، باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مجھ سے فرمانے لگے: ”جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔“
میں نے عرض کیا کہ آپ کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
”جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اس طرح کہتی ہو: یہ بات نہیں، محمد ﷺ کے رب کی قسم! اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو: یہ بات نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم!“ (یعنی میرا نام نہیں لیتیں)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”ہاں ہاں یا رسول اللہ! یہ بات ٹھیک ہے لیکن میں صرف آپ کا نام (زبان سے) ہی چھوڑتی ہوں۔“ (نہ کہ دل سے) ①

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور حبشی لوگ مسجد میں اپنے نیزوں سے کرتب دکھا رہے تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی چادر سے میرے لئے پردہ کر رکھا تھا تاکہ میں بھی آپ کے کان اور کندھوں کے درمیان سے ان حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہوں۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ اس وقت تک (پردہ کئے) کھڑے رہے جب تک میں خود وہاں سے نہ ہٹ گئی۔ اور اب تم خود اندازہ کر لو کہ ایک کم عمر لڑکی جو کھیل تماشہ کی شوقین ہو کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی۔ ②
انداز گفتگو:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کی گفتگو تم لوگوں کی طرح مسلسل اور تیز نہیں ہوتی تھی، آپ ﷺ دھیرے دھیرے بولتے تھے، مضمون اس قدر سادہ اور واضح کہ سننے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق: ”اگر کوئی شخص چاہتا تو حضور ﷺ کے بولے ہوئے الفاظ گن سکتا تھا۔“ ③
بچوں سے پیار:

رسول اللہ ﷺ بچوں سے نہایت پیار محبت سے پیش آتے تھے، ان کی تربیت کے لیے بڑے پیارے انداز سے کوشش فرماتے تھے، اس شفقت سے ہدایات دیتے تھے کہ بچوں کے دلوں میں اتر جاتی تھیں۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بچوں کو کبھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ بچوں کی پیدائش کے وقت کان میں اذان دلوانے کا اہتمام فرماتے تھے، حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ نے ان کے کان میں اذان کہی۔“ ④

① صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب غيرة النساء

② صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب حسن المعاشرة مع الاهل

③ شمائل ترمذی، باب کیف کان کلام رسول اللہ ﷺ

④ سنن ابی داؤد، ج: ۵، ۵۱۰، کتاب الادب، باب فی الصبی بولد ۱ سنن الترمذی، ج: ۱، ۱۵۱۴، ابواب الاصاحی، باب الاذان فی اذن

المولود، حدیث صحیح

اس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ شروع سے دین کی پکار سن لے اور اسلام و توحید اس کے لاشعور میں جا گزریں ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ بچوں کو زندگی کے آداب سمجھاتے، کوئی ساتھ کھانے بیٹھتا تو اسے کھانے کا سلیقہ بھی بتاتے تھے، اپنے سوتیلے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو آداب کے خلاف کھاتے دیکھا تو فرمایا: ”اے بچے! جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔“^①

رسول اللہ ﷺ بچوں کی ولادت کے موقع پر گھٹی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ”میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ میں اسے لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی۔ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر اسے میرے حوالے کر دیا۔“^②

بچوں کا اتالیک ظفر فرماتے کہ اگر عبادت میں حرج ہوتا تب بھی ناراض نہ ہوتے۔ ایک بار حضور ﷺ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں ہٹانا چاہتے تو آپ اشارے سے فرماتے کہ رہنے دو، نماز سے فارغ ہو کر آپ انہیں اپنی گود میں بٹھالیتے اور فرماتے: ”جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔“^③

نبی کریم ﷺ بچوں کا نام اچھا رکھنے کا حکم فرماتے تھے، اسے والدین کی اہم ذمہ داری شمار کرتے تھے، اس سلسلے میں بکثرت احادیث موجود ہیں، ایک جگہ ارشاد ہے: ”اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔“^④

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ایک دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلا۔ راستے میں نہ آپ کی مجھ سے بات ہوئی نہ میری آپ سے۔ حتیٰ کہ بنو قریظہ کا بازار آ گیا۔ پھر وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تک آئے۔ آپ فرما رہے تھے: ”کیا یہاں منا (حسین) ہے؟ کیا یہاں منا ہے؟“

تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہیں تیار کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، اور حسین اور نبی کریم ﷺ نے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالا (گلے ملے) نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ۔“^⑤

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچپن میں ایک دن نبی کریم ﷺ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

”اے بچے! میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں: اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھنا، تو

① صحیح البخاری، ج: ۵۳۸۶، کتاب الاطعمۃ، باب التسمیۃ علی الطعام

② صحیح البخاری، ج: ۵۳۶۷، کتاب العقیقۃ، باب تسمیۃ المولود ③ مسند ابی ہمام، ج: ۵۰۱۷، ہامند حسن

④ سنن ابی داؤد، ج: ۴۹۳۹، کتاب الادب، باب فی تسمیۃ الاسماء؛ سنن الترمذی، ج: ۲۸۳۳، ابواب الادب، باب ماجاء ما يستحب من الاسماء

⑤ صحیح البخاری، ج: ۲۱۲۲، کتاب البر، باب ما ذکر فی الاسواق

اے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ جب مدد طلب کرنا، اللہ سے کرنا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ساری دنیا اگر اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے، تب بھی تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر ساری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے مل جل کر کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور دفتر تہہ کر دیے گئے۔“^①

حضور ﷺ بچوں کو ہنساتے اور بہلاتے بھی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک نغیر (سرخ چونچ والی چھوٹی سی چڑیا) تھی جس سے وہ کھیلتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو عمیر غم گین بیٹھا ہے۔

دریافت فرمایا: ”کیا ہوا؟ ابو عمیر غم زدہ کیوں ہے؟“

گھر والوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اس کی وہ چڑیا مر گئی ہے جس سے وہ کھیلتا تھا۔“

رسول اللہ نے ﷺ بچے کو بہلاتے ہوئے فرمایا: ”اے ابو عمیر! کیا ہوا غم؟“^②

دلکش انداز مزاح:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ ہم سے مذاق بھی فرمالیتے ہیں؟“

نہی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! مگر میں کبھی غلط بات نہیں کہتا۔“^③

ایک دن مجلس میں نہی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جنت میں ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کھیتی کرنے کی خواہش بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تمہاری ہر

خواہش پوری نہیں ہو گئی ہے؟ وہ کہے گا: جی ہاں! لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوراً بوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے۔ چنانچہ وہ

بیج ڈالے گا، فوراً دانہ اگے گا، بڑھے گا اور کانٹے کے قابل ہو جائے گا۔“

ایک بدو بیٹھا ہوا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا: ”یہ سعادت تو صرف کسی قریشی یا انصاری کو نصیب ہوگی؛ کیوں

کہ وہی زراعت پیشہ ہیں، ہم نہیں۔“ یہ سن کر نہی کریم ﷺ مسکرا دیے۔^④

ایک بار کسی بوڑھی عورت نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:

”یا رسول اللہ! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔“

① سنن الترمذی، ج: ۲۵۱۶، حدیث صحیح

② سنن ابی داؤد، ج: ۴۹۶۹، کتاب الادب، مسند احمد، ج: ۱۳۰۷۱، بیامنا صحیح

③ سنن الترمذی، ج: ۱۹۹۰

④ صحیح البخاری، ج: ۷۵۱۹، کتاب التوحید، باب کلام الرب مع اهل الجنة

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔“

وہ عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اسے بتادو کہ وہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہ ہوگی (جوان بن کر جنت میں جائے گی)“^① کیوں کہ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا اَنْشَاْنَهُنْ اِنْشَاءً لِّمَعْلُوْنٍ اَبْكَارًا

(ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، پس بنایا ہے ان کو کنواریاں۔)^②

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور اپنے لیے سواری مانگی۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔“

اس نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا۔“

حضور ﷺ نے فرمایا: ”ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔“^③

ایک بار حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لئے آئیں۔ وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی

تھیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بن سنور کراچھی حالت میں آئی تھیں۔ ان پر خوبصورت یمنی منقش چادر تھی۔ حضرت

حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”حضور ﷺ تشریف لاتے ہیں اور یہ (سودہ) ہمارے درمیان چمکتی

ہیں۔ میں آج ضرور ان کی زینت خراب کروں گی۔“ ان دونوں کی سرگوشیاں سن کر حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: ”تم

کیا کہہ رہی ہو؟“ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”کانا (دجال) نکل آیا ہے۔“

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بہت گھبرائیں اور ان پر کچکی طاری ہو گئی۔ کہا: ”ہاں! میں کہاں چھپوں؟“

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”خیمے میں چلی جاؤ۔“

وہ وہاں چلی گئیں۔ وہ خیمہ سامان خانہ تھا جس میں کچرا اور مکڑی کے جالے تھے۔ نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو

حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہنس رہی تھیں، ہنسی کے مارے بات بھی نہیں کی جارہی تھی۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا:

”کیوں ہنس رہی ہو؟“ ان دونوں نے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔

نبی کریم ﷺ خیمے کے پاس گئے۔ وہاں سودہ رضی اللہ عنہا کپکپا رہی تھیں۔ فرمایا: ”سودہ! کیا ہوا؟“

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”کانا (دجال) نکل آیا ہے۔“

آپ نے فرمایا: ”ابھی نہیں نکلا۔ البتہ نکلے گا۔ ابھی نہیں نکلا۔ البتہ ضرور نکلے گا۔“

یہ کہہ کر نبی کریم ﷺ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے کپڑے سے غبار اور مکڑی کے جالے جھاڑنے لگے۔^④

① شرح السنة للبخاری: ۱۸۳/۱۳، باب المزاح، ط المکتب الاسلامی دمشق

② سورة الواقعة: آیت ۳۵، ۳۶

③ سنن ابی داؤد، ج: ۳، ۹۹۸، کتاب الادب، باب ما جاء فی المزاح

④ مسند ابی یعلیٰ الموصلی: ۸۹/۱۳، ط دار العلامون

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس حریرہ (ایک قسم کا حلہ) لے کر آئی۔ نبی اکرم ﷺ میرے اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھے۔ میں نے سودہ رضی اللہ عنہا سے کہا: کھاؤ۔ انہوں نے (کسی وجہ سے) انکار کیا۔ میں نے کہا: کھا لو ورنہ یہ تمہارے چہرے پر مل دوں گی۔ پھر بھی انہوں نے انکار کیا تو میں نے حریرے میں ہاتھ ڈالا اور ان کے چہرے پر مل دیا۔ نبی کریم ﷺ ہنس رہے تھے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: تم اس کے چہرے پر مل دو۔ انہوں نے میرے چہرے پر مل دیا اور نبی کریم ﷺ ہنس رہے تھے۔^①

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھی۔ میں نے آپ ﷺ کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ سے آگے نکل گئی۔ پھر جب (کچھ مدت بعد) میں فرجہ ہو گئی تو پھر ہماری دوڑ ہوئی اور اس مرتبہ آپ ﷺ مجھ سے آگے نکل گئے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

”یہ اس کے بدلے میں ہے۔“ (یعنی پہلے تم جیتی تھیں۔ اب میں جیت گیا لہذا دونوں برابر رہے)^②

① مجمع الزوائد، ج: ۷، ۷۸۳، قال الہیثمی: رواہ ابو یعلیٰ و رجالہ رجال الصحیح

② سنن ابی داؤد، ج: ۲، ۵۷۸، کتاب الجہاد، باب فی السبق علی الرجل

خراج عقیدت

۱ شاعر دربار رسالت حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ

إِنَّ الرَّسُولَ لَمِيفَ يُسْتَضَاءُ بِهِ
مَهْنَةً مَنْ يُؤْفَ اللَّهُ مَسْلُوكُ

”بے شک رسول اللہ ﷺ وہ تلواریں ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک کھینچی ہوئی تلوار ہیں۔“

☆☆☆

۱ مجاہد اسلام، شہید جنگ موتہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ

رُوحِي الْفِدَاءَ لِمَنْ أَخْلَقَهُ شَهِدَتْ
بِأَنَّهُ خَيْرُ مَوْلُودٍ مِّنَ الْبَشَرِ

”میری جان ان پر فدا جن کے اخلاق شاہد ہیں کہ وہ بنی نوع انسان میں افضل ترین ذات ہیں۔“

☆☆☆

۱ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ

ولے یہ رتبہ کہاں مشیتِ خاکِ قاسم کا
کہ بن کے جائے ترے کوچہ اطہر میں بن کے غبار

☆☆☆

۱ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم۔

وہ دانائے سُبُک، ختمِ الرسل، مولائے کُل جس نے
غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینا
نگاہِ عشقِ دُستی میں وہی اوّل وہی آخر
وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ

☆☆☆

سلام بحضور خیر الانام صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(حضرت سید نفیس شاہ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ)

الہی محبوب کل جہاں کو، دل و جگر کا سلام پہنچے
نفس نفس کا دُرود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے
بساطِ عالم کی وسعتوں سے، جہاں بالا کی رفعتوں سے
مَلِّکَ مَلِّکَ کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے
حضور کی شام شام مہکے، حضور کی رات رات جاگے
ملائکہ کے حسیں جلو میں، سحر سحر کا سلام پہنچے
زبانِ فطرت ہے اس پہ ناطق، بارگاہِ نبی صادق
شجر شجر کا درود جائے، حجر حجر کا سلام پہنچے
نبی رحمت کا بارِ احساں، تمام خلقت کے دوش پر ہے
تو ایسے محسن کو بستی بستی، نگر نگر کا سلام پہنچے
مراقلم بھی ہے ان کا صدقہ، مرے ہنر پر ہے ان کی رحمت
حضورِ خواجہ مرے قلم کا، مرے ہنر کا سلام پہنچے
یہ التجا ہے کہ روزِ محشر، گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو
شفیع اُمّت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے
نفیس کی بس دعا یہی ہے، فقیر کی اب صدا یہی ہے
سوادِ طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے

☆☆☆

حیاتِ طیبہ کا توقیتی خاکہ

ملفوظات:

● سیرتِ نبویہ کے قدیم مآخذ میں بیان کی گئی اکثر تاریخیں مکی تقویم کے مطابق ہیں؛ کیوں کہ اس وقت اکثر اسی کاروانج تھا جس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی تاریخ کسی دلیل یا قرینے سے مدنی تقویم کے مطابق ثابت ہو تو پھر اس کے بالمقابل عیسوی تاریخ بھی لازماً بدل جائے گی۔

● توقیتی جداول میں جہاں کسی تاریخ کو سایہ دار کر کے دکھایا گیا ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ اصحابِ سیر کے ہاں مشہور منقول تاریخ یہی ہے جبکہ غیر سایہ دار تاریخیں تقویمی حسابات، موی قرائن یا دیگر شواہد کے ذریعے تخمیناً نکالی گئی ہیں۔

مکی دور..... قبل از نبوت

واقعہ	مکی (شمسی)	عیسوی تقویم	مدنی	حضور ﷺ کی
قمری (تقویم)	مجرى	تقویم	عمر مبارک مکی	تقویم کے مطابق
ابرہہ کا مکہ پر حملہ	۱۸ رجب۔ ۵۳ سال ۲۳ مارچ ۵۶۹ء	۱۸ محرم	۵۰ دن قبل از میلاد نبوی	
قبل الهجرة۔		(۵۳ سال دس		
		ماہ قبل		
		الهجرة)		

ولادت باسعادت	پیر، ۸ رمضان،	پیر ۱۳ مئی ۵۶۹ء	پیر ۸ ربیع الاول	یوم ولادت
(۵۳ سال چار ماہ	قبل الهجرة)	یک میلاد نبوی	(۵۵ سال	
قبل الهجرة)		۳ میلاد نبوی	قبل الهجرة)	
شق صدر	۵۷۱ء	۱۰ سال سے کچھ زیادہ		

دائی حلیمہ کے ہاں ۵ میلاد نبوی ۵۷۳ء سے واپسی سے کچھ زیادہ

والدہ ماجدہ کی وفات ۷ میلاد نبوی ۵۷۵ء
عبدالملک کی وفات سنہ ۹ میلاد نبوی کا ۵۷۷ء
آغاز، رمضان ۹ میلاد نبوی
جمادی الآخرہ سے چند دن زیادہ

چچا جناب ابوطالب ۱۳ میلاد نبوی اپریل ۵۸۲ء تقریباً ساڑھے بارہ سال
حرب فجار رابع میں شوال ۱۶ میلاد نبوی جون ۵۸۳ء ایک ماہ
شرکت

بکریاں چرانا ۱۷ میلاد نبوی ۵۸۵ء، ۵۸۶ء
چچا جناب زبیر کے ۱۹ میلاد نبوی اکتوبر نومبر ۵۸۷ء
ساتھ یمن کا سفر

حلف الفضول میں ذوالقعدہ ۲۱ میلاد نبوی جولائی ۵۸۹ء
شرکت

تجارت کے لیے شام رجب، مارچ اپریل ۵۹۳ء
کا دوسرا سفر شعبان ۲۵ میلاد نبوی

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شوال ۲۶ میلاد نبوی جون ۵۹۳ء
سے نکاح

حضرت زینب رضی اللہ عنہا ۳۱ میلاد نبوی کا آغاز، ۵۹۹ء
کی ولادت

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی ۳۳ میلاد نبوی، ۶۰۲ء
ولادت

غیبی انوارات ۳۳ میلاد نبوی، ۶۰۲ء
کا مشاہدہ

ولادت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا ۸ سال قبل از بعثت ۶۰۳ء
درمیان ۳۳ سال

تقریر کعبہ اور مصیبت ۱۲ شعبان اپریل ۲۰۰۳ء ۱۲ ربیع الاول ۳۳ سال گیارہ ماہ
حجر اسود۔ ۳۶ میلاد نبوی

(پانچ سال قبل از)

(ت)

ولادت فاطمہ زہرا شعبان اپریل ۲۰۰۳ء ربیع الاول ۳۳ سال گیارہ ماہ
۶ میلاد نبوی

(پانچ سال قبل از)

(ت)

ارباصات (علامات) ۳۹، ۴۰ میلاد نبوی ۲۰۰۸ء، ۲۰۰۹ء ۳۹، ۴۰ سال
نبوت (کاظمیہ)
غار حرا میں تنہائی اور ۴۰، ۴۱ میلاد نبوی ۲۰۰۹ء، ۲۰۱۰ء ۴۰ سال
گوشہ نشینی کے ایام

مکی دور بعد از نبوت

یہ حضور ﷺ کے اعلان نبوت سے ہجرت مدینہ تک کے حالات کی توقیت پر مشتمل جدول ہے۔ اصولاً توقیت میں سالہائے نبوت کا شمار رمضان تار رمضان شمار ہونا چاہیے؛ کیوں کہ ہم نے حافظ ابن کثیر کی ترجیح کے پیش نظر آغاز نبوت رمضان میں رائج سمجھا ہے۔ مگر عموماً مؤرخین نے اس میں کمی تقویم کے محرم تا محرم کا حساب رکھا ہے۔ ہم بھی اسی کو اختیار کر رہے ہیں تاکہ قارئین عام تقویم سے اس تقویم کے ظاہری تضاد دیکھ کر الجھ نہ جائیں۔ مگر اس کے لیے ناگزیر طور پر ہمیں نبوت کا پہلا سال سولہ مہینے کا شمار کرنا پڑا ہے۔

یہ نکتہ بہر حال ذہن میں ہونا چاہیے کہ نبوت کا ہر اصلی سال، سال مشہور سے چار ماہ قبل رمضان میں مکمل ہوتا رہا اور بعض راویوں نے اس حساب سے بھی واقعہ نقل کیا ہے۔ اس لیے ایسے مقام پر ذوالحجہ ۹ نبوی کے دو ماہ بعد صفر ۹ نبوی، یا شعبان ۵ نبوی کے ایک ماہ بعد رمضان ۶ نبوی دیکھ کر حیرت نہ ہو؛ کیوں کہ اصل توقیت کے مطابق سال رمضان میں بدل رہا ہے، محرم میں نہیں۔ اس درست حساب کے باعث سیرت نگاروں کی نقل کردہ بعض تاریخوں سے انحراف ہو جاتا ہے مگر یہی دشوار گزار راستہ سیرت کے بعض اشکالات اور بعض ظاہری تضادات کا ازالہ بھی کر دیتا ہے۔

واقعہ	مکی تقویم	عیسوی تقویم	مدنی تقویم	حضور ﷺ کی عمر مبارک مکی تقویم کے مطابق
پہلا سال نبوت پہلی وحی	۹ رمضان ۹ رمضان،	مئی ۶۰۹ء ۱۹ مئی ۶۰۹ء	۹ جمادی الآخرہ	مکی تقویم کے ۳۰ سال مکمل
خفیہ تبلیغ شروع	آغاز رمضان سنا نبوی	مئی ۶۰۹ء	تیرہ سال قبل ہجرت ۹ ربیع الاول (شعبی) قمری ربیع تقویم	۳۱ ویں سال کا آغاز
دوسرا سال نبوت	آغاز محرم	ستمبر ۶۱۰ء	تیرہ سال پانچ ماہ قبل ہجرت	
تیسرا سال نبوت	آغاز محرم	ستمبر ۶۱۱ء		
اعلانیہ تبلیغ کا آغاز	بعثت کے تین سال مکمل ہوئے پہلا سال رمضان دس سال چار ماہ قبل ہجرت	مئی ۶۱۲ء	رجب۔ دس سال سات ماہ قبل ہجرت	
چوتھا سال نبوت	آغاز محرم	ستمبر ۶۱۲ء		
سوق عکاظ میں دعوت عازمین حج میں تبلیغ کا آغاز	شوال ذوالحجہ	جون ۶۱۳ء اگست ۶۱۳ء		

پانچواں سال

آغاز محرم

ستمبر ۶۱۳ء

نبوت

ہجرت حبشہ اولیٰ

ربیع الثانی

مارچ ۶۱۴ء

جمادی الآخرہ ۳۴ سال ۱۰ ماہ

۸ سال ۵ ماہ قبل

۸ سال ۷ ماہ

الہجرۃ

قبل الہجرۃ

سورۃ النجم کا نزول

رمضان ۵ نبوی

مئی ۶۱۴ء

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور

۵ نبوی

اگست ۶۱۴ء

ذوالقعدہ ۳۵ سال ۳ ماہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ

۸ سال ایک ماہ قبل

۸ سال ۴ ماہ

کا قبول اسلام

الہجرۃ

قبل الہجرۃ

چھٹا سال

آغاز محرم

ستمبر ۶۱۴ء

نبوت

ہجرت حبشہ اولیٰ سے

۶ نبوی کا آغاز

موسم خزاں ۶۱۴ء

واپسی

(اندازاً)

(اندازاً)

ہجرت حبشہ ثانیہ

اواخر ۶ نبوی

موسم خزاں ۶۱۵ء

۳۶ سال کے قریب

(اندازاً)

(اندازاً)

ساتواں سال

محرم

ستمبر ۶۱۵ء

نبوت

قریشی وفد کی نجاشی

اوائل ۷ نبوی

کے پاس حاضری

اوس اور خزرج کے

وسط ۷ نبوی

اوائل ۶۱۶ء

۳۶ سال چند ماہ

درمیان جنگ بعاث

آٹھواں سال

ستمبر ۶۱۶ء

نبوت

فعب ابی طالب کا

۸ نبوی

ستمبر ۶۱۶ء

محرم

۳۷ سال چار ماہ

محاصرہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رمضان ۸ نبوی مئی ۶۱۷ء
کفار کے ساتھ روم
کے غلبے کی شرط

نواں سال نبوت محرم
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
حبشہ روانگی اور واپسی

دسواں سال محرم
نبوت

شعب ابی طالب ۱۵ ربیع الآخر ۹ دسمبر ۶۱۸ء شعبان ۳۹ سال دس ماہ
کا محاصرہ ختم نبوی

وفات حضرت ۱۰ رمضان ۳۰ مئی ۶۱۹ء شوال پچاس سال دودن
حدیبہ فتح

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے ۱۰ رمضان ۶۱۹ء وسط جون ۶۱۹ء اواخر شوال پچاس سال نصف ماہ
نکاح

جناب ابوطالب کی ۱۵ شوال ۳ جولائی ۶۱۹ء ۱۵ ذوالقعدہ پچاس سال ایک ماہ، سات دن
وفات

سفر طائف کا آغاز ۲۷ شوال ۱۵ جولائی ۶۱۹ء ۲۷ ذوالقعدہ پچاس سال ڈیڑھ ماہ

طائف سے واپسی ۲۳ ذوالقعدہ ۱۰ اگست ۶۱۹ء ۲۳ ذوالحجہ پچاس سال اڑھائی ماہ

چھ انصار کا قبول اسلام ذوالحجہ ۱۰ اگست ۶۱۹ء محرم پچاس سال تین ماہ

گیارہواں سال محرم

نبوت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ۱۰ شوال ۶۲۰ء جون ۶۲۰ء ذوالقعدہ ۵۱ سال ایک ماہ

سے نکاح

بیعت عقبہ اولیٰ ۱۰ ذوالحجہ ۶۲۰ء محرم ۵۱ سال تین ماہ

بارہواں سال محرم

نبوت

سفر معراج ۲۶ اپریل ۶۲۱ء ۲۷ رمضان ۵۱ سال دس ماہ میں دن
 بیعت عقبہ ثانیہ ۱۰ ستمبر ۶۲۱ء صفر ۵۲ سال ۶۳ ماہ
 تیس سو سال ۱۰ محرم
 نبوت

صحابہ کی مدینہ ہجرت شعبان تازہ القعدہ اپریل ۶۲۲ء شوال ۵۳ سال سے کچھ اوپر
 تا جولائی ۶۲۲ء تا محرم

مدنی دور

مدنی دور میں ایک واضح تبدیلی یہ دکھائی دیتی ہے کہ واقعات کو بکثرت محفوظ کیا گیا ہے۔ مکی دور کے پورے پورے سالوں میں ایک دو واقعات ہی منقول ملتے ہیں جن میں دن یا تاریخ کا تعین بہت کم ہے، عموماً سال یا زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ مہینہ مذکور ملتا ہے جبکہ مدنی دور کے ایک سال میں کئی کئی واقعات مع تاریخ اور دن کے بھی محفوظ ہیں۔ اس دور میں مکی تقویم کے ساتھ مدنی تقویم بھی استعمال ہونے لگی۔ اس لیے یہاں مکی تقویم کے شانہ بشانہ مدنی تقویم پر منحصر روایات بھی ملتی ہیں۔ سالوں کو ہجری سال کہہ کر یاد کیا جاتا ہے مگر ایک الجھن یہ ہے کہ راوی ان ہجری سالوں کے آغاز و اختتام کے متعلق کبھی مکی تقویم اختیار کرتے رہے اور کبھی مدنی تقویم۔ تعین نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی واقعات سیرت کی توقیت میں متحد و غلط فہمیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ پیش خدمت جدول میں اس الجھن کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے۔ مکی تقویم جو ”نسب“ کی رسم پر مبنی تھی، حجۃ الوداع میں منسوخ ہوئی تھی۔ اس لیے اس سے پہلے کے دور پر مکی تقویم کی چھاپ گہری دکھائی دیتی ہے۔

واقعہ	مکی تقویم	عیسوی	حضور ﷺ کی عمر
	تقویم	مدنی	مبارک مکی تقویم
		تقویم	کے مطابق
ذوالقعدہ	جمعہ ۱۶ جولائی ۶۲۲ء	۱ ہجری کا آغاز	یکم محرم
حضور ﷺ کی غار ۲۷ ذوالحجہ	۱۰ ستمبر ۶۲۲ء	۲۰ ستمبر ۶۲۲ء	۵۳ سال ۵ ماہ ۲۰ دن
ثور میں روپوشی			

مکی سنہ ۱ ہجری ۱۳ ستمبر ۶۲۲ء

ہجری کا

آغاز۔ یکم محرم

غارِ ثور سے روانگی	یکم محرم	۱۳ ستمبر ۶۲۲ء	۵۳ سال ۵ ماہ ۲۳ دن
قبا میں آمد، مسجدِ قبا کی بنیاد	۸ محرم	۲۰ ستمبر ۶۲۲ء	۵۳ سال ۶ ماہ ۱۸ دن
مسجد بنو سالم میں پہلا جمعہ	۱۲ محرم	۲۴ ستمبر ۶۲۲ء	۵۳ سال ۶ ماہ ۲۲ دن
مدینہ میں پہلی بار تشریف آوری	۱۲ محرم	۷ اکتوبر ۶۲۲ء	۵۳ سال ۶ ماہ ۲۵ دن
قبا کا قیام ترک کر کے مدینہ میں مستقل آمد	۲۲ محرم	۱۷ اکتوبر ۶۲۲ء	۵۳ سال ۶ ماہ ۲۷ دن
مسجدِ نبوی کی تاسیس	(قبا میں چودہ روزہ قیام کا اختتام)	۱۸ اکتوبر ۶۲۲ء	۵۳ سال ۶ ماہ ۲۸ دن
سریہ حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ	رجب	۱۷ مارچ ۶۲۳ء	۵۳ سال ۷ ماہ ۱۸ دن
سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ	شعبان	۱۷ اپریل ۶۲۳ء	۵۳ سال ۷ ماہ ۱۸ دن
رخصتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	شوال	۱۷ جون ۶۲۳ء	۵۳ سال ۷ ماہ ۱۸ دن

منگل ۵ جولائی
مدنی سنہ
۶۲۳ء
۲ ہجری کا
آغاز۔ یکم
محرم

مکی سنہ ۲
۱۲ اکتوبر ۶۲۳ء
ہجری کا
آغاز۔ یکم محرم

غزوہ ابواء، غزوہ ذات العشیرہ (ایک مسلل سفر کی دو مہمات۔)	سفر	نومبر ۶۲۳ء	جمادی الاولیٰ ۲ ہجری	۵۳ سال ۶ ماہ
کرز بن جابر کا مدینہ پر چھاپہ	ربیع الاول	دسمبر ۶۲۳ء	جمادی الآخرہ ۲ ہجری	۵۳ سال ۷ ماہ
غزوہ بواط تھوٹل قبلہ	ربیع الآخر جمادی الاولیٰ	جنوری ۶۲۳ء فروری ۶۲۳ء	رجب ۲ ہجری ۱۵ شعبان ۲ ہجری	۵۳ سال ۸ ماہ ۵۳ سال ۹ ماہ
سریہ عبداللہ بن حجش بن ید	جمادی الآخرہ، رجب	مارچ ۶۲۳ء	رمضان ۲ ہجری	۵۳ سال ۱۰ ماہ
غزوہ یبوع غزوہ بنو غفار و اسلم	۱۰ شعبان ۹ شعبان	اوائل مئی ۶۲۳ء وسط مئی ۶۲۳ء	ذوالقعدہ ۲ ہجری	۵۳ سال ۱۱ ماہ ۵۳ سال ۱۱ ماہ
فرضیت صوم رمضان	شعبان	مئی ۶۲۳ء		۵۳ سال ۱۱ ماہ
غزوہ بدر	۱۰-۱۱ شعبان	۱۲ جون ۶۲۳ء	۷ ذوالحجہ ۲ ہجری	۵۵ سال ۹ دن

۵۵ سال ۹ دن

۱۵ جون ۶۲۳ء

شعبہ دین

وفات رقیہ بنتی النبیؐ

تیسرے سے قبل (۱۹)

رمضان اندازاً

۵۵ سال نصف ماہ تقریباً

۲ اواخر

۱۵ جون ۶۲۳ء

آخری عشرہ رمضان

رخصتی حضرت

فاطمہ الزہراءؑ

ہجری

۵۵ سال ۱۹ دن

۲۸ ذوالحجہ ۲ ہجری

۲۲ جون ۶۲۳ء

۲۷ رمضان

مشرعیت صدقہ

فطر و زکوٰۃ

مدنی سنہ

ہفتہ ۲۳ جون

۳ ہجری کا

۶۲۳ء

آغاز یکم

محرم

۵۵ سال ۲۲ دن

یکم محرم ۳ ہجری

۲۳ جون ۶۲۳ء

کیر شوال

پہلی نماز عید الفطر

۵۵ سال ایک ماہ ۶ دن

۱۳ محرم ۳ھ

۷ جولائی

۶۲۳ء

۱۴ شوال

غزوہ بنی قینقاع،

آغاز

۵۵ سال ایک ماہ ۲۱ دن

۲۹ محرم ۳ھ

۲۲ جولائی

۶۲۳ء

۲۹ شوال

غزوہ بنی قینقاع،

اختتام

۵۵ سال دو ماہ ۲۶ دن

۵ ربیع الاول ۳ھ

۲۶ اگست ۶۲۳ء

۵ ذوالحجہ ۲ھ

غزوہ سویق

۵۵ سال ۳ ماہ ۲ دن

۱۰ ربیع الاول

جمعہ ۳۱ اگست

۶۲۳ء

۱۰ ذوالحجہ ۲ھ

پہلی نماز عید الاضحیٰ

۵۵ سال ۳ ماہ ۶ دن

۱۳ ربیع الاول

۴ ستمبر ۶۲۳ء

۱۴ ذوالحجہ ۲ھ

قتل کعب بن

اشرف

جمعرات ۲۰ ستمبر

مکی سنہ ۳

۶۲۳ء

ہجری کا

آغاز یکم محرم

۵۵ سال ۶ ماہ

جمادی الآخرہ

نومبر ۶۲۳ء

ربیع الاول ۳ھ

سریہ زید بن

حارث بن عقیل - ذوقرہ

کی مہم (شاہراہ

عراق پر)

۵۵ سال ۳ ماہ

جمادی الآخرہ

نومبر ۶۲۳ء

ربیع الاول ۳ھ

نکاح اُم کلثوم رضی اللہ عنہا

۵۵ سال ۱۰ ماہ ۷ دن

۱۵ شوال ۳ھ

۳۰ مارچ ۶۲۵ء

رجب ۳ھ

غزوہ اُحہ

۵۵ سال ۱۰ ماہ ۸ دن

۱۶ شوال

۳۱ مارچ ۶۲۵ء

غزوہ حمراء الاسد

جمعرات ۱۳ جون مدنی سنہ

۶۲۵ء ۲ ہجری کا

آغاز یکم

محرم

۵۶ سال ۲ ماہ

۲ ہجری صفر

جولائی ۶۲۵ء

۱۰ شوال ۳ھ

سریہ رجب

صحابہ کی گرفتاری

پیر ۹ ستمبر ۶۲۵ء

۲ ہجری مکی

کا آغاز یکم

محرم

۵۶ سال ۵ ماہ

جمادی الاولیٰ ۳

اکتوبر ۶۲۵ء

۳ شوال ۳ھ

سانحہ رجب

ہجری

صحابہ کا قتل

۵۶ سال ۵ ماہ

جمادی الاولیٰ ۳

اکتوبر ۶۲۵ء

۳ شوال ۳ھ

سانحہ بئر معونہ

ہجری

۵۶ سال ۵ ماہ

جمادی الاولیٰ ۳

اکتوبر ۶۲۵ء

۳ شوال ۳ھ

غزوہ بنو لحيان

ہجری

(۱۴ دن کا سفر)

۵۶ سال ۶ ماہ

۱۲ جمادی الآخرہ

۱۹ نومبر ۶۲۵ء

۱۲ ربیع الاول ۳ھ

غزوہ بنتی نفیر

۳ ہجری

(۲۳ دن کی مہم)

آغاز

غزوہ	۱۵ ربیع الآخر ۳ھ	۱۱ دسمبر ۶۲۵ء	۵ رجب ۵۶ سال ۷ ماہ
بنو نضیر، اختتام		۴ ہجری	
غزوہ بدر الموعد	شعبان ۳ھ	۱۶ اپریل ۶۲۶ء	۱۱ سال ۱۱ ماہ ۵۶ سال
		۴ ہجری	
سریہ عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ۔	رواگی ۳ رمضان۔	۶ مئی ۶۲۶ء	۵۶ سال ۱۱ ماہ ۲۵ دن
قتل ابورافع	(تاریخ قتل)	(تاریخ قتل)	(تاریخ قتل)
یہودی	اندازاً ۹ رمضان ۳ھ	اندازاً	اندازاً
سریہ عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ، واپسی	واپسی ۱۳ رمضان	۱۶ مئی ۶۲۶ء	۵۷ سال ۱۱ ماہ ۱۱ دن

پیر ۲ جون ۶۲۶ء مدنی سنہ

۵ ہجری کا

آغاز یکم

محرم

غزوہ دومۃ الجندل ۲۵ ذوالقعدہ ۳ھ ۲۳ جولائی ۶۲۶ء ۲۵ ربیع الاول ۵۷ سال ۲ ماہ ۷ دن (۲۳ دن)

رواگی

۲۰ ذوالحجہ ۳ھ ۱۷ اگست ۶۲۶ء ۳۰ ربیع الآخر ۵۷ سال ۳ ماہ ۱۲ دن واپسی

مکی ۵ ہجری کا اتوار ۲۸ ستمبر ۶۲۶ء

آغاز یکم محرم

چاند گرہن ۹ نومبر ۶۲۶ء جمادی الآخرہ

غزوہ مریسینغ ۲ ربیع الآخر ۵ھ ۲۷ دسمبر ۶۲۶ء ۲ شعبان ۵۷ سال ۶ ماہ ۲۳ دن (غزوہ بنو مضطیق)

رواگی

۲۹ دن بعد واپسی یکم جمادی الاولیٰ ۵ھ ۲۵ جنوری ۵۷ سال ۷ ماہ ۲۳ دن

واقعہ اولک جمادی الاولیٰ ۵ھ جنوری ۶۲۷ء رمضان ۵ھجری ۵۷ سال ۸ ماہ
غزوہ خندق۔ ۲۵ جمادی الاولیٰ ۵ ۱۸ فروری ۶۲۷ء ۲۵ رمضان ۵۷ سال ۸ ماہ، ۷ دن
خندق کی کھدائی، ہجری

آغاز (شعبہ ۱)

کھدائی مکمل ۱۰ جمادی الآخرہ ۵ھ ۳ مارچ ۶۲۷ء ۱۰ اشوال ۵ھجری ۵۷ سال ۹ ماہ ۲ دن
غزوہ خندق۔ ۱۱ جمادی الآخرہ ۵ھ ۵ مارچ ۶۲۷ء ۱۱ اشوال ۵ھجری ۵۷ سال ۹ ماہ ۳ دن
آغاز محاصرہ۔

شعبہ ۲

محاصرہ ختم یکم رجب ۵ھ۔ صبح ۲۵ مارچ ۶۲۷ء یکم ذوالقعدہ ۵ھ ۵۷ سال ۹ ماہ ۲۳ دن
غزوہ بنی قریظہ، یکم رجب ۲۵ مارچ ۶۲۷ء یکم ذوالقعدہ ۵۷ سال ۹ ماہ ۲۳ دن
آغاز محاصرہ۔ شام شام ۵ھجری، شام

شعبہ ۳

اختتام محاصرہ ۲۶ رجب ۲۶ ذوالقعدہ ۵ھ ۵۷ سال ۱۰ ماہ ۷ دن
مکہ میں قحط سالی کا شعبان ۵ھجری موسم بہار ۶۲۷ء ذوالحجہ ۵ھ
آغاز (اندازاً) (اندازاً) (اندازاً)

جمعہ ۲۲ مئی ۶۲۷ء مدنی سنہ

۶ ہجری کا

آغاز یکم

محرم

ربیع الاول ۶ھ

جولائی ۶۲۷ء

ذوالقعدہ ۵ھ

سریہ عکاشہ بن

محسن بن عمرو

غیر مرزوق کی مہم

سریہ محمد بن

ذوالحجہ ۵ھ

مسلمہ بن

ذوالقعدہ کی مہم

مکی ۶ ہجری
کا آغاز، یکم
محرم

سریہ زید بن
حارثہ رضی اللہ عنہ۔

ابوالعاص بن ریح
کی گرفتاری اور

قبول اسلام
اُمّ قرفہ کا قتل

رئیس خیبر بصر بن
یزام کا قتل

غزوہ حدیبیہ۔
مدینہ سے روانگی

صلح حدیبیہ کے
بعد مدینہ آمد

جنوری ۶۲۸ء

فروری ۶۲۸ء

۳ مارچ ۶۲۷ء

۱۰ مئی ۶۲۸ء

بدھ ۱۱ مئی ۶۲۸ء

۵۸ سال، ۹ ماہ، ۲۲ دن

۵۸ سال، ۱۱ ماہ، ۳۱ دن

مدنی سنہ

۶ ہجری کا

آغاز، یکم

محرم

۵۹ سال

وسطی مئی ۶۲۸ء

ابتدائے رمضان

غزوہ ذی قرد۔
سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

کی بہادری

ابتدائے رمضان

وسطی مئی ۶۲۸ء

غزوہ خیبر۔ روانگی

۵۹ سال سے کچھ دن زائد

۵۹ سال ۲ ماہ سے زائد

جولائی ۶۲۸ء

ذوالقعدہ

غزوہ فدک اور
وادی القرئی

سلاطین کو دعوتِ اسلام
مکی، جون، محرم، صفر، ربیع
۵۹ سال سے زائد
۷ جولائی ۶۲۸ء
۷ اگست ۶۲۸ء
خیمہ اور فدک کی
مہمات سے واپسی
۵۹ سال دو ماہ ۲۲ دن
طیم ربیع الآخر

مکی ۷ ہجری
۱۵ اکتوبر ۶۲۸ء
طیم جمادی الاولیٰ
۷
کا آغاز یکم

محرم
۱۱ اکتوبر ۶۲۸ء
۲۵ اکتوبر ۶۲۸ء
غزوہ ذات
الرقاع، روانگی
واپسی
۲۵ محرم ۷
۵۹ سال چار ماہ تین دن
۲۵ جمادی الاولیٰ
۵۹ سال چار ماہ ۷ دن

شامہ بن اثال کا
قبول اسلام اور مکہ
کی غذائی تاکہ
بندی
۱۰ جمادی الاولیٰ ۷
۱۰ فروری ۶۲۹ء
۱۰ شوال ۷
۱۰ مارچ ۶۲۹ء
۱۰ شوال ۷

کسریٰ پرویز کا قتل
عمرہ قضا۔ روانگی
۱۰ جمادی الاولیٰ ۷
۱۰ فروری ۶۲۹ء
۱۰ شوال ۷
۱۰ مارچ ۶۲۹ء
۱۰ شوال ۷

۸ ہجری
کا
آغاز یکم
محرم
۱۰ اکتوبر ۶۲۹ء
۱۰ شوال ۷

وفات زینبؓ
بنت رسول
۶۲۹ء
۶۰ سال مکمل
۱۰ اکتوبر ۶۲۹ء
۱۰ شوال ۷

اللہ تعالیٰ

جنگ موتہ، روائگی ذوالحجہ
 اگست ۶۲۹ء جمادی الاولیٰ
 مکی ۸ ہجری پیر ۲۵ ستمبر ۶۲۹ء جمادی الآخرہ ۶۰ سال ۲ ماہ
 کا آغاز یکم
 محرم
 جنگ ذات السلاسل جمادی الآخرہ ۶۰ سال ۹ ماہ
 فروری ۶۳۰ء ذوالقعدہ

شعبان جمعہ ۲۰ اپریل ۶۳۰ء مدنی سنہ
 ۹ ہجری کا
 آغاز یکم
 محرم

فتح مکہ کے لیے ۱۰ رمضان ۸ ہجری ۲۹ مئی ۶۳۰ء صفر ۹ھ ۶۱ سال دو دن
 روائگی
 فتح مکہ ۷ رمضان ۸ ہجری ۵ جون ۶۳۰ء صفر ۹ھ ۶۱ سال ۹ دن
 غزوہ خنین ۱۲ شوال ۸ ہجری یکم جولائی ۶۳۰ء ربیع الاول ۹ھ ۶۱ سال ایک ماہ چھ دن
 غزوہ طائف شوال، ذوالقعدہ ۸ ہجری جولائی، اگست ۶۳۰ء ربیع الاول، ربیع ۶۱ سال دو ماہ
 الآخرہ ۹ھ

ابراہیم بن رسول ذوالحجہ ۸ ہجری اگست ۶۳۰ء
 اللہ ﷺ کی ولادت

عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ ذوالحجہ ۸ ہجری اگست ۶۳۰ء جمادی الاولیٰ ۹ھ
 امارت میں جج

مکی ۹ ہجری جمعہ ۱۲ ستمبر ۶۳۰ء جمادی الآخرہ
 کا آغاز یکم
 محرم

۶۱ سال سے زائد

مختلف مہینوں میں

وفود کی آمد

مدنی سنہ

منگل ۹ اپریل

رجب

۱۰ ہجری

۶۳۱ء

کا آغاز یکم

محرم

۶۱ سال نو ماہ ۲۴ دن

محرم ۱۰ ہجری

۱۱ اپریل ۶۳۱ء

تہرات ۳ رجب ۹

غزوہ

تبوک۔ روانگی

۶۲ سال مکمل

ربیع الاول

جون ۶۳۱ء

رمضان ۹ ہجری

غزوہ تبوک۔

۱۰ ہجری

والجسی

۶۲ سال تین ماہ ایک دن

جمادی الآخرہ

۱۲ ستمبر ۶۳۱ء

ذوالحجہ ۹ ہجری

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

۱۰ ہجری

کی امارت حج

مکی ۱۰ ہجری جہرات ۳ اکتوبر رجب ۱۰ھ

۶۳۱ء

کا آغاز یکم

محرم

۶۲ سال ۶ ماہ ۲ دن

رمضان

۱۰ دسمبر ۶۳۱ء

منگل ۱۱ ربیع الاول

ابراہیم بن رسول

اللہ تعالیٰ کی

وفات

مختلف مہینوں میں

وفود کی آمد

۶۲ سال ۸ ماہ ۸ دن

ذوالقعدہ

۱۰ھ

۲۳ فروری ۶۳۲ء

مختلف مہینوں میں

حجۃ الوداع کے

لیے ذوالحلیفہ سے

روانگی

۶۲ سال ۸ ماہ ۲۶ دن

ذوالحجہ

۲ مارچ ۶۳۲ء

مکہ میں داخلہ

۶۲ سال ۹ ماہ ایک دن

ذوالحجہ

۷ مارچ ۶۳۲ء

۹ جمادی الآخرہ۔

حجۃ الوداع، یوم

۱۰ ہجری

بروز جمعہ

مکی تقویم

عرفہ

بروز جمعہ

منسوخ

۶۲ سال ۱۰ ماہ ۲۴ دن

ذوالحجہ

۱۶ مارچ

خطاب غدیر خم

کیم رجب ۲۸ مارچ ۶۳۲ء مدنی سنہ

۱۱ ہجری

کا آغاز یکم

محرم

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ۲۹ شعبان ۲۵ مئی ۶۳۲ء ۲۹ شعبان ۶۲ سال ۱۱ ماہ ۲۲ دن

کی امیر لشکر کے

طور پر تقرری

مرض الوفا

کا آغاز

۲۵ مئی ۶۳۲ء ۲۹ شعبان ۶۲ سال ۱۱ ماہ ۲۲ دن

۱۱ ہجری

۲۸ مئی ۶۳۲ء ۲۸ مئی ۶۲ سال ۱۱ ماہ ۲۳ دن

۲ رمضان حبش اسامہ کی

روانگی

۳ جون ۶۳۲ء ۸ ربیع الثانی ۶۳ سال مکمل

واقعہ قرطاس

۶ جون ۶۳۲ء ۱۰ ربیع الثانی ۶۳ سال دو دن

مسجد نبوی میں

آخری بار تشریف

آوری۔ امت

سے آخری خطاب

۸ جون ۶۳۲ء ۱۲ ربیع الثانی ۶۳ سال، چار دن

۱۲ رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی وفات حسرت

آیات

نوٹ: خالص قمری تقویم کے

اعتبار سے عمر مبارک

۶۵ سال چار دن ہے۔

۹ جون ۶۳۲ء ۱۳ رمضان تدفین

۱۳ ربیع الثانی

۱۱ ہجری

۱۱ ہجری

ہجری سالوں کے اہم واقعات کی کچھ جھلکیاں

سن ایک ہجری (۶۲۲، ۶۲۳ء)

۱ بیعت عقبہ کے بارہ نقیبوں میں سے ایک بزرگ براء بن معرور رضی اللہ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک ماہ قبل، صفر میں وفات پا گئے۔

۱ انصار کے سردار اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی کی تعمیر کے دنوں میں انتقال کر گئے۔

۱ کھویم بن ہذیم انصاری رضی اللہ عنہ، جن کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر پہلا قیام کیا تھا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔

۱ مکہ کے ایک مسلمان ضمیرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، بیماری کی حالت میں سفر ہجرت کرتے ہوئے فوت ہو گئے۔^①

۱ ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار کے ہاں پہلی نرینہ اولاد ہوئی، مہاجرین کے ہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور انصار کے ہاں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔^②

سن دو ہجری (۶۲۳، ۶۲۴ء)

۱ مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔

۱ ۱۵ شعبان کو بیت اللہ قبلہ قرار پایا۔

۱ اذان شروع ہوئی۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ عاشوراء کا روزہ جو پہلے فرض تھا، منسوخ ہو کر نفل رہ گیا۔^③

۱ جمادی الآخرہ کے اواخر میں سرینہ عبید اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ روانہ ہوا۔

۱ حضرت رقیہؓ بنت رسول اللہ کی وفات ہوئی۔

۱ غزوہ بدر کے بعد حضرت فاطمہؓ کی رخصتی ہوئی۔

۱ ۱۵ شوال کو غزوہ قینقاع پیش آیا۔^④

سن تین ہجری (۶۲۴، ۶۲۵ء)

۱ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے نکاح ہوا۔ ان کی عمر ۱۹ برس تھی۔^⑤

۱ ۱۵ شوال کو غزوہ احد پیش آیا۔

① مختصر سیرۃ الرسول للشیخ محمد بن عبدالوہاب : ۱-ھ

② مختصر سیرۃ الرسول : ۲-ھ

③ الکامل فی التاریخ : ۱-ھ

④ اسد الغابۃ، ترجمۃ: حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما

⑤ المعبر فی خبر من شہر : سن ۲ ہجری

۱ رمضان میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔^①

سن چار ہجری (۶۲۵، ۶۲۶ء)

۱ شعبان میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔^②

۱ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا جو اپنی سخاوت کی وجہ سے اُمّ المساکین کے لقب سے مشہور تھیں، نکاح کے صرف چھ ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر ۳۵ برس تھی۔^③

۱ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ ان کی بیوہ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا عدت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ان کے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لے لیا۔^④

سن پانچ ہجری (۶۲۶، ۶۲۷ء)

۱ ربیع الاول کے اواخر سے ربیع الآخر کے وسط تک غزوہ دُومۃ الجندل میں مصروفیت رہی۔

۱ شعبان میں غزوہ بنو مُزَیْج (بنو مُضَلِّق) سے واپسی پر تیمم کا حکم نازل ہوا۔

۱ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جُویرہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔

۱ رمضان میں سانحہ اُکب رونما ہوا۔

۱ حدِ قذف کے بارے میں سورۃ النور کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔

۱ وسط شوال تا ذوالقعدہ غزوہ خندق لڑا گیا۔

۱ ذوالقعدہ میں غزوہ بنو قریظہ برپا ہوا۔

۱ ذوالقعدہ میں حضرت زینب بنت جحش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔

۱ پردے کا حکم نازل ہوا۔^⑤

سن چھ ہجری (۶۲۷، ۶۲۸ء)

۱ شمال کی طرف زید بن الحارثہ رضی اللہ عنہ اور سائل پرا بو عیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مہمات بھیجی گئیں۔

۱ حبشہ میں نجاشی اصْحَمۃ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت اُمّ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے پڑھایا۔

۱ ذوالقعدہ میں صلح حدیبیہ ہوئی۔

۱ سال ختم ہونے سے چند دن قبل غزوہ ذی قُر دیش آیا۔

① لال ابوہریر الانصاری الدولابی باسناده الى الليث بن سعد قال: ولدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي في

شهر رمضان سنة ثلاث وولدت الحسين في ليل علقون من شعبان سنة اربع. (الدرية الطاهرة للدولابی، ج: ۱۰۱)

② الدرية الطاهرة للدولابی، ج: ۱۰۱

③ الاسماعیاء، تر: (زینب بنت عزیمة رضی اللہ عنہا)

④ الاسماعیاء، تر: ام سلمة رضی اللہ عنہا ⑤ الکامل فی التاریخ: ۵۵، العبر فی عبر من غیر: سن ۵ ہجری

۱ نجاشی اٹھنے والے نے حبشہ میں وفات پائی، نبی کریم ﷺ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔^①
سن سات ہجری (۶۲۸، ۶۲۹ء)

۱ محرم تاریخ الاول بادشاہوں کو دعوتی خطوط ارسال کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔^②
۱ محرم اور صفر میں خیبر اور فدک کے علاقے فتح ہوئے۔
۱ خیبر کی شہزادی صفیہ بنت حنی فہمہ سے حضور ﷺ کا نکاح ہوا۔
۱ مہاجرین حبشہ کی واپسی ہوئی۔

۱ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کر کے حفظ حدیث کے لیے زندگی وقف کر دی۔
۱ ذوالقعدہ میں حضور ﷺ نے عمرہ قضا کیا۔

۱ ذوالقعدہ میں حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کا نکاح ہوا۔^③
سن آٹھ ہجری (۶۲۹، ۶۳۰ء)

۱ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔
۱ جمادی الاول میں موتہ کی جنگ لڑی گئی جو عرب کی سرحد سے باہر کسی غیر ملکی طاقت سے پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔
۱ ۷ رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔
۱ ۱۳ شوال کو حنین کی جنگ ہوئی۔
۱ ذوالقعدہ میں طائف کا محاصرہ ہوا۔

۱ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی۔
۱ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے لطن سے نبی کریم ﷺ کی آخری اولاد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔^④
سن نو ہجری (۶۳۰، ۶۳۱ء)

۱ رجب میں، تبوک کی مہم درپیش ہوئی۔
۱ ماہ رمضان میں نبی اکرم ﷺ تبوک کے سفر سے لوٹے تو آپ کی صاحبزادی حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔
۱ ذوالقعدہ میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی موت کے گھاٹ اتر آئے۔

① غائبانہ نماز جنازہ پر احادیث اکرم ﷺ کی خصوصیت تھی: کیوں کہ نماز جنازہ میں میت کی جنازہ گاہ میں موجودگی شرط ہے۔
قال الامام السرخسی: لا یصلی علی میت غائب، وقال الشافعی یصلی علیہ فان النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام صلی علی النجاشی وهو غائب، ولکننا نقول: طوبت الارض وکان هو اولی الاولیاء ولا یوجد مثل ذلک فی حق غیرہ. (المبسوط: ۶/۲، ط دار المعرفۃ)

② الکامل فی التاریخ: ۶ھ۔ المعبر فی خبر من غیر: سن ۶ھ۔

③ الکامل فی التاریخ: ۷ھ۔ المعبر فی خبر من غیر: سن ۷ھ۔

④ الکامل فی التاریخ: ۸ھ۔ المعبر فی خبر من غیر: سن ۸ھ۔

۱ ستر سے زائد وفود اسلام قبول کرنے مدینہ حاضر ہوئے۔
 ۱ حج فرض ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر حج بنا کر مکہ بھیجے گئے۔^①
 سن دس ہجری (۶۳۱، ۶۳۲ء)

۱ ربیع الاول میں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی۔
 ۱ نجران کے پادری مناظرے کے لیے مدینہ آئے۔
 ۱ یمن میں اسود غنسی اور یمامہ میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔
 ۱ حجۃ الوداع ہوا، وحی کی تکمیل ہوئی۔^②
 سن گیارہ ہجری (۶۳۲، ۶۳۳ء)

۱ نعی اکرم ﷺ نے رومیوں سے جہاد کے لیے اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر تیار فرمایا۔
 ۱ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وفات سے چار دن پہلے اپنے مصلے پر مقرر کیا۔
 ۱ ۱۲ ربیع الاول کو نبی اکرم ﷺ ۶۳ سال کی عمر میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔^③

☆☆☆

ملفوظ:

سیرت نبویہ اور اسلامی تاریخ کے قدیم مآخذ میں اکثر واقعات کی ہجری تاریخ بیان کی گئی ہے۔ آج کل کی کتب سیرت و تاریخ میں تقویمی حسابات کے ذریعے ہجری کے ساتھ شمسی تاریخ بھی درج کر دی جاتی ہے۔ مگر یہ تطبیق تخمینے کے طور پر ہوتی ہے۔ اسے حتمی نہ سمجھا جائے۔ ہم نے اولاً علی محمد خان مرحوم کی ”تقویم عہد نبوی“ سے استفادہ کیا ہے۔ ثانیاً ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی مرحوم کی ”تقویم تاریخی“ پر اعتماد کیا ہے۔ بعض مقامات پر تقویمی سوٹ ویزر خصوصاً دکتور عبدالعزیز محمد غانم کے ”برنامج للتقویم الہجری والمیلادی“ سے بھی مدد لی ہے۔ اگر دیگر سیرت کتب میں بعض تاریخیں مختلف دکھائی دیں تو اسے حسابی اختلاف پر محمول کیا جائے۔

☆☆☆

① الکامل فی التاريخ: ۹ھ، المعبر فی خبر من غیر: سن ۹ھ، البدایہ والنہایہ: سن ۹ھ

② الکامل فی التاريخ: ۱۰ھ، المعبر فی خبر من غیر: سن ۱۰ھ، البدایہ والنہایہ: سن ۱۰ھ

③ الکامل فی التاريخ: ۱۱ھ، المعبر فی خبر من غیر: سن ۱۱ھ، البدایہ والنہایہ: سن ۱۱ھ

سیرتِ مصطفیٰ کا پیغام

مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ

”اگر مسلمان صرف تجارت کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے تو مکہ کے ان تاجروں کو جو شام و یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور مدینہ کے ان بڑے یہودیوں، سودا گروں کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ اس خدمت کے لیے ایک نئی اُمت کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اگر زراعت مقصود تھی تو مدینہ اور خیبر کے، طائف اور نجد کے، شام، یمن اور عراق کے کاشتکاروں اور زراعت پیشہ آبادی کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ کاشت کاری اور زراعت میں ہم محنت و کوشش کا کون سا دقیقہ اٹھا رکھتے ہیں کہ جس کے لیے ایک نئی اُمت کی بعثت ہو رہی ہے؟ اگر دنیا کی چلتی ہوئی مشینری میں صرف فٹ ہونا تھا اور حکومتوں کے نظم و نسق اور دفتری کاروبار کو معاوضہ لے کر چلانا تھا تو روم ایران کے کارپردازانِ سلطنت کو یہ کہنے کا حق تھا کہ اس فرض کی انجام دہی کے لیے ہم بہت ہیں اور ہمارے بہت سے بھائی بیروزگار ہیں، اس کے لیے نئے امیدواروں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن درحقیقت مسلمان بالکل ہی ایک نئے اور ایسے کام کے لیے پیدا کیے جا رہے تھے، جو دنیا میں نہ کوئی اور انجام دے رہا تھا اور نہ دے سکتا تھا اور اس کے لیے ایک نئی اُمت ہی کی بعثت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فرمایا:

”تم بہترین اُمت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔“^①

اسی مقصد کی خاطر لوگ وطن سے بے وطن ہوئے، اپنے کاروبار کو نقصان پہنچایا، اپنی عمر بھر کا اندوختہ لٹایا، اپنی جمائی تجارتوں پر پانی پھیرا، اپنی کھیتی باڑی اور باغات کو ویران کیا، اپنے عیش و تنعم کو خیر باد کہا، دنیا کی تمام کامیابیوں اور خوش حالیوں سے آنکھیں بند کر لیں اور زریں موقعے کھود دیئے، پانی کی طرح اپنا خون بہایا اور اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ کیا۔

آج مسلمان جن مقاصد و مشاغل پر قانع نظر آتے ہیں ان کے لیے اس ہنگامہ آرائی اور اس محشر خیزی کی ضرورت نہ تھی، اس کے حصول کا راستہ تو بالکل بے خطر اور ہموار تھا۔ اگر مسلمان کو اسی سطح پر آ جانا تھا جس پر زمانہ بعثت کی تمام کافروں میں تھیں اور اس وقت بھی دنیا کی تمام غیر مسلم آبادی ہے اور اگر اسے زندگی کے انہی مشاغل میں منہمک اور سرتاپا غرق ہو جانا تھا، جن میں اہل مغرب اور رومی دایرانی ڈوبے ہوئے تھے اور انہی کامیابیوں کو اپنا انتہائے زندگی بنانا تھا جن کو ان کے پیغمبر (ﷺ) اس کے بہترین موقع پر رد کر چکے

① سورۃ آل عمران، آیت: ۱۱۰

تھے تو یہ اسلام کی ابتدائی تاریخ پر پانی پھیر دینے کے مترادف ہے اور اس بات کا اعلان ہے کہ انسانوں کا وہ بیش قیمت خون جو بدروجنین و احزاب اور قادیسیہ و یرموک میں بہایا گیا، بے ضرورت بہایا گیا۔

آج اگر سردارانِ قریش کو کچھ بولنے کی طاقت ہو تو وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جن چیزوں کے پیچھے سرگرداں ہو اور جن چیزوں کو تم نے اپنا حاصل زندگی سمجھ رکھا ہے انہی چیزوں کو ہم گناہ گاروں نے تمہارے پیغمبر (ﷺ) کے سامنے پیش کیا تھا، وہ تمام چیزیں خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل ہو سکتی تھیں تو کیا ساری جدوجہد کا حاصل اور ان تمام قربانیوں کی قیمت وہ طرزِ زندگی ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے اور کیا ان کاوشوں کا بدلہ زندگی و اخلاق کی وہی سطح ہے جس پر تم نے قناعت کر لی ہے؟؟

اگر ان سردارانِ قریش میں سے جو اسلام کے حریف تھے، کسی کو یہ جرح کرنے کا موقع ملے تو آج ہمارا کوئی بڑے سے بڑا لائق وکیل بھی اس کا تشفی بخش جواب نہیں دے سکتا اور امت کے لیے اس پر شرمندہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو مسلمانوں کے متعلق یہ خطرہ تھا کہ وہ دنیا میں پڑکر اپنا اصل مقصد نہ بھول جائیں اور دنیا کی عام سطح پر نہ آجائیں، آپ نے وفات کے قریب جو تقریر فرمائی اس میں مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا:

”مجھے تمہارے بارے میں کچھ فقر و افلاس کا خطرہ نہیں ہے۔ مجھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں دنیا میں تم کو بھی وہی کشائش نہ حاصل ہو جائے جیسی تم سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوئی تو تم بھی اسی طرح اس میں حرص و مقابلہ کرو جیسے انہوں نے کیا، پھر تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے جیسے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔“^①

مسلمانوں کی اصل شناخت یہی ہے کہ یا تو اسلام کی دعوت اور عملی جدوجہد میں مشغول ہوں یا اس دعوت و عملی جدوجہد میں مشغول ہونے والوں کے لیے پشت پناہ اور مددگار ہوں، اس کے ساتھ عملی جدوجہد میں حصہ لینے کا عزم اور شوق ہو۔ مطمئن شہری اور محض کاروباری زندگی اسلامی زندگی نہیں اور کسی طرح بھی یہ ایک مسلمان کا مقصودِ حیات نہیں ہو سکتا۔ سیرت محمد ﷺ کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے، جو خالص مسلمانوں کے نام ہے۔“^②

☆☆☆

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۵، کتاب المغازی، باب شہود الملائکۃ بنو

② ماعوذ از عطاہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ

کیا اسلام جبراً پھیلا یا گیا؟

مستشرقین اور اسی طرح سیکولر مورخین بڑی شدت سے یہ پروپیگنڈا کرتے آرہے ہیں کہ پیغمبر اسلام ﷺ اور ان کے جانشینوں نے لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا اور اسلام دلوں کو فتح کر کے نہیں بلکہ تلوار کے زور سے پھیلا یا گیا تھا۔ اس مکروہ پروپیگنڈے کی تردید کے متعلق یہاں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی مایہ ناز تصنیف ”سیرت خاتم الانبیاء ﷺ“ سے دو اقتباسات نقل کیے جا رہے ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ پہلی وحی سے ہجرت مدینہ تک کے حالات بیان کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

”اس وقت تک جو ہزار ہا انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعہ سے مجبور نہیں ہو سکتے۔

اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لئے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بڑور شمشیر پھیلا یا گیا۔ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، حسن و حسین پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا؟ اور ابوذر رضی اللہ عنہ و انیس رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے؟ خضاد آؤ دی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ اور طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے قبیلہ پر کس نے تلوار چلائی؟ اور قبیلہ بنی عبدالہاشم کو کس نے دبایا تھا؟ اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا؟

جنہوں نے فقط اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ ﷺ کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اپنے جان و مال آپ ﷺ پر قربان کئے۔ یہ دیدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو کس نے مجبور کیا کہ ستر آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برضا و رغبت مسلمان ہو گئے۔ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کونسی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے۔ ابوہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام کے سفر کر کے آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچیں اور آپ ﷺ کی غلامی اختیار کریں۔ اور اسی قسم کے صد ہا واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں۔

یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں۔ اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے، جہاد کے ساتھ ہی جزیہ کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے

جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمان کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔

اس لئے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لئے ہوئی اور اسے اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جاسکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بحیرہ واکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو۔ وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔

کوئی عرب کے ساتھ ہو یا ہو عجم کے ساتھ
کچھ بھی نہیں ہے، تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ

سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اس کے لئے ایک مصلح اور مشفق طیب (آپ) کو بھیجا جس نے تین سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشہ کی اصلاح کی فکر کی جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی نسیب تمام بدن میں سرایت کر جائے اس لئے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضاء یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے، یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عین میدان کاراز گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کو قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹتے اور برسر جنگ آتے تھے۔ اور ان کے متعلقین، عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، اس وقت بھی مسلمانوں کی تلواروں سے مامون تھے، بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے ہوں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔“

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں چند روایات پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ و تبلیغ، اسلام کے راستے میں جور کا وٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا ہٹانا تھا۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس طرح عام یورپین مورخین اور مارگولیس وغیرہ کا یہ خیال بالکل غلط اور افتراء رہ جاتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بحیرہ مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش مہیا کرنا تھا۔ اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح

حفظ ماقدم اور موانع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لئے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کے لئے ضروری کیا گیا ہے اور جس طرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بھر مسلمان بنانا نہیں ہے اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جب کہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہنے ہوئے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے جس میں مدافعانہ انداز اور جارحانہ جہاد دونوں برابر ہیں، نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہیں ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کو نسخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے جیسا کہ ہمارے بعض آزاد خیال مؤرخین نے کہا ہے۔^①

کم سے کم جانی نقصان - زیادہ سے زیادہ فائدہ:

سیرت طیبہ کے غزوات اور سرایا کو خوزری اور نسل کشی سے تعبیر کرنے والوں کو اس حقیقت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حضور ﷺ کے دور کی تمام لڑائیوں میں جانی نقصانات کا تخمینہ کیا تھا اور اس کے ثمرات کیا تھے؟ محققین کے مطابق ان تمام جنگوں میں ۲۵۹ مسلمان شہید اور مخالفین کے ۵۹ افراد قتل ہوئے۔ یوں فریقین کے مقتولین کی مجموعی تعداد صرف ”۱۰۱۸“ بنتی ہے۔^② اب ایک نظر جزیرۃ العرب کی وسعتوں کو دیکھیے اور دوسری طرف عرب قبیلوں کی جنگجوئی اور سخت مزاحمت پر غور کیجیے تو ہرگز باور نہیں کیا جاسکتا کہ اتنا معمولی جانی نقصان اتنے وسیع رقبے پر آباد سینکڑوں بت پرست قبیلوں کو اپنا آبائی مذہب چھوڑنے پر آمادہ کر سکتا تھا؟

اس کے ساتھ اگر اس ایمانی و اخلاقی انقلاب کا تصور کیا جائے جس نے چند سالوں کی اس کش مکش کے بعد عرب کے کھمرے ہوئے قبائل کو متحد کر دیا اور ایک جہالت زدہ معاشرے کو دنیا کی قیادت و سیادت کے مقام پر لاکھڑا کیا، تو اس عظیم الشان فائدے کے مقابلے میں بھلا ایک ہزار نفوس کے ضیاع کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ تاریخ اور حالات حاضرہ سے آگاہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اکثر جنگوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، پھر ستم یہ کہ مقتولین میں سپاہیوں یا عام شہریوں کی بھی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ ان جنگوں کا دنیا کی تاریخ پر کوئی مثبت اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود ان جنگی نقصانات کو دنیا کے انقلابات کا ایک لازمی حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

یورپ اور امریکا میں جمہوریت کی خاطر جو کشت و خون ہوا، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ پھر پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں بلا مبالغہ کروڑوں انسان، چند خود غرض سیاست دانوں کی ہوس ملک گیری کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس قدر نقصانات کے باوجود دنیا میں کوئی صالح انقلاب نہیں آیا بلکہ سرمایہ داروں کی عالمگیریت مستحکم ہوئی اور غریب اقوام کا استحصال کئی گنا بڑھ گیا۔ اہل مغرب اپنے اس ماضی کے ساتھ کس منہ سے سیرت طیبہ پر انگشت نمائی کی جرأت کرتے ہیں!!

① سیرت خاتم الانبیاء، ص ۶۷۱

② رحمۃ للعالمین، ص ۱۶۴

اسباقِ تاریخ

☆ جناب رسالت مآب ﷺ تریسٹھ برس کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن آپ کی تعلیمات کی روشنی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک لوگ اس کے نور سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔

☆ حضور انور ﷺ کے فیض نگاہ سے ذرے آفتاب بنے اور خاکِ عرب کیسا بن گئی! شتر بان جہاں بان گئے اور رہزن راہبر۔ کیا تاریخ میں ایسا کوئی اور معلم، ایسا کوئی اور رہنما پیدا ہوا ہے؟

☆ رحمتِ عالم ﷺ نے عرب کے سردار ہو کر بھی کوئی جائیداد نہ چھوڑی! اسلام کے سوا کہیں اور ایسی مثال مل سکتی ہے؟

☆ محی کریم ﷺ کو زبانی و جسمانی ایذائیں دی گئیں، پتھر مارے گئے، قتل کی کوشش کی گئی، وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ مگر جب اللہ نے آپ کو غلبہ و اقتدار عطا کیا اور مکہ میں آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ نے مثالی رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ کیا اُمتِ محمدیہ کی تاریخ کے سوا ایسی مثال کہیں ملے گی؟ اور کیا ہم کافر دشمنوں کو نہیں اپنے کلمہ گو مخالفین سے بھی ایسی نرمی کا سلوک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو ہم کس منہ سے اس ہادی عالم ﷺ کے پیروکار کہلاتے ہیں؟

☆ جو افراد رحمتِ دو عالم ﷺ کی آواز پر سب سے پہلے جمع ہوئے اور ”السابقون الاولون“ کہلائے ان میں حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم جیسے معزز افراد شامل تھے، وہاں یمن سے آئے ہوئے ایک غریب خاندان کے عمار بن یاسر، جشہ کے سیاہ قام بلال اور غلام بن کر بکتے والے صہیب رومی رضی اللہ عنہم جیسے مسکین لوگ بھی تھے۔ ہر طبقے کے لوگ اس چشمہ فیض سے سیراب ہوئے۔ کیا ہم دین کی دعوت تمام طبقات کے لیے عام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟

☆ جناب رسول اللہ ﷺ نے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا۔ آج ہم حضور ﷺ کے امتی ہو کر بھی اس رشتے کو کیوں توڑے ہوئے ہیں؟

☆ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ایمان و صداقت کا پرچم اٹھایا اور خیر و سعادت کے بیج بوئے۔ آج ہم شر و فساد اور ظلم و بے حیائی کے خوگر کیوں ہیں؟

☆ حضور اقدس ﷺ نے عمر بھر قربانیاں دیں اور اپنی اُمت کو عالمگیر فتح دلوا کر امن و عدالت کی بادشاہت قائم کی۔ آج ہم جبر و استبداد کے جھوٹے خداؤں کے آگے سرنگوں کیوں ہیں؟

☆ حضور اکرم ﷺ نے ہمیں جو کچھ دیا تھا کیا آج ہم اپنی بد اعمالیوں کے سبب وہ سب کچھ کھو نہیں چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اسے واپس پانے کی فکر کیوں نہیں؟

☆ کیا ہماری گمراہ زندگی اور ہمارے سیاہ کرتوتوں سے اس محسن انسانیت کی عزت پر حرف نہیں آ رہا؟ ہم اپنی زندگیوں کو کب بدلیں گے؟

☆ ہماری دینی حالت اس قدر گری ہوئی کیوں ہے؟ ہم حضور اقدس ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سے ایسے بے پروا کیوں ہیں؟

☆ ہم نماز کے عادی کیوں نہیں؟ ہم زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات میں بخل کیوں کرتے ہیں؟ وہ پرہیز گاری اور وہ اتباع سنت کا جذبہ کہاں گیا جو کبھی امت مسلمہ کے بچوں تک کا طرہ امتیاز تھا؟

☆ ہم حرام و حلال میں فرق کیوں نہیں کرتے؟ شے کی چیزوں سے کیوں نہیں بچتے؟ ہماری زندگی حضور اقدس ﷺ کے سچے جانثاروں یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی جلتی کیوں نہیں؟

☆ سیرت النبی کے ہر ورق کا مطالعہ بتا رہا ہے کہ سچا دین کیا تھا؟ سچے مسلمان کیسے تھے؟ اسلام کو کیسی جاننا قربانیاں دے کر پھیلایا گیا۔ ان اوراق سے ثابت ہوتا ہے کہ آج ہمارے عشق و محبت کے دعوے فقط نمائشی ہیں۔ ہمارا منہ سے خود کو نبی کا غلام کہنا اور اپنے لیے جنت کا ٹکٹ پکا سمجھنا محض ایک نفسانی فریب ہے جس میں ہم نے خود کو مبتلا کر رکھا ہے۔

☆ اللہ نے ہماری بد اعمالیوں سے خفا ہو کر اپنی نعمتیں ہم سے چھین لی ہیں۔ ہم آزاد سے غلام، مالک سے مملوک اور خوشحال سے بد حال بن چکے ہیں۔

☆ ارشاد نبوی تھا کہ ایک مسلمان کے ناحق مارے جانے کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک تمام دنیا کا مٹ جانا زیادہ آسان ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں آج انسانی جان کی کیا قیمت ہے۔ کیا مسلم معاشرہ ایسا ہوتا ہے!!

☆ حضور رحمت عالم ﷺ نے ہمیں رنگ و نسل، زبان اور قومیت کے نام پر تعصب روا رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ محبت اور ہمدردی کا پیغام عام کیا تھا۔ مگر آج ہمارے مزاج پر ہر قسم کا تعصب پورے زور و شور سے حاوی ہے۔ آخر کیوں؟

☆ سیرت یا تاریخ کا مطالعہ سب اپنے محاسبے کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا ہم اپنے محاسبے کے لیے تیار ہیں؟

☆ ہادی برحق ﷺ کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی محبت کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ لازم ہے کہ ہم رسول پاک ﷺ کی محبت میں ڈوب کر ایک اچھے اور سچے مسلمان کی سی زندگی گزاریں اور تعمیر امت مسلمہ کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ بقول جناب خالد اقبال تائب۔

دیوانگی شوق بڑھا کر تو دیکھے الفت میں اُن کی خود کو مٹا کر تو دیکھے
کھل جائے باب رحمت حق آپ کے لئے حب نبی کو دل میں بسا کر تو دیکھے

☆☆☆

تیسرا باب

تاریخ اُمتِ مُسلِمہ (حصہ اول)

خلافتِ راشدہ

عروج و فتوحات کا دور

۵۱۱..... تا..... ۵۳۲ھ

(632ء..... تا..... 654ء)

☆☆☆

خود کشی شیوہ تمہارا، وہ غیور و خوددار
تم آہٹ سے گریزاں وہ آہٹ پہ غار

☆

تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار
تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بہ کنار

☆

اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی
نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی

☆☆☆

(اقبال مرحوم)

خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

ربیع الاول سن ۵۱۱..... تا..... جمادی الآخرة ۱۳ ہجری

(632ء..... تا..... 634ء)

خلافتِ راشدہ سے کیا مراد ہے؟

خلافتِ راشدہ سے مراد، وہ مثالی دورِ حکومت ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مسندِ نشینی سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک رہا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے چھ ماہ تھے کے طور پر خلافتِ علویہ ہی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ربیع الاول ۱۱ھ سے لے کر ربیع الاول ۴۱ھ تک یہ پورے تیس سال بنتے ہیں۔ اسی کو خلافتِ راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے:

”الْخِلَافَةُ فِي أُمْتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ“

(میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔) ^①

جمہورِ مسلمین کا عقیدہ ہے کہ یہی تیس سال خلافتِ راشدہ کے ہیں۔ ”العقيدة الطحاویة“ میں ہے:

”ہم رسول اللہ ﷺ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل اور ساری اُمت پر فائق مانتے ہوئے، خلافت کو سب سے پہلے انہی کے لیے ثابت کہتے ہیں۔ پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کے لیے مانتے ہیں۔ یہی خلفائے راشدین اور ائمہ ہدایت ہیں۔“ ^②

اس دور کو خلافتِ راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکمل طور پر اسلامی سیاست اور نبوی طرزِ حکومت کا نمونہ ہے۔ اس دور میں اُمت کی قیادت ان افضل ترین صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے حضور ﷺ کی صحبت کا طویل زمانہ پایا۔ یہ حضرات اس ابتدائی زمانے میں اسلام لائے جب سخت ترین قربانیاں اور آزمائشیں ہر پل درپیش تھیں۔ انہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی اور ہر قدم پر رسول اللہ ﷺ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جیے۔ اسلام کی تائیس، تبلیغ و اشاعت اور استحکام میں ان حضرات کا بنیادی حصہ ہے۔ یہی چاروں رسول اللہ ﷺ کے سب سے مقرب و محبوب اور تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اسی لیے نطقِ رسالت سے ان کی پیروی کا تاکیدِ حکم جاری ہوا۔ فرمانِ نبوی ہے:

”میری سنت پر چلو اور خلفائے راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہیں اور ان کے طریقے کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔“ ^③

یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کے اس حصے کو بعد کے دور سے ممتاز رکھا جاتا ہے، اگرچہ بعد میں بھی عادل خلفاء اور نیک سلاطین آتے رہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ”ازالۃ الخفاء“ میں خلافتِ راشدہ کے بارے میں بڑی مفصل اور دقیق

① سنن الترمذی: ۲۲۲۶، باب ما جاء فی الخلافة، قال الالبانی صحیح

② الطہدۃ الطحاویة، ص ۸۱، ط المکتب الاسلامی بیروت

③ علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهملين وعصوا عليها بالتواجل (سنن ابی داؤد، ج: ۳، ۲۶۰۷، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ)

واخرجه الترمذی فی سننہ، ج: ۲، ۲۶۷۶، وقال: حسن صحیح، وصححه الالبانی

بحث کی ہے جس کا خلاصہ راقم فہم الفاظ میں پیش کر رہا ہے:

- ① خلیفہ راشد میں خلافت کی عام شرطوں کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ خصال اور افعال میں خاص مشابہت ہو یعنی وہ نبی ﷺ کی صفات کا نمونہ اور عکس ہو۔ فقط بعض صفات میں مشابہ ہونا کافی نہیں کیوں کہ کچھ نہ کچھ مشابہت تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے مثلاً پنج وقتہ نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا۔ ایسی کامل مشابہت انہی حضرات کو حاصل ہو سکتی ہے جو امت کے اعلیٰ ترین طبقے سے ہوں، نہ کہ درمیانے یا ادنیٰ طبقے سے۔
 - ② نبی کا خلیفہ، نبی یا رسول نہیں ہوتا مگر نبی کی صفات کا نمونہ اور عکس ہوتا ہے، پس خلیفہ راشد وہ ہے جو عقلی اور عملی قوتوں میں پیغمبر کی عقلی اور عملی قوت کے مشابہ اور ہم رنگ ہو۔ جن مقاصد کے لیے پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، ان کی تکمیل اس خلیفہ کے ہاتھ پر ہو۔ یعنی نبی اور رسول جس کام کی بنیاد رکھ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص تائید کے ذریعے ان کاموں کو اس نبی کے خلیفہ خاص کے ہاتھ پر پورا فرما دیتے ہیں۔ لہذا جو خلیفہ، پیغمبر کے باقی ماندہ امور کو علمی اور عملی طور پر تکمیل تک پہنچاتا ہے، وہ اس کا خاص خلیفہ اور خلیفہ راشد ہے۔
 - ③ تعلیم کتاب و حکمت کے مراحل تو حضور ﷺ کی زندگی میں طے ہو گئے تھے۔ مگر کچھ مراحل باقی تھے۔ مشیت الہیہ یہ تھی کہ ان کی تکمیل خلفائے راشدین کے ہاتھوں ہو۔
- حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے اس کے لیے درج ذیل مثالیں دی ہیں:
- ۱ دورِ صدیقی میں قرآن مجید کا مصحف کی شکل میں جمع کیا جانا
 - ۱ احکام کی احادیث کی تحقیق و اشاعت
 - ۱ روایت حدیث میں حزم و احتیاط کی پابندی کرانا
 - ۱ بہت سے مختلف فقہی مسائل کو مشورے اور اتفاق رائے سے طے کر کے اجماع کی بنیاد رکھنا
 - ۱ غیر منصوص مسائل میں اجتہاد کا طریقہ جاری کرنا
 - ۱ ان فتوحات کی تکمیل جن کی بشارت لسانِ نبوت سے دی گئی تھی
- ④ خلیفہ راشد کو پیغمبر سے وہی نسبت ہے جو اعضاء کو دل و دماغ سے۔ حکم دل و دماغ سے جاری ہوتا ہے اور اعضاء اسے بجالاتے ہیں۔ اسی طرح خلافت راشدہ میں بھی فرمانروائی، پیغمبر کی ہوتی ہے۔ دورِ نبوت اور دورِ خلافت راشدہ میں بس اتنا فرق ہے کہ پہلے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے حکم دیا کرتے تھے۔ اب لسانِ نبوت خاموش ہے مگر خلفائے راشدین منشاءِ نبوت کو سمجھ کر پیغمبر کے اعضاء کی مانند متحرک ہیں۔ اسی لیے خلفائے راشدین کے اقوال اور افعال کے تحت شرعیہ ہونے پر پوری اُمسوسہ مسلمہ کا اتفاق ہے۔ جس نے ان حضرات کو سمجھنے میں غلطی کی، وہ اس کی سمجھ کا قصور ہے۔^①

① شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا متصل کلام ان کی شہرہ آفاق تصنیف "ازلہ الحقائق" میں ملاحظہ کریں۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے خلیفہ بلا فصل بن گئے، یعنی نبی کریم ﷺ کے رحلت فرما جانے کے فوراً بعد امت مسلمہ نے انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ امت کے اس اتفاق کے باوجود شوریائیت کی تکمیل کے لیے احتیاطاً تین دن تک مسدّد خلافت سے کنارہ کش رہے۔ روزانہ آپ رضی اللہ عنہ اعلان فرماتے:

”میں نے تمہاری بیعت معاف کر دی۔ تم جس سے چاہو، بیعت ہو جاؤ۔“

ہر بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر فرماتے: ”ہم نہ بیعت توڑیں گے نہ آپ کو مستعفی ہونے دیں گے۔ آپ کو رسول اللہ ﷺ نے آگے کیا تھا۔ کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکے۔“^①

اس سے ایک طرف تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی رضا اور رغبت کے بغیر ان کی قیادت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص اور عشق رسالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جسے حضور ﷺ امام بنا گئے ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مرتبے میں کمی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ ابوبکر آپ کی کنیت تھی۔ والد کا نام عثمان بن عامر تھا جو ابوقحافہ کی کنیت سے مشہور تھے۔ والدہ کا نام سلمیٰ بنت صخر تھا مگر وہ بھی اپنی کنیت ”اُمّ الخیر“ سے جانی پہچانی جاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا۔^②

آپ نے چار نکاح کیے تھے: پہلا نکاح قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے ہوا۔ ان سے عبداللہ اور اسماء رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ دوسرا نکاح اُمّ زُومان سے ہوا جن سے عبدالرحمن اور عائشہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ تیسرا نکاح اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے ہوا جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوہ تھیں، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ چوتھا نکاح حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ پہلے دو نکاح اسلام لانے سے قبل اور آخری دو نکاح اسلام لانے کے بعد کیے تھے۔^③

① فضائل الصحابة للامام احمد بن حنبل، ج: ۱۰۲، ط: مؤسسة الرسالة

② شجرہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن ابوقحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ مرہ پر آپ کا لقب حضور ﷺ سے جاتا ہے۔ مرہ کا ایک بیٹے کلاب کی نسل سے حضور ﷺ اور دوسرے بیٹے تیم کی اولاد سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (الاصابة: ۱۳۴/۳، ۱۳۵، ط: العلمیہ)

③ الکامل فی التاریخ: ۲/۲۲۳، لغت ۱۳ ہجری

آپ ﷺ شروع ہی سے نہایت شریف، پاکباز، منصف مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو ایک معزز فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ آپ اسی وجہ سے عربوں کے حسب و نسب کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو امور سیاست و عدلیہ کا تجربہ دور جوانی ہی سے ہو گیا تھا۔ آپ کی معلومات اور تعلقات کی یہ وسعت اور کچہری کے تجربات بعد میں اسلام کی تبلیغ اور خلافت کے لیے بڑے معاون ثابت ہوئے۔ آپ ﷺ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ حضور نبی اکرم ﷺ کی رفاقت اور دین کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے۔ آپ کو تمام صحابہ کرام میں حضور ﷺ کا سب سے زیادہ قرب حاصل تھا۔ آپ نے ایسے سترہ افراد کو کفار کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے انہیں خرید کر آزاد کیا جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے شدید اذیتیں دی جاتی تھیں۔^①

ہجرت کی مشکل ترین مہم میں آپ حضور ﷺ کے ساتھ ساتھ رہے، عارث و رمیثہ نبی کریم ﷺ کی پہرے داری کی، غزوہ بدر میں شمع رسالت کے محافظ بنے، اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آفتاب رسالت کے عقد میں دی۔ تمام غزوات اور مہمات میں حضور نبی کریم ﷺ کے ہم رکاب رہے۔ حضور ﷺ نے ان کی خلافت کی طرف واضح اشارے فرمائے تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا: ”اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ۔“^② ”میرے بعد ان دونوں کی یعنی ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔“

رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخری ایام حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑی تاکید کے ساتھ اپنی جگہ امامت کے لیے متعین کیا تھا۔ یہ اس بات کی طرف عملی رہنمائی تھی کہ مسلمانوں کو نبی کی عدم موجودگی میں ان کی اقتداء کرنی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو درپیش آزمائشیں:

ساتھ سالہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو خود کو حضور نبی اکرم ﷺ کا کامل ترین جانشین ثابت کر دکھایا۔ آپ نے ”خلیفۃ اللہ“ کہلانا پسند نہیں کیا بلکہ ”خلیفۃ الرسول“ کا لقب مناسب سمجھا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے اپنی معاش کا بوجھ کسی پر نہ ڈالا، مسلمانوں کے اجتماعی فنڈ بیت المال سے ایک درہم لینا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ حسب معمول صبح بازار نکل جاتے اور کپڑے فروخت کرتے، ظہر کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انجام دیتے۔ ایک دن حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما نے آپ کو کندھے پر کپڑے لا دے بازار جاتے دیکھا تو دریافت کیا: ”رسول اللہ کے خلیفہ! آپ کہاں چلے؟“ بولے: ”بازار جاتا ہوں۔“

① الکامل فی التاريخ: ۲/۲۶۵، ۲۶۳ ذکر بعض اخبار و مناقب

② سنن الترمذی، ج: ۳، ابواب المناقب، ۱، صحيح ابن حبان، ج: ۲، ۲۹۰۲

سوال ہوا: ”آپ مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ آپ تجارت کیسے کر سکتے ہیں؟“

فرمایا: ”تو پھر اپنے بال بچوں کی کفالت کیسے کروں؟“

دونوں نے اس بارے میں غور کیا اور پھر بڑے اصرار کے ساتھ انہیں آمادہ کیا کہ وہ ”بیت المال“ سے اپنے اور گھروالوں کی ضرورت کے مطابق خرچہ لے لیا کریں تاکہ پورے اوقات مسلمانوں کے معاملات دیکھنے بھالنے میں صرف ہوں۔^①

آپ ﷺ کے سامنے سب سے اہم ہدف یہ تھا کہ اسلامی شریعت اور قانون الہی کو اس شکل میں باقی رکھا جائے جیسا کہ وہ حضور ﷺ کی زندگی میں تھا۔ شریعت کا منبع قرآن کریم آپ کے سامنے تھا۔ اس کی تشریح سنت رسول کی شکل میں موجود تھی۔ یہ شریعت کے مآخذ تھے اور آپ اُمت کو قدم بقدم ان کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔

میراث نبوی..... ایک اہم قضیہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی استقامت:

طبیعت اور جذبات پر شریعت کو غالب رکھنے کا ایک اور امتحان میراث نبوی کے مسئلے کی صورت میں سامنے آیا۔ حضور ﷺ کی اولاد میں سے اس وقت صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں۔ انہیں قدرتی طور پر یہ خیال ہوا کہ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہوتا ہے لہذا حضور ﷺ کی میراث میں ہمارا حق ہوگا۔ مگر اس خیال میں وہ تنہا نہ تھیں۔ اکثر اہمات المؤمنین کو بھی یہی توقع تھی۔ عمر بھر کی طرح وفات کے وقت بھی رسول اللہ ﷺ کے خانہ اقدس میں تو کوئی درہم و دینار تھا نہ ساز و سامان۔ البتہ نبی کریم ﷺ کے گھرانے کی گزر بسر کے لیے تین قسم کے اموال تھے:

● مدینہ میں یہود بنو نضیر سے جہاد میں حاصل ہونے والے مال فئے کی پیداوار کا پانچواں حصہ۔^②

● خیبر کے جہاد سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا حصہ۔

● خیبر کے شمال مشرق میں فدک نامی زرخیز علاقے کے باغات کی پیداوار۔

خیبر کی غنیمت اور فدک کی زرعی زمینیں اس جہاد میں شامل تمام صحابہ میں جو ۱۴۰۰ تھے، تقسیم ہوئی تھیں۔ ایک حصہ نبی اکرم ﷺ کو بھی ملا تھا۔ آمدن کے ان ذرائع کا بیشتر حصہ تو نبی کریم ﷺ مسلمانوں کی ضروریات میں صرف فرما دیتے تھے، تاہم کچھ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے تھے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اہمات المؤمنین ان ذرائع آمدن کو میراث نبوی سمجھ کر توقع کرنے لگیں کہ ان سے ایک حصہ ان کی ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ مگر یہاں شرعی مسئلہ کچھ اور تھا۔ بنو نضیر والی زمین تو مال فئے کی تھی جو اللہ کے رسول کی ملکیت نہیں تھی بلکہ ان کی تولیت میں تھی۔ نبی کریم ﷺ کے بعد وہ خود بخود مسلمانوں کے شرعی خلیفہ کی تولیت میں آگئی

① تاریخ الاسلام للذہبی: ۱۱۳/۳، ت للحریری

② دشمنوں سے لڑے بغیر جو مال حاصل ہو، وہ مال فئے کہلاتا ہے۔ اس کا پانچواں حصہ مسلم سربراہ الہی صوابیہ پر خرچ کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ اس مال کو جہاں ضرورت ہوتی خرچ فرماتے تھے۔ الفیء ما اخذ من اموال اہل الحرب بحق من غیر لغال، کالاموال النبی مہرب الکفار و غیر کونہا فزع عند علمہم بطعن المسلمین۔ امام صرفہ فہر فی مصالح المسلمین بحسب ما یراہ الامام کرر فی القضاء والمؤذنین، والامۃ والفقہاء والمعلمین وغیر ذلک۔ (الفہم المبر فی طوء الکتاب والسنة، ص ۱۰۷)

تھی۔ وہ اپنی صوابدید کے مطابق اس کی آمدن اہل بیت پر خرچ ضرور کر سکتے تھے مگر اسے کسی کی ملکیت نہیں بنا سکتے تھے۔ جہاں تک خیر اور فذک کے حصے کا تعلق ہے، وہ حضور ﷺ کی ملکیت میں ضرور تھا مگر نبی کریم ﷺ واضح طور پر فرما گئے تھے: ”إِنَّا مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَ كُنَّا صَدَقَةً۔“

”ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔“^①

یعنی گزشتہ امتوں کے پیغمبروں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ ان کی ملکیت میں اگر دنیا کی کچھ چیزیں رہ بھی جاتی تھیں تو ان کی وفات کے بعد ان کے ورثاء میں تقسیم نہیں کی جاسکتی تھیں، بلکہ ان کا مصرف صدقہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ رسولوں کے مکروں کو کہیں یہ کہنے کا بہانہ نہ مل جائے کہ منصب رسالت بھی اہل دعیال کو پالنے اور اپنے خاندان کو مالامال کرنے کا ایک ڈھونگ ہوا کرتا ہے۔

مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اکثر امہات المؤمنین کو یا تو اس شرعی مسئلے سے متعلقہ حدیث کا علم نہیں تھا یا ان کے نزدیک اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ مگر چونکہ یہ ایک منفرد مالی معاملہ تھا، اس امت کو پہلی اور آخری بار اس سے سابقہ پڑا تھا اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے چند ہی اکابر کا اس کے صحیح معنی سے آگاہ ہونا کوئی عجیب بات نہ تھی۔ اسی طرح اکثر خواتین کا اس سے لاعلم رہنا، سننے کے بعد بھول جانا یا اس کا صحیح مطلب نہ سمجھنا بھی کوئی محال کی بات نہیں تھی۔ بہر حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس شرعی مسئلے کی اسی طرح پاسداری کی جیسے رسول اللہ ﷺ کا حکم تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں فرمایا: ”اللہ کی قسم میں اس طرز عمل کو ہرگز نہیں چھوڑ دوں گا جسے رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے۔“^②

چنانچہ آپ نے خیر کے اموال اور فذک کے باغات کو میراث کے طور پر اہل بیت میں تقسیم کرنے کی بجائے مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا گیا اس جائیداد کو صدقہ و خیرات کی بہترین صورت ”صدقہ جاریہ“ میں تبدیل کر دیا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ بلکہ آپ تو فرماتے تھے: ”رسول اللہ ﷺ کی قرابت میرے نزدیک اپنی قرابت داری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔“^③

آپ نے مناسب ترین فیصلہ فرمایا کہ کسی کو مالکانہ حقوق دیے بغیر، ان جائیدادوں کے متولی کی حیثیت سے ان کی آمدن اہل بیت پر خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی میں اہل بیت اور سادات کرام کی مصلحت بھی تھی۔ کیوں کہ چند افراد کو مالکانہ حقوق مل جاتے تو ممکن تھا چند پشتوں بعد یہ ذریعہ آمدن ختم ہو جاتا اور بعد والے سادات کو اس سے حصہ نہ ملتا۔ اب اس جائیداد کے سرکاری سرپرستی میں محفوظ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً دو صدیوں تک اہل بیت کی آل اولاد کو ان اموال سے حصہ پہنچتا رہا اور وہ معاشی طور پر فارغ البال رہے۔^④

① صحیح البخاری، ج: ۶، ۶۷۷، کتاب الفرائض، باب قول النبی ﷺ لا نورث ما ترک کا صدقہ

② صحیح البخاری، ج: ۶، ۶۷۶، کتاب الفرائض

③ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۵، کتاب المغازی، باب حدیث بنی نصر

④ السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ۲۷۳، ط العلمیہ

بہر کیف جب ان اموال کو اہل بیت میں تقسیم نہ کیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اکثر امہات المؤمنین کو مسئلے سے لاعلمی کی وجہ سے شکایت پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنے مطالبے سے آگاہ کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنا چاہا۔ اس موقع پر اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واحدہ زوجہ مطہرہ تھیں جو پیغمبروں کی میراث کے صحیح مصرف کے قانون سے آگاہ تھیں، چنانچہ انہوں نے فوراً دیگر ازواج مطہرات کو یاد دلاتے ہوئے کہا:

”کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟“^①

چنانچہ امہات المؤمنین کو یہ مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا۔ ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پھر بھی یہی خیال تھا کہ ان کا میراث میں حصہ ہونا چاہیے۔ غالباً ان کے خیال میں حدیث کا مطلب یہ تھا کہ انبیاء کے ترکے سے درہم و دینار یا سونا چاندی جیسی چیزوں میں وراثت جاری نہیں ہوگی کیوں کہ بعض احادیث میں ہے: ”لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً وَلَا دِرْهَمًا“^② ان کے نزدیک کھیت، زمین اور باغ جیسی غیر منقولہ چیزوں کے بارے میں یہ حکم نہیں تھا۔ اس لیے ان کا اشکال باقی رہا۔ اپنی تسلی کے لیے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں۔ خلیفہ اول نے انہیں یہی حدیث سنائی کہ انبیاء جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔^③

اس موقع پر جگر گوشہ رسول نے اپنے علمی ذوق کی بناء پر سوال اٹھایا کہ آخر آپ کی اولاد آپ کی وارث ہوگی تو میں اپنے باپ کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی؟

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اے رسول اللہ کی نخت جگر! آپ کے والد ماجد نے کوئی گھر، کوئی غلام، کوئی مال، کوئی چاندی یا سونا وراثت میں چھوڑا ہی نہیں۔“

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: ”اور فدک کی اس زمین کی حیثیت کیا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی اور صافیہ (مال فتنے کے پانچویں حصے) کا کیا مصرف ہے جو ہمارے لیے آپ کے ہاتھ میں ہے۔“

خلیفہ رسول نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ یہ ایک قلمہ رزق ہے جو اللہ مجھے کھلا رہا ہے، میں فون ہو جاؤں تو یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔“^④

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس ارشاد کے سامنے سکوت اختیار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ حکم اسی طرح باقی رہا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے اس قضیے میں دوبارہ بات کی مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دلائل کے سامنے یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تھے۔^⑤

① صحیح البخاری، ج: ۱، ۶۴۰، صحیح مسلم، ج: ۳، ۶۷۹، ط دار الجبل

② صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۷۶، کتاب الوصایا، باب نفقة العیال، ③ صحیح البخاری، ج: ۲، ۶۷۹، کتاب الفرائض

④ انما می طعمہا اطمعنا اللہ عز وجل فاذا مت کانت بن المسلمین، (شرح معانی الآثار، ج: ۵، ۵۳۷)

⑤ صحیح البخاری، ج: ۲، ۶۷۸، کتاب الفرائض

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے درست ہونے اور بنو ہاشم کے اس پر راضی رہنے کا نہایت واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی اولاد میں سے دوبارہ کسی نے یہ مطالبہ نہیں دہرایا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں اس حکم کو اسی طرح باقی رکھا اور ہار غدک کو اہل بیت کی ملکیت میں نہیں دیا۔ اگر یہ واقعی بنو ہاشم کا حق ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دور میں پورا اختیار تھا کہ یہ حق حقداروں کو دے دیتے۔ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ظلم تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی اختیار و اقتدار کے باوجود اس ظلم کی تائید کا الزام عائد ہوگا۔ نعوذ باللہ کہ ہم ان حضرات کے بارے میں ایسا سوچیں۔

بعض لوگ یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اہل بیت کو میراث سے محروم کرنے کی سازش کی تھی۔“ حالانکہ میراث کی تقسیم خود حضور ﷺ کے ارشاد کی وجہ سے روکی گئی تھی۔ پھر یہ تاثر انتہائی گمراہ کن ہے کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محروم کیا گیا۔ درحقیقت امہات المؤمنین میں سے بھی کسی کو میراث نہیں ملی۔ اگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہا میراث تقسیم کرواتے تو اس میں ان کا اپنا قاندہ تھا کہ ان کی بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی حصہ پاتیں۔ مگر انہوں نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر فرمان نبوی کی تعمیل کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراضی کی روایت اور اس کی توجیہات: بعض صحیح روایات کے ظاہری الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی ناراض ہوئیں کہ دوبارہ ان سے بات چیت نہ کی۔ حالانکہ:

- ① ان روایات کا بے تکلف مطلب یہ ہے کہ مسئلہ میراث میں دوبارہ بات نہیں کی۔
- ② اگر مان لیا جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طبعی طور پر کبیدہ خاطر ہوں تو اس سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام آ سکتا ہے نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔ آخر وہ انسان تھیں۔ قدرتی بات ہے کہ انسان کو کچھ ملنے کی توقع ہو اور پھر معلوم ہو کہ ضابطے کے تحت اس کا استحقاق نہیں ہو سکتا، تو دل میں ایک کڑھن پیدا ہو جاتی ہے۔
- ③ ممکن ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ توقع بھی ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اور سرپرست ہونے کی حیثیت سے فدک ان کے نام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ مگر درحقیقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرعاً یہ اختیار نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے جو کیا اس کے علاوہ کچھ کرنا ان کے لیے روا بھی نہ تھا۔ اگر انسانی فطرت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ حزن و ملال ہوا ہو تو یہ ناممکن نہیں۔ مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ یہ ملال قطع تعلق تک جا پہنچا ہو۔
- ④ سکوت الگ چیز ہے اور سلام و کلام بند کر دینا الگ بات۔ سلام و کلام بند کرنا تب ثابت ہو تا جب ان کا پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اکثر ملنا جلنا ہوتا اور اس مسئلے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے لیے غیر محرم تھے۔ پہلے بھی وہ ان سے شدید ضرورت کے بغیر نہیں ملتی تھیں تو اب کیوں ملتیں۔
- ⑤ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نہ ملنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

اپنے والد کی وفات کے بعد غم و اندوہ میں ڈوبی رہتی تھیں۔ اسی دوران وہ بیمار پڑیں اور چھ ماہ بعد دنیا سے چل بسیں۔
ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مرتدین اور منکرین ختم نبوت سے جنگوں اور ایران و شام کے لیے لشکر کشی جیسے اہم ترین امور میں مصروف تھے۔ اس لیے کسی ملاقاتوں کا وقت کہاں نکل سکتا تھا۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رضا مندی کا ثبوت:

یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گھر تشریف آوری اور خبر گیری سے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو تسلی ہوئی۔ بعد میں بھی وہ ان سے راضی رہیں۔^①

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کامل اعتماد تھا:

یہ بھی ثابت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آخر تک اتنے اچھے مراسم تھے کہ راز کی باتیں بھی ان سے کہہ دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب ام المؤمنین نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے تمہارے کان میں کیا کہا تھا کہ تم پہلے روئیں اور پھر ہنس دیں۔ تو جواب دیا کہ انہوں نے پہلے اپنی وفات کی خبر دی جس سے مجھے رونا آ گیا۔ پھر بتایا کہ میرے گھرانے میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آملو گی۔ اس پر میں ہنس دی۔^②

اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراضی ہوتی تو ان کا اپنے گھر آنا پسند کیوں فرماتیں اور ان کی بیٹی سے راز کی باتیں کیوں کرتیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اظہار محبت:

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری بیوی لیلیٰ بنت مسعود سے تولد ہونے والے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔^③
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر اڑھائی سال کے تھے۔^④ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر پالا۔^⑤

کیا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کا واضح ثبوت نہیں؟ سچ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ اور اہل بیت کو خلفائے راشدین کا مخالف ہاور کرنے والے ان ہستیوں کی عظمت کردار سے واقف ہی نہیں ہیں۔
حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی وفات:

خلافت صدیقی کے چھٹے ماہ ۳ رمضان ۱۱ھ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔^⑥ ایک روایت کے مطابق

① الاحتفاد للہی، ص ۳۵۳، عن طریق الشعبی باسناد صحیح مرسل۔

② صحیح مسلم، ج: ۱، ۶۳۶، باب فضائل فاطمہ رضی اللہ عنہا

③ البدایہ والنہایہ: ۲۵/۱۱..... یا بکر بن علی سانو کر بلا میں شہید ہوئے تھے۔

④ طبقات ابن سعد، ترجمہ: محمد بن ابی بکر

⑤ طبقات ابن سعد: ۲۹/۸، ط صادر
⑥ طبقات ابن سعد: ۲۸/۸، ط صادر

نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور دوسری روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔^①
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل پر گہرا اثر تھا۔ اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھیں۔
 صُبْتُ عَلَى مَصَائِبَ لَوْ أَنَّهَا صُبْتُ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا
 ”مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ دنوں پر نازل ہوتے تو دن بھی رات بن جاتے۔“
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہ دیکھا۔ غم و اندوہ سے اندر ہی اندر گھلتی
 رہیں۔ صحیح قول کے مطابق آپ کی عمر ۲۸ برس تھی۔^②

☆☆☆

- ① حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
 اس بارے میں ابن سعد نے تین روایات پیش کی ہیں، تینوں واقعی کی ہیں۔
 ② واقعی بروایت عمرہ بنت عبد الرحمن کے مطابق نماز جنازہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ (طبقات ابن سعد: ۲۸/۸، ط: صادر)
 مگر روایت کنندہ عمرہ بنت عبد الرحمن (م ۹۸ھ) یقیناً گیارہ ہجری کے اس واقعے کی بھی شاہد نہیں ہو سکتیں۔
 ③ واقعی بروایت عروہ بن زبیر کے مطابق نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ان علیا صلی اللہ علیہ وسلم (طبقات ابن سعد: ۲۹/۸)
 اس کی سند یہ ہے: محمد بن عمرو (الواقعی) عن معمر عن الزہری عن عروہ۔ ظاہر ہے کہ عروہ بن الزہری رضی اللہ عنہ بھی اس واقعے کے بھی شاہد نہیں کیوں
 کہ ان کی ولادت ۲۳ ہجری کی ہے (تاریخ خلیفہ بن خیاط، ص ۱۵۶) پس یہ اسناد منقطع ہے اور واقعی کی وجہ سے اس کا ضعف بھی ظاہر ہے۔
 اسی روایت کو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی نقل کیا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب قول النبی ﷺ لا تودث) اس کا ابتدائی حصہ تو یقیناً حضرت
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے مگر بعد کا حصہ زہری کا اور ان کے پڑھنے سے منقطعاً منقول ہے جیسا کہ شارحین نے اس روایت میں حضرت
 علی رضی اللہ عنہ کے بیعت سے چھ ماہ تک خلف کے واقعے کو اسی اور ان پر محمول کیا ہے، پس نماز جنازہ کا واقعہ بھی مدرج من الراوی اور سنداً منقطع ہے۔
 ④ واقعی بروایت شعبی کے مطابق نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ صلی علیہا ابوبکر و رضی اللہ عنہ وعنہا (طبقات ابن سعد: ۲۹/۸)
 سند یہ ہے: اخبرنا محمد بن عمر حدثنا قیس بن الربیع عن مجالد عن الشعبي
 واقعی کا ضعف ظاہر ہے۔ قیس بن الربیع صدوق ہیں۔ (تقویہ التہذیب، قر: ۵۵۷۳)
 ہالد بن سعید کولین، لیس بشیء کہا گیا ہے، (تقویہ التہذیب، قر: ۶۳۷۸) مگر امام مسلم کا ان سے روایت لینا ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ضعف معمولی ہے۔
 امام شعبی کا ثقہ ہونا ظاہر ہے۔ سند یہ بھی منقطع ہے کیوں کہ امام شعبی بھی واقعے کے بھی شاہد نہیں۔ مگر اس روایت کا درجہ ذیل متابع موجود ہے:
 صلی ابوبکر الصديق علی فاطمة بنت رسول اللہ فکبر علیہا اربعاً۔ (طبقات ابن سعد: ۲۹/۸)
 سند یہ ہے: شبابة بن سوار، عبد الاعلی بن ابی المصاوير، حماد (شیخ الامام ابی حنیفہ)، ابراہیم (النخعی)۔
 سند یہ بھی منقطع ہے، مزید اس میں عبد الاعلیٰ کی وجہ سے ضعف آ گیا ہے کیوں کہ انہیں متروک اور ”لیس بشیء“ کہا گیا ہے (میزان الاعتدال: ۵۳۱/۲)
 غرض اس سلسلے کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ مگر تیسرا قول متابع کی موجودگی کے باعث نسبتاً قوی معلوم ہوتا ہے۔
 ⑤ المعجم الکبیر للطبرانی: ۳۹۹/۲
 ایک قول ۲۵ برس کا بھی ہے مگر وہ خلاف تحقیق ہے جیسا کہ ہم اسے برت نبویہ کے باب میں حواشی کے تحت واضح کر چکے ہیں۔

تین بڑے فتنے

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی تین ایسے فتنوں سے سابقہ پڑا کہ اگر آپ ان کو خدا دار استقامت اور محیر العقول قوت ایمانی کے ساتھ نہ روکتے تو وہ ابتدائی دور ہی میں امت کے تار و پود کھیر دیتے۔ پہلا فتنہ، اقتدار کے اُن بھوکوں کا تھا جو حضور ﷺ کے آخری ایام میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے سر زمین عرب کے مختلف گوشوں میں اُٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ہزاروں نو مسلم اور نا سمجھ لوگ ان کے پیروکار بن گئے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں اسود غنسی، طلحہ بن خویلد، مسیلہ کذاب اور بنو تميم کی ایک عورت سجاح شامل تھی۔ دوسرا فتنہ ارتداد کا تھا۔ نجد، یمن اور دوسرے علاقوں میں ہزاروں لوگ یہ تصور کر کے کہ حضور ﷺ کی وفات کے ساتھ اسلام کی شمع بھی گل ہو چکی، مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے دوبارہ اپنا آبائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ تیسرا فتنہ ان لوگوں کا تھا جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ منکرین زکوٰۃ سے معاملہ:

زکوٰۃ کے منکرین نے دربار خلافت میں اپنے نمائندے بھیج کر مطالبہ کیا کہ وہ توحید و رسالت اور اسلام کے تمام ارکان کو مانتے ہیں مگر انہیں زکوٰۃ معاف کر دی جائے۔ بعض صحابہ کرام نے حالات کی نزاکت اور وقتی مصلحت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رائے دی کہ فی الحال ان لوگوں کا یہ مطالبہ منظور کر لیا جائے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی چھوٹ دے دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے دلیر اور بلند حوصلہ انسان کا مشورہ بھی یہی تھا کہ بغاوت کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کی شرط مان لی جائے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا:

”یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہیں؟“

لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیاسی مصلحتوں اور وقتی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کو اصلی شکل میں باقی رکھنے کا عزم کیے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! جو شخص زکوٰۃ کو نماز کے برابر اہمیت نہیں دے گا، میں اس سے ضرور لڑوں گا۔ حضور ﷺ کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ میں بکری کا ایک بچہ بھی دیتے تھے، اگر آج اس کی ادائیگی روکیں گے تو میں ان سے بزور شمشیر لے کر رہوں گا۔“^①

جیش اُسامہ کی روانگی:

باطل کے ان تمام گروہوں سے نمٹنا ضروری تھا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس کام کو سب سے زیادہ اہمیت

① صحیح البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب وجوب الزکوٰۃ، سنن نسائی مجلی، ج: ۳، ۳۰۹، ط حلب..... یہ فقط قیاس نہ تھا بلکہ لصوص اس کی مزید قیاس نامرت ان اقل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ويقوموا الصلوة ويلتوا الزکوٰۃ (صحیح مسلم، ج: ۱، ۱۳۸)

دی وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کی روانگی تھی جسے حضور ﷺ نے اپنے آخری ایام میں ترتیب دیا تھا مگر آپ ﷺ کی بیماری اور پھر وفات کے سبب اب تک یہ لشکر مدینہ منورہ کے باہر رکا ہوا تھا اور اب صحابہ کرام کی اکثریت کا خیال یہ تھا کہ اس لشکر کو روک کر پہلے جزیرۃ العرب میں برپا ہونے والی بغاوتوں کی سرکوبی کی جائے تاکہ اپنی طاقت منتشر نہ ہونے پائے۔

اس چو طرفہ آزمائش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کا حوصلہ تھا جو نبوت کے معیار سیاست کو باقی رکھ سکے۔ انہوں نے توکل اور تدبیر کا ایسا امتزاج پیش کیا کہ مسلمان حالات کے ان سخت ترین طوفانوں سے بخیریت گزر گئے اور دین و شریعت کے کسی رکن میں معمولی رخنہ آنے کی نوبت بھی نہ آئی۔

اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت دینی صلابت اور ایمانی استقامت میں ذرا بھی ضعف کا مظاہرہ کرتے تو اسلام ایک عملی دین اور ابدی نظام حیات کی سطح سے گر کر ایک فلسفہ بن کر رہ جاتا یا محض عبادات کا ایک ذاتی نظام الاوقات تصور کیا جاتا۔ اسی وقت سے یہ فرض کر لیا جاتا کہ یہ دین بھی حکومت و سیاست کے امور کا ساتھ دینے سے قاصر ہے، پس چلتی پھرتی زندگی کے معاملات کو شریعت سے آزاد عقل اور تجربے ہی کے تحت حل کرنا چاہیے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بصیرت و بالغ نظری نے اس خطرے کو بھانپا اور اس کا بروقت تدارک کیا۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا معاملہ سامنے آیا تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے اکابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی روانگی مؤخر کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا: ”عرب میں ہر طرف بغاوت پھیل چکی ہے۔ اس لشکر کو شام بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے مرتدین کے خلاف روانہ کیجئے۔ اس لشکر کی عدم موجودگی میں مدینہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہاں ہمارے بچے اور خواتین ہیں، آپ رومیوں سے جہاد کو اُس وقت تک ملتوی رکھیں جب تک مرتدین کا معاملہ نہ منٹ جائے۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُن کی باتیں بوجھل طبیعت کے ساتھ سنیں اور پھر گویا ہوئے: ”مزید کچھ کہتا ہے؟“ وہ بولے: ”جی نہیں۔ ہم اپنی بات کہہ چکے۔“

تب خلیفہ بلا فصل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اُس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے اگر درمے مدینہ میں گھس کر مجھے کھا جائیں، تب بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے روک لوں، جبکہ جناب رسول اللہ ﷺ جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، فرما گئے ہیں کہ اس لشکر کو روانہ کر دو۔“^①

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اٹل فیصلہ سن کر سب خاموش ہو گئے، تاہم بعض حضرات نے تجویز دی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جگہ اکابر صحابہ میں سے کسی کو امیر بنادیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر بڑے جوش سے بولے: ”جسے رسول اللہ ﷺ نے امیر بنایا ہے، تم اسے معزول کرنے کا مشورہ دے رہے ہو!“

① تاریخ خلیفہ بن خطاب، ص ۱۰۱ کنز العمال، ج: ۳۰۲۶۷، ۳۰۲۶۸

لشکرِ رواگی کے لیے تیار ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح ساتھ چلے کہ آپ پیادہ تھے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے موبادہ طور پر درخواست کی: ”خليفة الرسول آپ سوار ہو جائیں ورنہ میں بھی پیدل چلوں گا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے: ”نہ تمہیں اترنے کی ضرورت ہے نہ مجھے سوار ہونے کی۔ کیا حرج ہے، میرے پیروں پر اللہ کے راستے کی کچھ دھول لگ جائے، مجاہد کو تو ہر قدم پر سات سونکیاں ملتی ہیں۔“

آپ رضی اللہ عنہ مشاورت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ میں رکھنا چاہتے تھے مگر وہ لشکرِ اسامہ میں شامل تھے۔ آپ نے نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے انہیں خود روکنے کی بجائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے انہیں اپنے پاس رکھنے کی باقاعدہ اجازت لی۔ اس طرح سب پر واضح ہو گیا کہ امیر کا مقام کیا ہے اور نظم و ضبط کسے کہتے ہیں۔ رواگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو درج ذیل ہدایات دیں: ”خیانت اور بد عہدی مت کرنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھل دار درختوں کو نہ

کاٹنا۔ تمہیں وہاں عبادت خانوں میں گوشہ نشین راہب ملیں گے، ان کو کوئی گزند نہ پہنچانا۔“^①

لشکرِ اسامہ میں دو ہزار پیادے اور ایک ہزار گھڑ سوار تھے۔ حضور ﷺ کی زندگی میں جو افراد اس میں شامل ہوئے تھے ان میں سے کوئی کم نہ ہوا۔^②

لشکرِ اسامہ کے جانے کے بعد مدینہ منورہ کا دفاع:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی رواگی کے بعد مدینہ منورہ میں عسکری طاقت بہت کم رہ گئی تھی، اس لیے مرتد قبائل نے مدینہ منورہ کے ارد گرد جمع ہونا شروع کر دیا، مدینہ کے شمال سے عبس اور ذبیان، شمال مشرق سے بنو فزارہ اور جنوب مشرق سے بنو عطفان کے مرتدین امنڈ پڑے۔ شہر کو خطرے میں دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی مستعدی سے حفاظتی انتظامات کیے۔ تمام شاہراہوں اور راستوں کی ناکہ بندی کرائی اور اہل مدینہ کو ہر وقت تیار اور چوکس رہنے کی تاکید کی۔^③

ادھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر شام کی سرحدوں کی جانب نکلا تو راستے میں کئی ایسے قبائل کے پاس سے اس کا گزر ہوا جو ارتداد اور بغاوت کے لیے پرتول رہے تھے مگر جب انہوں نے اسلامی لشکر کو اس آن بان اور بے خونی سے گزرتے دیکھا تو مرعوب ہو گئے اور بغاوت کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے شام کی سرحد عبور کر کے ”بلقاء“ اور ”داروم“ کے علاقوں میں رومیوں سے ٹکری اور انہیں شکست دے دی۔^④

لشکرِ اسامہ کی کامیابی کی خبریں سن کر وہ باغی قبائل جو مدینہ کے شمال اور مشرق میں صرف چند میل دور پڑاؤ ڈالے

① المطازی للوالدی: ۴۷۰/۱

② الکامل فی التاريخ: تحت ۱۱ ہجری

③ البداية والنهاية: ۴۲۳/۹، دار ہجر

④ الکامل فی التاريخ: تحت ۱۱ ہجری

ہوئے تھے سہم گئے، وہ کہہ رہے تھے: ”اگر مدینہ والوں میں غیر معمولی طاقت نہ ہوتی تو اس حالت میں وہ یہ لشکر روانہ نہیں کر سکتے تھے۔“^① چنانچہ انہیں مدینہ پر حملے کی جرأت نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لشکرِ اسامہ کی واپسی تک احتیاط سے کام لیا اور مدینہ کے دفاع پر توجہ دیتے ہوئے باغیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔

باغیوں کی سرکوبی:

چالیس دن بعد جونہی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فتح کا پرچم لہراتے ہوئے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا اور خود لشکر لے کر باغیوں کی سرکوبی کے لیے چل پڑے۔ صحابہ کرام نے اصرار بھی کیا کہ آپ کا دار الخلافہ میں رہنا ضروری ہے مگر آپ نہ رکے۔ لشکر لے کر بذاتِ خود سپہ سالار کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے آپ نے مدینہ کے گرد و نواح میں پیش قدمی کی۔ یہ جمادی الآخرہ کے ایام تھے۔ عبس، ذبیحان، بنو مڑہ اور بنو کنانہ کے فسادِ مدینہ کے اطراف میں منڈلا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اچانک یلغار کی اور ایک دن صبح کا اُجالا نمودار ہونے سے قبل انہیں جالیا۔ فسادِ انہیں یکا یک سامنے پا کر دہشت زدہ ہو گئے، مسلمان ان پر پل پڑے، سورج نکلتے نکلتے حریف لاشوں کے ڈھیر چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا۔ یہ شورش پسندوں کے خلاف پہلی فتح تھی۔^②

اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے باغیوں پر اپنی ہیبت طاری کر کے انہیں منتشر کر دیا۔

منکرینِ ختمِ نبوت سے جہاد

اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے بارہ میل (۲۰ کلومیٹر) دور ”ذی القضہ“ کے مقام پر کمپ لگا کر فوج کو گیارہ حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے پر تجربہ کار صحابہ کرام کو امیر مقرر کیا اور ایک مربوط نقشہ جنگ مرتب کر کے ان گیارہ لشکروں کو پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا دیا۔ آپ کا سب سے بڑا ہدف اب جھوٹے نبیوں کی سرکوبی کرنا تھا۔

آپ اس سے قبل تمام مرتد سرداروں، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے پیروکاروں کی طرف اپنے قاصد بھیج کر انہیں دوبارہ اسلام کی دعوت دے چکے تھے۔ آپ کے نائبین سر توڑ کوششیں کر چکے تھے کہ یہ گمراہ لوگ دوبارہ ہدایت پر آجائیں مگر فتنوں کی گھٹا ایسی گھنگھور تھی کہ بہت کم لوگوں پر اس دعوت کا اثر ہوا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پوری قوت، ہمت اور ایمانی جوش کے ساتھ ان کے مقابلے پر آ گئے۔^③

طُلبِ حہ کی سرکوبی:

بنو اسد کے سردار طُلبِ حہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے گرد ایک بھاری جمیعت اکٹھی کر لی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جبریل علیہ السلام اس کے پاس بھی آیات لاتے ہیں، اس کی من گھڑت آیات کچھ اس قسم کی تھیں:

① الکامل فی التاریخ: تحت ۱۱ ہجری

② البدایہ والنہایہ: ۳۳۳/۹

③ تاریخ الطبری: ۲۳۹، ۲۳۸/۳

”وَالْحَمَامَ وَالْبَعَامَ، وَالصُّرَدَ الصَّوَامَ، قَدْ صُمْنَ قَبْلَكُمْ بِأَعْوَامَ، لَيَلْنَنَّ مُلْكُنَا بِالْشَّامَ“
 ”قسم ہے شہری کبوتر اور جنگلی کبوتر کی اور روزہ دار لٹورے کی^① ان سب نے تم سے کئی سال پہلے روزے رکھے۔ ہماری حکومت شام تک پھیل کر رہے گی۔“^②

لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی شعبدہ بازیاں دکھاتا تھا۔ ایک بار اس نے ریگستان میں پانی کے بڑے بڑے مکے چھپا دیے۔ جب اس کے ساتھیوں کو پانی کی تنگی محسوس ہوئی تو بولا:
 ”گھوڑوں پر سوار ہو کر اس سمت چند میل طے کرو۔ پانی کے مکے ملیں گے۔“

لوگوں کو اس جگہ پانی ملا تو اسے ”طلحہ“ کا ”معجزہ“ سمجھے۔ اس شعبدہ بازی کے ذریعے اس نے بنو اسد، بنو عطفان اور بنو طے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ غرض یہ ایک مہلک فتنہ تھا جس نے مدینہ منورہ کے مشرق کو گرد آلود کر دیا تھا۔^③
 طلحہ کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بہترین سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ اس وقت طلحہ اپنی فوج کے ساتھ ”بُزَاخہ“ کے مقام پر فروکش تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہوئے ہدایت کی: ”پہلے قبیلہ بنو طے کے پاس جانا، پھر بُزَاخہ کا رخ کرنا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر حِطاح میں (بنو تمیم کے مالک بن ثویرہ) کی گوشالی کرنا اور میرا دوسرا حکم آنے تک وہیں ٹھہرنا۔“

ان ہدایات میں سے ہر ایک بڑی گہری حکمتوں پر مبنی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حکم کے مطابق متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور سب سے پہلے بنو طے سے رابطہ کیا، یہ لوگ طلحہ کی حمایت کے باوجود ابھی تک اسلام پر قائم تھے، بنی طے کے سردار عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تین دن تک صبر کریں، اس دوران وہ اپنے قبیلے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مان گئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور بنو عدی کے لوگ طلحہ کا ساتھ چھوڑ کے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔^④

یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا کہ لڑائی سے پہلے ہی دشمن کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئیں اور مسلمان لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے طلحہ کے خلاف کارروائی شروع کی ”بُزَاخہ“ کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمناسا منا ہوا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے کوئی چار سو کلومیٹر شمال مشرق میں ہے۔ طلحہ خود ایک چادر اوڑھ کر مراقبے کی حالت میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس پر دُجی نازل ہونے والی ہو۔ اس کی فوج کا سپہ سالار عُیَیْنہ بن حصن جس کے پاس بنو فزَارہ کے سات سو جنگجو تھے، مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ گھسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔

جلد ہی عُیَیْنہ نے محسوس کر لیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شکست دینا مشکل ہے۔ اس نے طلحہ کے پاس آکر پوچھا:
 ”کیا جبرئیل کوئی پیغام لائے ہیں؟“ طلحہ کا جواب تھا: ”ابھی نہیں۔“

① لُوراء شکر: جیسا ایک پندہ ہے جو چھوٹے پندوں کو دکھاتا ہے۔ ② الکامل فی التاریخ: جلد ۱۱ ص ۲۵۳

③ تاریخ الطبری: ۲/۳۵۳

④ سیرت ابن حبان: ۲/۳۲۱

لڑائی نے طول کھینچا اور عُیْنہ کو کامیابی دور معلوم ہونے لگی تو پھر طُلحیہ کے پاس گھبرایا ہوا آیا اور چلایا:
 ”تیرا باپ مرے، جبرئیل کچھ حکم لائے کہ نہیں۔“ طُلحیہ بولا: ”ابھی تک تو نہیں آئے۔“
 عُیْنہ پھر جا کر فوج کو لڑانے میں مصروف ہو گیا۔ مگر جب ساتھیوں کے قدم ڈگماتے دیکھے تو پھر دوڑا ہوا آیا اور
 بولا: ”جبرئیل آئے کہ نہیں؟“ طُلحیہ بولا: ”ہاں آئے تھے۔“ عُیْنہ نے خوش ہو کر پوچھا: ”کیا حکم لائے؟“
 طُلحیہ نے من گھڑت آیات پڑھ دیں: ”إِنَّ لَكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ . وَحَدِيثًا لَا تَنْسَاهُ“
 (تیرے نصیب میں ہے اک چٹکی، جیسے اُس کی چٹکی۔ تیری حالت ہوگی ایسی، تو بھولے گا نہ کبھی)
 یہ اُونٹ پٹانگ جملے سن کر عُیْنہ سمجھ گیا کہ طُلحیہ نے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اس نے لشکر میں جا کر آواز لگائی:
 ”لوگو! جان بچا کر بھاگو، یہ شخص تو جھوٹا اور مکار ہے۔“

عُیْنہ اور اس کے قبیلے کے بھاگتے ہی مرتدین کے قدم اکھڑ گئے، عُیْنہ تو پکڑا گیا مگر طُلحیہ نے ایسے موقع کے لیے
 پہلے سے ایک نہایت تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اس پر سوار ہوا اور یہ کہتے کہتے فرار ہو گیا:
 ”لوگو! جو اپنی بیوی کو لے کر بھاگ سکتا ہے، بھاگ جائے۔“

وہ جان بچا کر شام پہنچ گیا، پھر مدتوں ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا، آخر دوبارہ مسلمان ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ
 کے دربار میں معافی کی درخواست بھیج دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارتداد سے توبہ تائب ہونے والوں کے لیے
 نرم رویہ اپنایا تھا، چنانچہ اس کی معذرت قبول کر لی گئی۔ بعد میں طُلحیہ نے عراق کے جہاد میں اسلام کے بہترین سپاہی
 کا کردار ادا کیا۔ عُیْنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسے بھی رہا کر دیا گیا۔^①

اُمّ زمل کی سرکوبی:

طُلحیہ کے لشکر سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق اس
 علاقے میں ٹھہرے رہے، اس قیام کی مصلحت یہ سامنے آئی کہ اس دوران آس پاس ارتداد کے جو معمولی اثرات دوبارہ
 لاہر ہوئے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو انہیں مٹانے کے لیے دوبارہم جوئی نہیں کرنا پڑی۔

ان دونوں بنو غطفان، ہوازن اور بنو سلمہ کے مرتدین ایک عورت اُمّ زمل (سُلَیٰ بنت مالک) کی قیادت میں جمع
 ہو گئے تھے۔ ایک جہاد میں یہ قید ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باندی بنی تھی۔ انہوں نے احسان کرتے ہوئے
 اُسے رہا کر دیا تھا۔ اس کی ماں اُمّ قرظہ بھی اپنے قبیلے کی سردار تھی جو مسلمانوں سے لڑائی میں ماری گئی تھی۔ اُمّ زمل نے
 ماں کے انتقام کے جوش میں عرب قبایلوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر برا بھلا کہہ کر دیا۔

اس کے عزائم کی اطلاع ملنے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ لشکر لے کر بڑھے۔ اُمّ زمل ایک اونٹ پر سوار ہو کر اپنے
 عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں مقابلے پر آئی۔ ایک شدید لڑائی کے بعد مسلمانوں نے اس کے اونٹ کو گرا کے اسے

① الکامل فی التاريخ: تحت ۱۱ ہجری

قتل کر دیا۔ اس لڑائی میں سومرہ، اُمّ زُمل کی حفاظت کرتے کرتے قتل ہوئے۔^①
 اَسود غُسی کا فتنہ:

جھوٹے مدعیانِ نبوت میں سے اَسود غُسی نے حضور ﷺ کے زمانے ہی میں فتنہ برپا کر دیا تھا۔ ہزاروں دیہاتی اس کے پیروکار بن گئے تھے۔ اس کی قوت سے سارے یمن والے خائف تھے۔ اَسود غُسی کی ستم رانیوں کا یہ عالم تھا کہ اس نے یمن کے مشہور تابعی حضرت ابومسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو (جنہوں نے حضور ﷺ کا زمانہ پایا مگر زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے تھے) اپنی جھوٹی نبوت کا کھلم کھلا انکار کرنے کی پاداش میں گرفتار کر کے بے دریغ بھڑکتے الاؤ کے شعلوں میں پھینک دیا، تاہم ابومسلم خولانی بالکل محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ نے اُن کا بال بھی بیکانہ ہونے دیا، یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر اَسود غُسی کے چیلوں نے کہا: ”اے یہاں سے چلتا کریں ورنہ لوگ آپ سے برگشتہ ہو جائیں گے۔“ اَسود نے انہیں یمن سے چلے جانے کا حکم دیا۔ وہ خود ان بد بختوں سے دور رہنا چاہتے تھے، چنانچہ یمن چھوڑ دیا۔

یہ واقعہ حضور ﷺ کے مرض الوفا کا ہے۔^② حضور ﷺ نے اَسود کی شورش کا حال سن کر مقامی رئیسوں کو مکتوب بھیجا تھا کہ وہ اَسود کے فتنے کی سرکوبی کریں، چنانچہ یمن کے ایک صحابی فیروز دہلی رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر ایک شب اَسود غُسی کی رہائش گاہ میں گھس کر اسے قتل کر دیا، اس طرح عارضی طور پر یہ فتنہ دب گیا تھا۔^③ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے پیروکاروں نے یمن میں پھر سے شورش برپا کر دی تھی، آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو فوج دے کر یمن بھیجا۔ انہوں نے شریپندوں کو شکست فاش دی اور یمن میں امن و امان بحال کر دیا۔^④ انہی دنوں ابومسلم خولانی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے دیکھا تو چونکے، پوچھا: ”کہاں کے ہیں؟“ بولے، ”یمن کا۔“ پوچھا: ”وہ کون تھا جسے اَسود کذاب نے آگ میں ڈالا تھا؟“ بولے، ”عبداللہ بن ثوب۔“ (ان کا اصل نام یہی تھا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاڑ لیا اور قسم دے کر پوچھا: ”آپ ہی تو نہیں؟“ بولے، ”جی ہاں“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں گلے سے لگا کر رو دیے۔ پھر انہیں ساتھ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ماجرا سنایا۔ وہ بولے: ”اللہ کا شکر ہے کہ جس نے موت سے پہلے پہلے مجھے اس اُمت کے ایسے فرد کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔“^⑤

مالک بن نویرہ کا قتل:

بطاح میں جو تمیم کارئیس مالک بن نویرہ بھی سرکشی ظاہر کر رہا تھا۔ حضور ﷺ نے آخری ایام میں اپنے عاملین کو

① الکامل فی التاريخ: تحت ۱۱ ہجری

② البدایہ والنہایہ: ۳۲۹/۹

③ الکامل فی التاريخ: ۱۹۸/۲، البدایہ والنہایہ: ۳۳۶، ۳۳۵/۹

④ الکامل فی التاريخ: ۲۲۹، ۲۲۴/۲، ذکر خبر ردة الحسن لابن

⑤ البدایہ والنہایہ: ۳۲۹/۹

زکوٰۃ وصول کرنے اُس کے پاس بھیجا تھا، اس دوران حضور ﷺ کے وصال کی خبر آئی تو مالک بن نویرہ اُڑ گیا کہ یہ زکوٰۃ اب مدینہ نہیں بھیجی جائے گی بلکہ یہیں کے مستحقین میں خرچ کی جائے گی۔ جب حضور ﷺ کے عالمین نے زکوٰۃ کی رقم مدینہ منورہ بھیجنے پر اصرار کیا تو مالک بن نویرہ لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ انہی دنوں عراق کے سرحدی علاقے ”الجزیرہ“ سے نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت سجاح بنت حارث وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ اچھا خاصا جتھا تھا جن میں بنو تغلب کے عیسائی بھی شامل تھے جو مسلمانوں کی خانہ جنگی میں ایندھن ڈالنے کے لیے تیار تھے۔

سجاح اس لشکر کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی تھی، راستے میں اس نے بنو تمیم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مالک بن نویرہ سے مذاکرات کیے۔ مالک نے اُسے سمجھایا کہ ابھی مدینہ پر حملہ کی بجائے اپنی طاقت بڑھانا بہتر ہے۔ سجاح کو یہ مشورہ پسند آیا چونکہ اُن دنوں یمامہ کے مُسَلِّمہ کذاب کی قوت کا بڑا چرچا ہو رہا تھا، اس لیے سجاح اس سمت روانہ ہو گئی۔ مالک بن نویرہ یہ مشورہ دے کر پیچھے تہارہ گیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حالات سے خوب واقف تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے روانہ کرتے وقت بطاح والوں کی بھی خبر لینے کی ہدایت دے چکے تھے۔ چنانچہ طُئِجہ سے نبٹتے ہی انہوں نے بطاح پر یلغار کر دی۔ مالک بن نویرہ ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ اس نے زکوٰۃ اور کسی رکن اسلام کا انکار نہیں کیا تھا مگر بہر حال وہ خلافتِ اسلامیہ کا باغی ضرور تھا، اس کے باوجود حضرت خالد رضی اللہ عنہ اُسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، کیوں کہ وہ ایک شریف، تخی اور بہادر انسان کے طور پر مشہور تھا مگر قسمت کا ہونا ہو کر رہتا ہے۔ مالک بن نویرہ گرفتاری کے بعد غلط فہمی میں ایک سپاہی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مالک کا بھائی متمم بہترین شاعر تھا، اس نے بھائی کی یاد میں جو اشعار کہے وہ عربی ادب کا حصہ بن گئے۔ وہ کہتا ہے:

وَكُنَّا كَنَدَمَانِي جَذِيمَةً خَفَّةً
مِنَ الدُّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَنْصَدَعَا
وَعِشْنَا بِخَيْرٍ فِي الْحَيَاةِ وَقَبْلَنَا
أَحْبَابُ الْمَنَائِبِ زَهْطُ كُسْرَى وَتَبَعَا
فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَانِي وَمَالِكَا
لِطَوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبْتَ لَيْلَةً مَعَا

”ہم جذیمہ بادشاہ کے دو وزیروں کی طرح ایک مدت تک ساتھ رہے، یہاں تک کہ کہا جانے لگا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ہم خیر و عافیت کی زندگی گزارتے رہے حالانکہ ہم سے پہلے کسریٰ اور تبع جیسے ہادشاہوں کو بھی موت آ کر رہی۔ پس جب ہم جدا ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اور مالک اتنی مدت ساتھ رہ کر بھی ایک رات بھی ساتھ نہ رہے تھے۔“^①

① المختصر فی اخبار البشر: ۱/۱۵۸، تاریخ خلیفہ بن عطاء، ص ۱۰۶، ۱۰۵

اس طرح اس کے یہ اشعار بھی اٹک اور ہیں:

لَقَدْ لَامَسْنِي عِنْدَ الْقُبُورِ عَلَى الْبُكَاءِ
رَفِيقِي لِتَذَرَاكِ الدُّمُوعُ السَّوَافِكِ
وَقَالَ أَتَبْكِي كُلَّ قَبْرِ رَأَيْتَهُ
لِقَبْرِ نَوَى بَيْنَ اللَّوِيِّ فَالِدِ كَادِكِ
فَقُلْتُ إِنَّ الْأَنْسَى يُعَعِّتُ الْأَنْسَى
فَدَعْنِي فَهَذَا كُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِ

”مجھے قبروں پر زار و قطار رو تادیکھ کر میرے ساتھی نے ملامت کرتے ہوئے کہا: کیا ”ثوی“ سے ”دکادک“ تک جو بھی قبر تمہیں نظر آئے گی تم اُس پر بین کرو گے۔ میں نے کہا: صدمہ صدمے کو بڑھا دیتا ہے، پس مجھے اسی حال میں رہنے دو، میرے لیے ہر قبر مالک کی قبر ہے۔“^①

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ایک ناروا الزام اور اس کا جواب:

یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مالک بن نویرہ کے قتل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہرگز کوئی کردار نہیں تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک رات شدید سردی کے پیش نظر قیدیوں کے بارے میں سپاہیوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا: ”أَذِفُوا أَسْرَاكُمْ“ ”اپنے قیدیوں کو حرارت پہنچاؤ۔ یعنی ان کو گرم کپڑے، لحاف وغیرہ فراہم کرو۔“ اس علاقے کی زبان لغت بنی کنانہ میں یہ لفظ قتل کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے بعض سپاہیوں نے غلط فہمی میں قیدیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اس سے پہلے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ موقع پر پہنچ کر منع کرتے، مالک بن نویرہ بھی ان سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس واقعے پر رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

”جب اللہ کسی سانحے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔“ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بیوہ اُم تمیم کی اٹک شویٰ اور کفالت کی خاطر اس کی عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔^②

غور فرمائیے! اگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ مالک بن نویرہ کے قتل کے قصد امر تکب ہوتے تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ اُم تمیم اُن سے نکاح کرتی بلکہ وہ عربوں کی طبعی غیرت کے مطابق مقتول شوہر کا بدلہ لینے اٹھ کھڑی ہوتی۔ یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، یہاں تک کہ دیت کا بوجھ بھی ان پر نہیں ڈالا، اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک بھی بے قصور تھے۔ اگر واقعہ دیے ہوتا جیسے غیر محتاط مورخین بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہوتا اور پھر اس کی بیوی کو زبردستی اپنے نکاح میں داخل کیا ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ظلم کو برداشت کر جاتے۔

② الکامل فی التاريخ: تحت ۱۱ ہجری

① البداية والنهاية: ۴۶۲/۹، دار ہجر

مُسْلِمَہ کذاب کا فتنہ:

نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں مُسْلِمَہ کذاب کی طاقت سب سے زیادہ تھی جو جزیرۃ العرب کے مشرقی علاقے نجد سے نمودار ہوا تھا۔ وہ نہایت مکار اور شاطر تھا۔ میٹھی میٹھی باتوں اور خوبصورت وعدوں سے لوگوں کا دل جیتنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ اپنے ہاں مسلمانوں کی طرح اذان اور نماز کا اہتمام کراتا تھا۔ بنو حنیفہ کا سارا قبیلہ اس کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ ”یہامہ“ کو اپنا مرکز بنا کر اس نے اسے مکہ مکرمہ کی طرح ”حرم“ قرار دے دیا تھا۔^① قرآن مجید کے اسلوب سے ملتی جلتی آیات بنانے کی بھی ناکام کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کی جعلی ”وحی“ کے چند نمونے ملاحظہ ہوں:

① وَالشَّاءِ وَالْوَانِهَا، وَأَعْجَبُهَا السُّودُ وَالْبَانِهَا، وَالشَّاءِ السُّودَاءُ وَاللَّبَنُ الْاَبْيَضُ، إِنَّ هَذَا

لَعَجَبٌ مَخْصُصٌ، وَقَدْ حُرِّمَ الْمَذْقُ فَمَا لَكُمْ لَا تَمَجَّعُونَ

”قسم ہے بکریوں اور اُن کے رنگوں کی، ان میں سے کالی بکریاں اور اُن کا دودھ سب سے عجیب ترین چیز ہیں، بکریاں کالی اور دودھ سفید۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یقیناً نسی حرام کر دی گئی ہے۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ تم دودھ کے ساتھ کھجوریں نہیں کھاتے۔“

② يَا ضِفْدَعِ ابْنَةِ ضِفْدَعٍ، نُقِيَ مَا تُنْقِنِ، اَعْلَاكِ فِي الْمَاءِ وَاسْفَلِكِ فِي الطِّينِ، لَا

الشَّارِبَ تَمْنَعِينَ وَلَا الْمَاءَ تُكْذِرِينَ

”اے مینڈکی! مینڈکی کی بچی، جسے تو صاف رکھے وہ صاف ہوا، تیرا بالائی بدن پانی میں اور نچلائی میں ہے۔ نہ تو پینے والے کو روکتی ہے، نہ پانی کو گدلا کرتی ہے۔“

③ وَالْمُبْدِرَاتِ زَرْعًا، وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا، وَالذَّارِبَاتِ قُمْحًا، وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا،

وَالْخَابِزَاتِ خُبْرًا، وَالنَّارِدَاتِ نَرْدًا، وَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا، إِهَالَةً وَسَمْنًا، لَقَدْ مُبَقُّمٌ عَلَى أَهْلِ

الْوَبَرِ، وَمَا سَبَقَكُمْ أَهْلُ الْمَدَرِ، رِيْفُكُمْ فَاْمَنْعُوهُ، وَالْمُعْتَرُ قَاْوُوْهُ

”قسم ہے ان عورتوں کی جو کھیت میں بیج بوتی ہیں، جو فصل کاٹی ہیں، جو گندم کے دانے بکھیرتی ہیں، جو آنا پیستی ہیں، جو روٹی پکاتی ہیں، جو شید تیار کرتی ہیں، جو لقمے بناتی ہیں سالن اور چربی کے ساتھ۔ بے شک تمہیں خانہ بدوشوں پر فضیلت دی گئی، دیہاتی تم سے آگے نہیں۔ اپنی زرخیز زمین کا دفاع کرو اور سوالی کو پناہ دو۔“^②

مُسْلِمَہ کے پیروکار اس قسم کی عجیب و غریب آیتوں کو بڑے شوق سے سنتے۔ ان میں سے زیادہ تر جانتے تھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے مگر نسلی تعصب نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ یہ لوگ عربوں کے مشہور قبیلے ربیعہ کی شاخ تھے جو زمانہ دراز سے ”مُضَر“ کے مخالف تھے۔ جبکہ قریش جن سے حضور ﷺ کا نسبی تعلق تھا، مُضَر ہی کی شاخ تھے، ربیعہ والوں کو حسد تھا کہ نبی مُضَر میں کیوں پیدا ہوا۔ اب جبکہ ان کے ایک فرد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا انہیں بدلہ لینے کا گویا بہانہ ہاتھ آ گیا۔

① الکامل فی التاریخ: تحت ۱۱ ہجری ② تاریخ الطبری: ۲۸۴/۳

ان کا نسلِ تعصب اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ جب مُسَیْمَہ کے ایک پیروکار سے پوچھا گیا کہ کیا وہ واقعی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مُسَیْمَہ نبی ہے؟ تو اس نے جواب دیا: ”میں جانتا ہوں کہ محمد ﷺ سچے نبی ہیں اور مُسَیْمَہ جھوٹا، مگر مجھے مدینہ کے سچے نبی سے یمامہ کا جھوٹا نبی زیادہ پسند ہے۔“^①

اس قبائلی عناد کے ساتھ علاقائی سیاسی مفادات کی اُمیدیں بھی تھیں جنہوں نے ہزاروں افراد کو مُسَیْمَہ کے گرد جمع کر دیا تھا۔ مُسَیْمَہ کی یہ طاقت اس وقت اور بڑھ گئی جب جھوٹی نبیہ سَاح اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یمامہ پہنچی اور مُسَیْمَہ سے دو بدو بات چیت کی۔ مُسَیْمَہ نے اسے سبز باغ دکھایا کہ وہ دونوں مل کر عرب کو فتح کریں گے۔ سَاح نہ صرف آمادہ ہو گئی بلکہ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے مُسَیْمَہ کی طرف سے رشتے کی پیش کش بھی منظور کر لی۔

شادی کے بعد جب سَاح واپس اپنے لشکر میں آئی تو اس کے عقیدت مندوں نے پوچھا: ”آپ کو مہر میں کیا دیا گیا؟“ بولی: ”کچھ بھی نہیں۔“ وہ بگڑ کر بولے: ”واپس جائیے اور کچھ مہر لے کر آئیے۔“

سَاح یہ مطالبہ لے کر اپنے فریبی شوہر کے پاس گئی تو اس نے بڑی بے نیازی سے کہا: ”اپنی قوم میں اعلان کرادو کہ مُسَیْمَہ نے ان کے ذمے سے دو نمازیں معاف کر دی ہیں: فجر اور عشاء۔“

سَاح کے پیروکار اس انوکھے مہر سے بڑے خوش ہوئے کہ دو نمازوں سے جان چھوٹ گئی۔ وہ دل و جان سے سَاح کے ساتھ ساتھ مُسَیْمَہ کے بھی گن گانے لگے۔^②

مُسَیْمَہ پوری طرح مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے آمادہ تھا، اس کی اس اسلام دشمنی کا یہ عالم تھا کہ آتے جاتے اور آس پاس سے گزرتے ہوئے ہر مسلمان کو پکڑ لیتا اور زبردستی اپنا کلمہ پڑھوانے کی کوشش کرتا۔ جو نہ مانتا اسے قتل کر دیتا۔ ایک صحابی عبد اللہ بن وہب رضی اللہ عنہ کا گزر اس طرف سے ہوا تو مُسَیْمَہ نے انہیں بھی گرفتار کر لیا اور اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی دی گئی رخصت ﴿إِلَّا مَنْ أَسْكِرَهُ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾^③ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبانی اقرار کر لیا، چنانچہ مُسَیْمَہ نے انہیں قتل کرنے کی بجائے قید کر دیا۔^④

مشہور دلیر صحابیہ حضرت اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مُسَیْمَہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی مُسَیْمَہ سے ٹکراں ہوئی۔ مُسَیْمَہ انہیں کہتا: ”کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟“ وہ کہتے: ”ہاں، بالکل“ مُسَیْمَہ پوچھتا: ”اور کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔“ وہ اُن جان بن کر کہتے: ”مجھے کچھ سنا ہی نہیں دے رہا۔“

مُسَیْمَہ ان کا ایک ایک عضو کٹواتا چلا گیا مگر وہ محمد ﷺ کی ختم نبوت کے برملا اظہار سے باز نہ آئے اور اس طرح شدید ترین اذیتیں سہتے ہوئے شہید ہو گئے۔^⑤

① الکامل فی التاریخ: تحت ۱۱ ہجری

② الکامل فی التاریخ: تحت ۱۱ ہجری

③ ”وإن من لولول کے جن پر بزدلی کی جائے، جبکہ ان کا دل ایمان پر جما ہوا ہو“ (سورۃ النحل، آیت: ۱۰۶)

④ طبقات ابن سعد: ۳/۳۱۶، دار صادر

⑤ البدایہ والنہایہ: ۳/۳۱۸، دار ہجر

مُسْلِمَہ کے خلاف لشکر کشی:

ایسے عالم و جابر اور شاطر دشمن کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو لشکر بھیجے تھے: پہلا لشکر حضرت عکرمہ بن ابی بہل رضی اللہ عنہ کی قیادت میں گیا تھا اور دوسرا حضرت ثمر ضہیل بن حنہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت کی تھی کہ جب تک ثمر ضہیل بن حنہ کا لشکر نہ پہنچے تم مُسْلِمَہ کے پیروکاروں سے جنگ شروع نہ کرنا۔ مگر حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس ہدایت پر زیادہ توجہ نہ دی اور نجد پہنچے ہی دشمن پر حملہ کر دیا۔ مُسْلِمَہ کے سپاہی بڑے جنگجو تھے، انہوں نے اسلامی لشکر کو شکست دے کر پسا کر دیا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے شکست کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجی تو انہوں نے فی الفور حضرت ثمر ضہیل رضی اللہ عنہ کے لشکر کو جو مُسْلِمَہ ہی سے لڑائی کے لیے جا رہا تھا، راستے میں روک لیا اور حکم بھیجا کہ خالد بن ولید کی فوج کے آنے کا انتظار کرو۔ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب کی طاقت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس پر حملے کے لیے ایک بڑی فوج کا مرتب ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طلحہ کی سرکوبی کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تازہ ہدایات کے ساتھ انہیں مُسْلِمَہ کذاب سے مقابلے کی کمان سونپی اور ساتھ ہی ہدایت کر دی کہ راستے سے ثمر ضہیل بن حنہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو ساتھ ملائے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس حکم کے مطابق حضرت ثمر ضہیل رضی اللہ عنہ کے لشکر کو ساتھ لیتے ہوئے یمامہ کے نواح میں پہنچے۔^①

فیصلہ کن معرکہ:

مُسْلِمَہ کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ امّ عمارہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس لشکر کشی میں شریک تھیں۔^② لشکر کی آمد کی خبر سن کر مسلمہ کذاب بنی حنیفہ کے چالیس ہزار مسلح افراد کے ساتھ عقرباء کے میدان میں صف بندی کر چکا تھا۔ مسلمانوں کے پہنچنے ہی شدت کی جنگ چھڑ گئی۔ بنی حنیفہ اپنے جھوٹے نبی اور قومی حمیت کی خاطر غیر معمولی جوش و جذبے سے لڑے۔ مسلمانوں کو اتنی سخت مزاحمت کا پہلے کسی جنگ میں تجربہ نہیں ہوا تھا۔ کئی نامور صحابہ کرام یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ مہاجرین کے علمبردار حضرت عبداللہ بن حفص رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا، جن کی قرأت کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ لڑائی کی شدت دیکھ کر کسی نے اُن سے کہا: ”آپ کو اپنی جان کی پروا نہیں؟“

بولے: ”جان کی پروا کروں تو مجھ سے بُرا حافظِ قرآن کون ہوگا۔“

ان کے آقا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں مصروفِ پیکار تھے اور پورے جوش سے کہہ رہے تھے:

”اے قرآن کے قاریو! قرآن مجید کو اپنی کارکردگی کی زینت بنائے رکھو۔“

① الکامل فی التاريخ: تحت ۱۱ ہجری

② سیرۃ ابن ہشام: ۱/۳۶۶

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا:
 ”لوگو! دشمن پروار کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔“

لڑائی کی یہ حالت تھی کہ کبھی مسلمان غالب آنے لگتے اور کبھی کفار۔ ایک بار مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور دشمن انہیں دھکیلتے ہوئے ان کی خیمہ گاہ تک آن پہنچے۔

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو پکار کر کہا:

”اے اللہ! میں مسلمانوں کی طرف سے تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔“ یہ کہہ کر حملہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت سالم، حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی جانیں قربان کر دیں۔

میدان جنگ میں دیر تک کشتوں کے پٹے لگتے رہے، آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو منظم کر کے ایک زوردار حملہ کیا اور دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ منکر بن ختم نبوت سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ میدان جنگ سے کچھ دور بلند و بالا دیواروں میں گھرا ہوا ایک باغ تھا جسے ”حدیقة الرحمن“ کہا جاتا تھا، منکر بن ختم نبوت فرار ہو کر اس باغ میں مورچہ بند ہو گئے۔ مسلمان وہاں تک پہنچے تو وہ دروازہ بند کر چکے تھے۔ اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی براء رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اصرار کیا کہ انہیں اچھال کر باغ میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول دیں۔ پہلے پہل مسلمان نہ مانے مگر ان کے اصرار پر انہیں اندر پھینک دیا گیا۔ وہ لڑتے بھڑتے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، تب تک انہیں اسی (۸۰) سے زائد خیم لگ چکے تھے۔ اب مسلمان ایک ریلے کی طرح اندر گھسنے لگے۔^①

دشمنوں نے انہیں روکنے کی جان توڑ کوشش کی، اسی کش مکش میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ باغ کے دروازے پر شہید ہو گئے۔ اُمّ عمارہ اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ میلہ کذاب کی تلاش میں دشمنوں کو چیرتے ہوئے باغ میں داخل ہونے لگے۔ اس دوران ایک شخص نے اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ کاٹ ڈالا جو پہلے ہی تلوار اور نیزوں کے زخم کھا چکی تھیں، مگر اس کے باوجود یہ بلند ہمت خاتون آگے بڑھتی چلی گئیں۔^②

بنو حنیفہ کا سالار محکم مرتدین کو حوصلہ دلا رہا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے تاک کر ایسا تیرا مارا کہ حلق سے پار ہو گیا۔ آخر دشمنوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی باڑھ پر رکھ لیا۔ دشمن مایوس ہو کر باغ سے فرار ہونے لگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ میلہ کذاب بھی مفروہین کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ گھات میں تھے جو غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم شخص کے قتل کے بدلے بڑی نیکی کے طور پر اس بدترین انسان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے روایتی انداز میں ایسا برچھا مارا کہ ملعون گھائل ہو کر وہیں گر پڑا۔^③

① الکامل فی التاريخ: لعت ۱۱ ہجری

② معازی للوالدی: ۲۶۹/۱، حلیۃ الاولیاء: ۶۵/۲ ③ الکامل فی التاريخ: لعت ۱۱ ہجری

اسی لمحے اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ ادھر اُمّ عمارہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہنچ گئیں۔ اپنے بیٹے کو ملعون کے خون میں تر بتر تلوار پونچھتے دیکھا تو خوشی سے سجدے میں گر گئیں۔^①

اس ہولناک جنگ میں مدینہ کے مہاجرین و انصار میں سے تین سو ساٹھ (360) حضرات صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے پینتیس (35) بڑے نامور قاری اور حافظ قرآن تھے۔

دشمن کے سات (7) ہزار افراد میدان جنگ میں، سات (7) ہزار باغ میں اور تقریباً اتنے ہی فرار ہوتے ہوتے مارے گئے۔^②

جنگ یمامہ سن ۱۱ ہجری کے اواخر میں پیش آئی تھی۔ یہ جزیرۃ العرب میں برپا ہونے والی شورشوں کے خلاف آخری بڑی کارروائی تھی۔ اس کے بعد فتنوں کا زور بالکل ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جرنیلوں نے عرب کے ہر شورش زدہ گوشے میں پہنچ کر وہاں بغاوت کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تدبیر، استقامت اور منصوبہ بندی کی بدولت ایک سال کے اندر اندر پورے ملک میں مکمل امن و امان قائم ہو گیا۔^③

قرآن مجید کی حفاظت:

جنگ یمامہ میں حفاظ و قراء کی اتنی بڑی تعداد کے شہید ہو جانے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شدید تشویش لاحق ہوئی، اس وقت تک قرآن مجید لکھ کر محفوظ کرنے کا طرز عام نہیں تھا۔ زیادہ تر زبانی یاد کرنے کا رواج تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں حفاظ کے ختم ہو جانے سے قرآن ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا ارادہ کیا، پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی رائے پیش کی، دونوں حضرات نے اس موضوع پر کھل کر بحث کی اور آخر طے ہو گیا کہ یہ کام ناگزیر ہے۔ انصار میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذمے یہ کام لگایا گیا جو کہ کاتب وحی رہے تھے اور نو جوان صحابہ کرام میں علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ عظیم مہم انجام دی۔ حضور ﷺ کی رحلت تک چونکہ وحی نازل ہو رہی تھی لہذا ایک مکمل مصحف ترتیب دینا ممکن نہ تھا کیوں کہ شرعاً مصحف کو ترتیب نزولی کی بجائے جبرئیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی ترتیب پر مرتب کرنا تھا اور یہ ترتیب آخری سورت اور آخری آیت کے نزول کے بعد ہی مکمل علم میں آسکتی تھی۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں قرآن مجید کی مختلف آیات اور سورتیں چمڑے کے پارچوں، کھجور کی چھالوں اور شانے کی چوڑی ہڈیوں پر مختلف صحابہ کے پاس لکھی ہوئی تھیں۔ زبانی حفظ کا رواج بہت عام تھا اور حافظ حضرات ترتیب نزولی کی بجائے ترتیب لوح محفوظ کے مطابق قرآن سناتے تھے۔ انہیں علم ہوتا تھا کہ کوئی آیت یا سورت پہلے ہے اور کوئی بعد میں۔

① معاذی للوالدی: ۱/۲۶۹، حلیۃ الاولیاء: ۲/۲۵، ط السعاده

② الکامل فی التاریخ: تحت ۱۱ ہجری۔

③ العبر للذہبی: ۱۲ ہجری

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان تمام تحریری وسائل اور حافظوں کی یادداشت کو بروئے کار لا کر ایک مکمل محفوظ نسخہ تیار کیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیا گیا۔^① یہی نسخہ بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ شکایت ملی کہ دور دراز کے علاقوں میں لوگ قرآن مجید کی قرأت میں اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں تو اسی نسخے کو دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے قرآن مجید کے ماہر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر اس اصل نسخے سے متعدد نسخے تیار کر کے پورے عالم اسلام میں ان کی اشاعت کرائی۔

دور نبوی، دور صدیقی اور دور عثمانی کے جمع قرآن میں فرق یہ تھا کہ:

- حضور ﷺ کے دور میں تحریر کردہ نوشتوں میں آیات بھی الگ الگ لکھی ہوئی تھیں۔
- حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر ہر سورت کا مکمل الگ صحیفہ تیار کیا گیا اور ان سب صحیفوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ اسے اصل نسخے (ماسٹر کاپی) کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسے ”الأم“ کہا جاتا تھا۔
- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ”الأم“ کو سامنے رکھ کر سورتوں کے الگ الگ صحیفوں کو ایک ہی بڑے صحیفے پر نقل کر لیا گیا۔ پھر اس صحیفے کی نقول تیار کی گئیں۔^②
- علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ، بحرین کے محاذ پر:

مرتدین کے خلاف کارروائیوں کے دوران حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ بحرین کے علاقے میں مصروف پیکار رہے جہاں حضور ﷺ کے عامل منذر بن ساوی رضی اللہ عنہ کی وفات کے ساتھ ہی لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت ابو ہریرہ اور بنو حنیفہ کے ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ راستے میں ایک بہت بڑے صحرا میں شب ببری کے دوران یہ عجیب حادثہ پیش آیا کہ تمام اونٹ جن پر پانی اور غذا کا ذخیرہ لدا ہوا تھا، بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے بیدار ہو کر یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کیوں کہ شدید گرمی کے دن تھے، صحرا میں پانی کے بغیر آگے سفر کرنا تو کجا زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو آخری وصیتیں کرنا شروع کر دیں۔

اس کے باوجود حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ ذرا بھی نہ گھبرائے اور فرمایا:

① صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، ح: ۴۹۸۶، ۴۹۸۷

② فتح الباری: ۲/۱۱۹، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن

”جمع القرآن“ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ آج کل کثرت مطالعہ کے عادی مکرّم کی کی کے فکار بعض حضرات نے خلفائے ثلاثہ کے دور میں جمع القرآن کی مہم پر ردائیں اور مستشرقین کے اعتراضات کا یہ جواب نکالا ہے کہ صحیح البخاری میں ابن شہاب زہری سے منقول جمع القرآن کی روایات جعلی ہیں اور ابن شہاب زہری نقیب ہازم دین اسلام تھا، صدیقی اور دور عثمانی میں جمع القرآن کی کوئی مہم نہیں چلی تھی، پورا قرآن مجید موجودہ شکل میں حضور ﷺ کی زندگی میں ہی تیار ہو گیا تھا۔

اس جواب سے ایک اعتراض تو دور ہو گیا مگر دوسری طرف انکا حدیث اور مہم اس کے ضمن میں ابھرے والی گمراہیوں کے کئی دروازے چوہٹ کھل گئے۔ قارئین کو چاہیے کہ اس موضوع پر دکتور علی بن سلیمان المعید کی ”جمع القرآن حفاظ و کتاب“ اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی کی ”علوم القرآن“ (اردو) کا مطالعہ فرمائیں جن میں اس مسئلے پر ایسی سیر حاصل بحث ہے جس سے انکا حدیث کا تہذیبی نہیں جاگتا اور مستشرقین ردائیں کے اعتراضات بھی دم توڑ جاتے ہیں۔

”پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اللہ آپ کو تباہ نہیں چھوڑے گا۔“ نماز فجر کے بعد آپ نے گزرا کر دعا کی۔ سب مسلمان دعائیں شریک رہے۔ فارغ ہوئے تو دور پانی کی چٹک دکھائی دی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا چشمہ ٹھانٹھیں مار رہا تھا۔ پورے لشکر نے وہاں سے پانی پیا اور نہائے دھوئے۔ ابھی سورج بلند نہیں ہوا تھا کہ تمام اونٹ بھی ساز و سامان سمیت واپس آ گئے۔

آگے کا سفر شروع ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا پانی سے بھرا مشکیزہ چشمے کے کنارے چھوڑ دیا۔ کھد واپس مڑے۔ دیکھا تو اس جگہ سوائے ایک چھوٹے سے تالاب کے کچھ نہ تھا۔ مشکیزہ اسی طرح بھرا ہوا کنارے پر رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا خاص احسان تھا۔“

علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے حجر کے مقام پر مرتدین کی جمعیت کو شکست فاش دی۔ باقی ماندہ دشمن فرار ہو کر دارین کی طرف بھاگے جو خلیج فارس کی ایک پٹی کے پار فیصل بند شہر تھا۔ فروریں کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں چھپ گئے۔ علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا: ”اللہ نے خشکی میں اپنی نصرت کے مناظر دکھائے ہیں تاکہ تم سمندر میں بھی اس کی مدد کو آؤ۔ اب دشمن کی طرف یلغار کرو اور سمندر عبور کر جاؤ۔“

سب تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے ساحل پر پہنچے، یہاں سے دوسرے کنارے تک کشتی کا سفر پورے چھ مہینے کا تھا مگر مرتدین نے مسلمانوں کے لیے کوئی کشتی نہیں چھوڑی تھی۔ علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی:

”يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! يَا كَرِيمُ يَا حَلِيمُ يَا اَحَدُ يَا صَدَّ يَا حَيُّ يَا مُحْيِي الْمَوْتِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ يَا رَبَّنَا“

(اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے! اے کرم فرمانے والے! اے برزباری والے! اے واحد ذات!

اے بے نیاز ذات! اے مردوں کو زندہ کرنے والے! اے ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے۔ تیرے سوا

ہمارا کوئی معبود نہیں، اے ہمارے رب!)

یہ دعا کر کے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ تمام مجاہدین جو گھوڑوں، اونٹوں اور گدھوں پر سوار تھے، یہ دعا دہراتے ہوئے بلاتامل اپنے امیر کے پیچھے پانی میں داخل ہو گئے اور اس بحرِ خار کو بڑے اطمینان سے عبور کر لیا، کوئی ایک فرد بھی ڈوبنے نہ پایا۔ دارین میں چھپنے والے مرتدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علاء نے انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر جا گھیرا اور ان کی قوت ختم کر دی۔ سمندر کو گھوڑوں پر عبور کر لینا صحابہ کرام کی وہ کرامت تھی جس نے دنیا کو ششدر کر دیا۔ اسے دیکھ اسلام قبول کرنے والے ایک عیسائی راہب کا کہنا تھا:

”اگر میں یہ کرامتیں دیکھ کر بھی اسلام نہ لاتا تو ڈر تھا کہ اللہ میری شکل نہ نسخ کر دے۔“^①

☆☆☆

① الکامل فی التاریخ: لحد سن ۱۱ ہجری، ذکر ردة اهل البحرين

بیرونی جنگیں..... ایران و روم

اندرونی مہمات سے فارغ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیرونی خطرات کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت جزیرۃ العرب دنیا کی دو عظیم ترین طاقتوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھنک رہا تھا۔ مشرق میں ساسانی ایرانی سلطنت تھی اور مغرب میں بازنطینی روم۔ ان دونوں سلطنتوں کو عربوں سے دیرینہ دشمنی تھی۔ کئی بار انہوں نے جزیرۃ العرب میں فوج کشی کی تھی اور بار بار سرحدوں پر جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ایرانی، عربوں سے خاص طور پر عداوت رکھتے تھے، انہیں نہ صرف اپنے تمدن اور عسکری و سیاسی برتری پر بڑا غرور تھا بلکہ اپنی نسل کو بھی دنیا کی تمام قوموں سے برتر سمجھتے تھے، اسی لیے دو عربوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں جاہل، مفلس اور جنگلی تصور کرتے تھے۔ اُن کے رہن بہن، وضع قطع اور بود و باش کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

اسلام سے پہلے چونکہ عربوں کی کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی بلکہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سرداروں کی اجارہ داری تھی، اس لیے ان کے انتشار سے فائدہ اٹھا کر ایرانی حکام سرزمین عرب میں مداخلت کرتے رہتے تھے اور بعض اوقات ان کے سرداروں کو اپنا ماتحت بنا کر ان سے لگان بھی وصول کیا کرتے لیکن عربوں کی حریت پسندی انہیں زیادہ دن کسی کی غلامی میں رہنے نہیں دیتی تھی، چنانچہ وہ بار بار بغاوت کر کے ایرانیوں کی بالادستی سے آزاد ہوتے رہتے تھے۔ اسلام کے بعد عرب قبائل ایک پرچم تلے جمع ہو کر ایک مستحکم طاقت بن گئے تھے، اسی لیے ایرانی سلطنت کو جزیرۃ العرب سے مزید تشویش لاحق ہو گئی۔ عربوں کے وہ عیسائی قبائل بھی جو عراق کی سرحدوں پر آباد تھے، ایرانی دربار میں مسلمانوں کو ایک سنگین خطرہ بنا کر پیش کر رہے تھے۔ اس لیے ایرانی زعماء چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی طاقت کو پارہ پارہ کر دیا جائے، مگر ان دنوں ایران خود شدید ترین سیاسی بحران کا سامنا کر رہا تھا، اس لیے دربار ایران کو کسی بیرونی محاذ پر توجہ دینے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔

اس سیاسی بحران کا آغاز کسریٰ پر دیز کی موت سے ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مکتوب چاک کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنے بیٹے شیزونہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ پھر جب شیزونہ نے بغاوتوں کے امکانات سے نجات پانے کے لیے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر ڈالا تو ساسانی سلطنت یک لخت جانشینوں کی کھیپ سے تہی دامن ہو گئی۔ اپنی حکومت کے استحکام کے ان مبالغہ آفرین انتظامات کے باوجود بدقسمت شیزونہ صرف آٹھ ماہ حکومت کر کے اس حالت میں مر گیا کہ پیچھے اس کے سات سالہ لڑکے از دشر کے سوا کوئی جانشین نہ تھا۔ اسے تخت پر بٹھادیا گیا مگر کم سنی کی وجہ سے وہ اس قابل نہ تھا کہ حکومتی ذمہ داریاں انجام دے سکتا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بعض اوقات حکومتی معاملات

عورتوں کو سنبھالنے پڑے۔ حضور ﷺ کی حیات بابرکات کے آخری برسوں سے لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک ایران کی سیاسی صورت حال جوں کی توں تھی۔ ”موران دخت“ اور ”آرزی دخت“ نامی دو شہزادیاں سلطنت کے معاملات پر حاوی تھیں اور ایرانی سیاست اپنی بحرانی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔^①

غرض ان وجوہ سے ایرانیوں کو اب تک جزیرۃ العرب کے خلاف کسی کارروائی کا موقع نہیں مل سکا تھا، تاہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ ایرانیوں کی حالت جوں ہی سنبھلے گی وہ سرزمین عرب پر یلغار کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، اس لیے آپ مشرقی سرحدوں کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھے۔

ایران پر فوج کشی کا موقع:

اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہی دنوں میں از خود ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایرانی سرحدوں پر پہلی بار لشکر کشی کا انقلابی فیصلہ کرنے میں کوئی تردد باقی نہ رہا۔ ہوا یہ کہ عراق کی سرحدوں پر آباد بعض عرب قبائل جو صدیوں سے ایرانیوں کے مظالم برداشت کر رہے تھے، ان کے سیاسی بحران سے فائدہ اٹھا کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ عرب قبائل عیسائی تھے مگر انہوں نے وطنی غیرت کے سبب ایرانیوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی تھیں اور اب عرب سے ملے ہوئے ایرانی صوبے ”سواد“ (عراق) میں گھس کر کارروائیاں کر رہے تھے۔ ان قبائلیوں میں مزاحمت کا جذبہ پیدا کرنے میں قبیلہ وائل کے ایک رئیس مُثنیٰ بن حارثہ الشیبانی رضی اللہ عنہ پیش پیش تھے جنہوں نے ۹ھ میں مدینہ آکر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اپنی قوم کو لے کر ایرانیوں کی چوکیوں پر چھاپہ مار حملے کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی کارروائیوں کی اطلاعات ملیں تو ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ لوگوں نے بتایا:

”یہ مُثنیٰ بن حارثہ ہیں جو کوئی گناہ نہیں، مشہور و معروف اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔“^②

مُثنیٰ بن حارثہ کو خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ کسریٰ کی افواج میں اب پہلے جیسا دم ختم نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا اگر مدینہ منورہ سے افواج فراہم ہو جائیں تو ایران کو فتح کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ خود مدینہ منورہ آئے اور دربار خلافت سے عراق پر حملے کی اجازت لی اور امدادی افواج کا مطالبہ بھی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آٹھ ہزار سپاہیوں کی کمک کے ساتھ اس فوج کشی کی منظوری دے دی۔ تاہم آپ محسوس کر رہے تھے کہ ایران جیسی عظیم الشان سلطنت کے ساتھ ٹکرائیے کے لیے کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت ہے۔ آپ کی نگاہ انتخاب ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی، جنہوں نے مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر کے اپنی عسکری صلاحیتوں کا لوہا منوالیا تھا۔

① الاخبار الطوال لاہی حنیفۃ البدنوری، ص ۱۱۱، ط دار احیاء الکتاب العربی

② فنوح البلدان لاحمد بن یحییٰ البلاذری، ص ۲۳۸، ط مکتبۃ الهلال الاستیعاب: ۱۳۵۶/۳

نوٹ: مُثنیٰ بن حارثہ صحابی ہیں جو ۹ھ ہجری میں مدینہ آکر زہارت و محبت سے شرف ہوئے تھے۔ (الاستیعاب: ۱۳۵۶/۳) اگرچہ بعض نے انہیں تابعی کہا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں عراق کی طرف کوچ کرنے اور مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مہم کو کامیاب بنانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ انہیں کمک فراہم کی جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت قنقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا جو جنگی اور سفارتی معاملات میں اپنی مثال آپ تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ صرف ایک آدمی بھیجنے سے کیا فائدہ۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”ان جیسا ایک آدمی جس فوج میں شامل ہوا سے شکست نہیں دی جاسکتی۔“^①

عراق پر اس پہلی یلغار کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ حریف پر بھرپور حملے کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی قوت کی دھاک بیٹھ جائے، اس مقصد کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر بہت سوچ سمجھ کر جنگی نقشہ مرتب کیا، ساتھ ہی حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کو بھی تاکید کی کہ وہ اپنی فوج لے کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جاملیں۔^②

ایرانیوں کو پیغام:

حکمت عملی کے مطابق یہ تمام فوجیں خلیج فارس کے قریب ساحلی مقام ”ابُلہ“ کے قریب جمع ہو گئیں۔ ان کی ایک سمت ایران تھا اور دوسری سمت جزیرۃ العرب، جبکہ تیسری طرف خلیج فارس کا گہرا پانی تھا۔ یہاں پر قابض فوج نہ صرف بیک وقت عراق اور عرب کی سرحدوں پر تسلط حاصل کر سکتی تھی بلکہ سمندر کے راستے بلا روک ٹوک ہندوستان تک جاسکتی تھی۔ عراق کے اس خطے میں ایرانیوں کے گورنر ”ہُزْمُز“ کی حکومت تھی، جس کے ظلم و ستم سے رعایا اتنی پریشان تھی کہ اسے برملا بدعائیں دیتی۔ لوگوں میں ہُزْمُز کا نام ایک گالی بن گیا تھا۔ کسی کو کوسنے کے لیے ”ہُزْمُز سے بڑا کافر“ عام محاورہ بن گیا تھا۔^③ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آتے ہی ہُزْمُز کو مراسلہ بھیج دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ۔ ورنہ تمہارے مقابلے میں ایسی قوم آرہی ہے جسے اللہ کے راستے میں قتل ہونا اتنا ہی پسند ہے جتنی تمہیں شراب مرغوب ہے۔“^④

مجوسیوں سے پہلی جنگ..... ذات السلاسل:

ہُزْمُز نے یہ خط ایران کے پایہ تخت مدائن میں کسریٰ اَزْدِ شیر کو روانہ کر دیا اور خود اپنی تمام فوج کو رکاب میں لے کر مسلمانوں سے ٹکر لینے نکل کھڑا ہوا، اس کے ساتھ نامی گرامی شہزادے اور پہلوان بھی تھے۔ ایرانی سوراووں نے اپنی صفوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ شکست کھا کر بھاگنے کا خیال بھی نہ آئے اس لیے اس جنگ کو ”ذات السلاسل“ یعنی زنجیروں والی جنگ کہا جاتا ہے۔

① الکامل فی التاریخ: لعت ۱۲ ہجری

② بحوالہ ۱۶۱

③ فقد جتکم بقوم یحبون الموت کما یحبون حرب الخمر. (تاریخ الطبری: ۳/۳۷۰)

مزید دیکھیے: ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ونبوہ ص ۱۰۸ عبدالفتاح محمود، بحوالہ ابن رحلان، الفتوحات، ص ۹۸

چونکہ یہ اسلامیان عرب اور مجوس عجم کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی اس لیے طبل جنگ پر چوٹ پڑی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے تلوار سونت کر خود دونوں فوجوں کے درمیان آکھڑے ہوئے اور ایک ایک کی مقابلے کے لیے لگا رہا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار اعلیٰ کو شمشیر بکف دیکھ کر ہُزُم کو بھی اپنی قوم کا حوصلہ بحال رکھنے کے لیے میدان میں آنا پڑا مگر ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو سمجھا دیا کہ وہ موقع پاتے ہی صفوں سے نکل کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑیں۔

مقابلہ شروع ہوا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ہُزُم دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے کود کر آمنے سامنے آ گئے، دونوں طرف سے تلواروں کے چند بھر پور وار ہوئے اور آخر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہُزُم کو اپنے اپنی بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر ہُزُم کے ساتھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی طرف لپکے، تاہم ادھر سے حضرت قتعا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بروقت حملہ کر کے انہیں مار بھگایا، اتنی دیر میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہُزُم کا کام تمام کر دیا جس سے ایرانیوں میں بھگدڑ مچ گئی، ان کے پہلوان اپنی زنجیریں توڑ توڑ کر بھاگے، مسلمانوں نے تعاقب کرتے ہوئے ان کے بے شمار سپاہی کاٹ ڈالے۔ یہ سن ۱۲ ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے، سرحدات عجم کی اس پہلی فتح کی خوشخبری مالِ غنیمت کے پانچویں حصے کے ساتھ دربارِ خلافت بھیج دی گئی۔

ثَنیٰ کا معرکہ:

اس دوران دربارِ ایران سے ایک نامور جرنیل قارن کی کمان میں ہُزُم کی مدد کے لیے مکہ بھیج دی گئی تھی۔ یہ فوج راستے میں تھی کہ ہُزُم کی شکست خوردہ فوج آتے ہوئے ملی جس نے اپنے اوپر پڑنے والی آفت کی خبر دی، قارن یہ سن کر خوفزدہ ہو گیا اور وہیں ثَنیٰ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور ایرانیوں پر ہلا بول دیا۔ حریف فوج یہاں بھی جم کر نہ لڑ سکی، قارن مارا گیا اور اس کے تیس (۳۰) ہزار سپاہی بھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔^①

وَلَجَہ کی جنگ:

ایرانی دربار میں اس رسوا کن شکست کی خبر پہنچی تو دو سپہ سالار اَنَدَزْگَر اور بَہْمَن جادوئیہ ایک لشکر جبار لے کر مسلمانوں سے انتقام لینے روانہ ہوئے۔

صفر سن ۱۲ ہجری میں ”وَلَجَہ“ کے مقام پر مسلمانوں اور مجوسیوں میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کا کچھ حصہ گرد و نواح کی نشیبی زمین میں چھپا دیا تھا۔ جب دونوں فریق لڑتے لڑتے تھک گئے تو مسلمانوں کی اس تازہ دم فوج نے یکایک دھاوا بول دیا، ایرانی اس غیر متوقع حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ ان کا سردار اَنَدَزْگَر فرار ہوتے ہوئے پیاس کی شدت سے مر گیا۔^②

① الکامل فی التاریخ: تحت ۱۲ ہجری ② الکامل فی التاریخ: تحت ۱۲ ہجری

انغیشیا کا مال غنیمت:

سرحدات عراق پر آباد قبیلہ بکر بن وائل کے عیسائی عرب، ایرانی سلطنت کے حامی تھے اور ولجہ کی جنگ میں انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی تھی۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے انہیں سبق سکھانا ضروری سمجھا اور دریائے فرات کی طرف پیش قدمی کی۔ عرب عیسائی، ایرانی سپہ سالار جابان کے لشکر میں شامل ہو کر مقابلے پر نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے یہاں بھی دشمنوں کو مبارزت کی دعوت دی۔ نامور عیسائی جنگجو مالک بن قیس مقابلے میں آیا اور حضرت خالد بن ولیدؓ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد عام معرکہ ہوا جس میں ستر ہزار ایرانی اور عیسائی عرب قتل ہوئے۔ ان کی خیمہ گاہ، ”انغیشیا“ میں تھی جہاں ساز و سامان، اسلحے اور جانوروں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، دشمن خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے جب اس مال غنیمت پر قبضہ کر کے پانچواں حصہ مدینہ منورہ بھیجا تو مال و دولت کے یہ انبار دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ بے ساختہ کہہ اٹھے:

”کوئی ماں خالد جیسا بیٹا نہیں جن سکتی۔“^①

فتح خضرہ:

دریائے فرات کے قریب ”خضرہ“ عیسائی عربوں کا قدیم مرکز تھا۔ لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے لوگ مقابلے سے عاجز آ گئے تو اپنے ایک رئیس عمرو بن عبدالمسح کو صلح کی بات چیت کے لئے بھیج دیا۔

حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس سے پوچھا: ”جنگ چاہتے ہو یا امن؟“ وہ بولا: ”امن۔“

عمرو بن عبدالمسح کا خادم اپنے ساتھ زہر کی تھیلی لیے ہوئے تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے پوچھا ”یہ ساتھ کیوں لائے ہو؟“ بولا: ”ڈرتا ہوں کہ اگر صلح کے مذاکرات میں ناکام ہو گیا تو اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس سے بہتر ہوگا کہ زہر کھا کے مر جاؤں۔“ حضرت خالد بن ولیدؓ نے تھیلی لے کر زہر اپنی تھیلی پر الٹ دیا اور بولے: ”جب تک وقت پورا نہ ہو جائے، موت نہیں آسکتی۔“ آپ نے ”بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، الَّذِي لَيْسَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“^② پڑھتے ہوئے زہر پھانک لیا اور آپ کو کوئی گزند نہ پہنچی۔

عمرو بن عبدالمسح یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہہ اٹھا ”جب تک مسلمانوں میں تم جیسے موجود ہیں، وہ جس چیز کا بھی ارادہ کریں گے اسے حاصل کر کے رہیں گے۔“ غرض اہل خضرہ نے ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ پر صلح کر لی۔

یہ ربیع الاول سن ۱۲ ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے مقامی باشندوں کے ساتھ بڑی کشادہ دلی کا معاملہ کیا، یہ سلوک دیکھ کر گرد و نواح کے زمینداروں اور رئیسوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی ماتحتی اختیار کر لی۔^③

① الكامل فی التاريخ: تحت ۱۲ ہجری، تاریخ ابن خلکان: ۵۱۰/۲، ط دار الفکر، البدایہ والنہایہ: ۵۲۲/۹

② تمام ناموں سے پہلا ذکر کے نام سے جزمین و آسمان کا مالک ہے جس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نقصان نہیں دے سکتی جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

③ البدایہ والنہایہ: ۵۲۲/۹

معرکہ عین التمر:

محلّاتی سازشوں میں مصروف ایرانی سیاست دانوں کے باہمی اختلافات اپنی جگہ تھے مگر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک تھے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہایت پر جوش تھے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار بنہمن جادویہ کو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نااہل سمجھ کر ہٹا دیا تھا اور اس کی جگہ ”بہرام چوہیں“ کو مقرر کر دیا تھا۔

بہرام نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹے مہران کو لشکر دے کر بھیجا جس نے شمالی عراق کے علاقے عین التمر میں پڑاؤ ڈال دیا، اس کی مدد کے لیے ایک عیسائی عرب سردار عقیبہ بن ابی عقیبہ بھی قبائلیوں کی فوج لے کر پہنچ گیا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے بھی شمال کی طرف پیش قدمی کی اور انبار سمیت راستے کی بستیوں کو زیرِ نگیں کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں ”عین التمر“ پہنچ گئے۔

جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد نے بذاتِ خود عیسائی سردار عقیبہ پر حملہ کیا اور اسے جکڑ لیا، یہ دیکھ کر دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی بڑی تعداد نے فرار ہو کر ایک قلعے میں پناہ لی، جبکہ مہران خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے قلعے کا محاصرہ کر کے اسے بزورِ قوت فتح کیا اور دشمنوں کا کام تمام کر کے چھوڑا۔^① حضرت خالد بن ولیدؓ دؤمۃ الجندل میں:

اس دوران جزیرۃ العرب کے شمال میں دؤمۃ الجندل کے علاقے میں بھی عرب عیسائی قبائل بنو غسان، بنو تنوخ اور بنو کلب مسلمانوں کے خلاف جتھہ بندی کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت عیاض بن غنمؓ کو مقرر فرمایا تھا، مگر وہ تنہا ان پر قابو نہ پاسکے تو حضرت خالد بن ولیدؓ سے مدد طلب کی۔ حضرت خالد بن ولیدؓ بلا پس و پیش وہاں پہنچ گئے۔ عیسائی عربوں نے انہیں آتا دیکھا تو گھبرا گئے، ان کے سردار اُکیدر بن مالک نے جو غزوہ تبوک میں حضرت خالد بن ولیدؓ کی یلغار کا مشاہدہ کر چکا تھا، اپنی قوم کو صلح کرنے کا مشورہ دیا مگر عیسائی قبائل لڑنے مرنے پر آمادہ تھے۔

اُکیدر نے یہ رنگ دیکھا تو ایک طرف نکل گیا مگر راستے میں ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ادھر ایک عرب نصرانی سردار جوی بن ربیعہ نے قبائل کو مزید جوش دلایا۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر حضرت خالد بن ولیدؓ اور عیاض بن غنمؓ کی فوجوں سے، جوا لگ الگ سمتوں میں تھیں، لڑنے کے لیے نکلے۔

گھسان کی جنگ کے بعد عیسائیوں کو دونوں محاذوں پر شکست ہوئی، جو دی گرفتار ہو گیا اور باقی عیسائی پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گئے، تاہم حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس قلعے کو بھی بزورِ شمشیر فتح کر کے دم لیا۔ اس طرح عرب نصرانیوں کی طاقت پارہ پارہ ہو گئی۔^②

① الکامل فی التاریخ: ج ۲، ۱۲ ہجری

② تاریخ ابن خلدون: ۵۱۲/۲، ط دار الفکر

فراض کی جنگ:

اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس ”حِزْرہ“ کی طرف پلٹے جہاں عجمی سیاستدان اور عرب عیسائی سردار ازسرنو طاقت جمع کر کے جنگ کی آگ بھڑکا رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے مُصَحِّح، شُجعی اور ذُمیل کے میدانوں میں ان سے جنگیں کیں اور ان کا شیرازہ بکھیر دیا۔

”فراض“ شام، عراق اور ریاست حِزْرہ کی سرحدات کا سنگم ہونے کی وجہ سے نہایت اہم مقام تھا۔ ذوالقعدہ سن ۱۲ ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسے فتح کرنے کے لیے فوج مرتب کی۔ شام کے رومی، عراق کے عجمی اور حِزْرہ کے عیسائی قبائل میں سے کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا اہم علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اس لیے جب اسلامی لشکر یہاں پہنچا تو ایرانیوں اور عیسائی عربوں کے ساتھ ساتھ رومی افواج بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے شانہ بشانہ کھڑی تھیں، دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حریف کو دریا پار کرنے کا موقع دیا۔ یہاں ایک نہایت خون ریز جنگ کے بعد اتحادیوں کی ہمت جواب دے گئی، جب وہ فرار ہوئے تو دریائے فرات کی موجوں کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قریب قریب ساری اتحادی فوج ماری گئی، کم و بیش ایک لاکھ افراد قتل ہوئے۔^①

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حج اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنبیہ:

اس شاندار فتح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر اچانک حج بیت اللہ کا شوق غالب آ گیا، جس میں صرف دو ہفتے باقی رہ گئے، چونکہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کی محاذ جنگ سے غیر حاضری سے سپاہیوں پر منفی اثر پڑ سکتا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا اور خفیہ طور پر نہایت تیز رفتاری سے صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مکہ جا پہنچے۔ مناسک حج ادا کر کے آپ اسی تیزی سے واپس عراق پہنچ گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سال خود حج کے لیے تشریف لائے تھے مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی آمد و رفت سے وہ بھی اس وقت بے خبر رہے، مدینہ واپس پہنچ کر معلوم ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا:

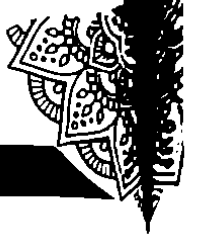
”خبردار! آئندہ ایسا خطرہ مول نہ لینا۔ خیال رکھنا کہ تمہارے اندر خود پسندی کا مادہ پیدا نہ ہونے پائے ورنہ نقصان ہوگا۔ اپنے کسی کارنامے پر ناز مت کرنا کیوں کہ یہ سب اللہ ہی کا احسان ہے، وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔“

اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو فوری حکم جاری کیا کہ وہ عراق چھوڑ کر شام کی سرحدوں پر پہنچ جائیں، کیوں کہ اب وہاں سخت جنگوں کا وقت آ گیا تھا اور حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی وہاں زیادہ ضرورت تھی۔^②

☆☆☆

① تاریخ ابن خلکان: ۵۱۳/۲

② المنظم لابن جوزی: ۱۱۱/۳

رومی بادشاہت

شام قیصر روم کی بادشاہت کا نہایت اہم صوبہ تھا جس میں عیسائیوں کے مقدس مقامات واقع تھے۔ ایرانیوں کی طرح رومی بھی عربوں کے دیرینہ دشمن تھے، مگر ایرانیوں کی دشمنی میں سیاسی اور تہذیبی عنصر غالب تھا جبکہ رومیوں کی عداوت میں مذہبی جذبات کا دخل زیادہ تھا۔ اسلام سے پہلے یمن کے عیسائی حاکم ابہہ نے بازنطینی رومی سلطنت ہی کی شہ پر کعبہ کے مقابلے میں گر جاتے ہوئے عربوں کو اس کے حج کی دعوت دی تھی، جسے عربوں نے سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ جب عرب اسلام قبول کر کے ایک منظم طاقت بنے تو اس سے بازنطینی رومیوں کو سخت تشویش لاحق ہوئی کیوں کہ اسلام کی خوبیوں اور رعنائیوں کے سامنے نصرانیت کی مصنوعی چمک دمک ماند پڑ رہی تھی اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اسلام کا پیغام مشرق و مغرب کو اپنے جلو میں لے کر نصرانیت کو ایک بھولی بھری داستان بنادے۔ یہی وجہ تھی کہ شام کے نصرانی رسول اللہ ﷺ کے دور ہی سے مسلمانوں کے خلاف کمر بستہ تھے۔ اسی حکومت نے حضور ﷺ کے سفیر حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، جن کے انتقام کے لیے نبی کریم ﷺ نے لشکر بھیجا جو موتہ کے مقام پر سر پر کفن باندھ کر رومیوں کے ٹڈی دل لشکر سے لڑا۔ پھر اسی مہم کی تکمیل کے لیے آپ ﷺ نے زندگی کے آخری لمحات میں ہمیشہ اسامہ بن زید کو روانہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضور ﷺ نے سن ۹ ہجری میں اپنا آخری جہادی سفر بھی رومیوں کی متوقع یلغار کی روک تھام کے لیے کیا تھا اور تب تک جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے جو عرب اور شام کی سرحد تھی۔ رومی اسلام کو اپنے لیے سخت ترین خطرہ تصور کر کے عربوں کے خلاف چڑھائی کے لیے نہ صرف مسلسل تیاریاں کر رہے تھے بلکہ ان دنوں عراق کی سرحد پر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے عرب عیسائیوں کو بھی ان کی پشت پناہی حاصل تھی اور جنگ فراض میں تو رومیوں نے باقاعدہ شرکت کر کے مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر اعلان جنگ کر دیا تھا۔

ان حالات کے پیش نظر اب ضروری ہو گیا تھا کہ رومیوں کی طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے توڑ کر ایشیا کے لاکھوں بے کس و مجبور لوگوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے اور اسلام کی دعوت کی قبولیت اور اس کے نظام عدل کے نفاذ میں حائل اس جابرانہ سلطنت کے تار و پور کھیر دیے جائیں۔

رومیوں کے خلاف پہلی مہم:

اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے میں احتیاط ملحوظ رکھنا ضروری تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اب تک شام کی طرف بھیجے جانے والے لشکروں کو زیادہ دور تک پیش قدمی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو شام کی سرحدوں پر تعینات کیے جا چکے تھے، ہدایت کی کہ وہ آگے بڑھیں مگر رومیوں سے جنگ میں پہل نہ کریں اور اندھا دھند پیش قدمی مت کریں۔

حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ان ہدایات کے تحت محتاط انداز میں رومیوں کے مقابل آئے جو پوری طرح تیار و تکر اپنے طریق بابان کی قیادت میں چلے آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے بڑی پامردی سے مقابلہ کر کے اس لشکر کو پسا کر دیا مگر رومیوں کی فوجی طاقت کا کوئی حد و شمار نہ تھا اس لیے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت میں مزید افواج کی درخواست بھیجی۔^①

نئے لشکروں کی ترتیب:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو پوری سنجیدگی سے لیا، آپ نے یمن، جہامہ، عُمان اور بحرین سے جمع ہونے والے رضا کاروں کو حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جمع کر کے فوری مدد کے طور پر شام کے محاذ پر روانہ کر دیا مگر ضرورت اس سے پوری نہیں ہوئی، وہاں ایک بڑے لشکر کی ضرورت تھی جس کی تیاری اور قیادت کے لیے اکابر صحابہ ہی موزوں تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے محکمہ زکوٰۃ کے افسر تھے، مشورہ دیا کہ وہ یہ عہدہ چھوڑ کر ایک دوسری اہم خدمت کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں۔ چلانے والے آپ ہیں۔ جو ہدف سب سے خطرناک، سب سے اہم اور سب سے زیادہ اجر و ثواب والا محسوس ہو، مجھے اس پر دے ماریں۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور انہیں نئی فوج کے لیے رضا کار بھرتی کرنے کا کام سونپ دیا۔ جب ایک بڑا مجمع تیار ہو گیا تو آپ نے تین فوجیں تشکیل دیں۔ ایک کا سالار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنا کر اسے فلسطین کے رخ پر روانہ کیا، دوسرے کی قیادت حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو سونپی اور اسے اُردن کی سمت بھیج دیا۔^②

تاریخی وصیت:

تیسرا لشکر جو سب سے بڑا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی کمان میں دیا۔ اس لشکر کو آپ نے خود بڑے اہتمام سے روانہ کیا اور مدینہ کے باہر تک اسے رخصت کرنے کے لیے پیدل ساتھ چلے۔ امیر لشکر کو یہ تاریخی ہدایات دیں:

”تمہیں قیادت اس لیے سونپی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور تمہاری صلاحیتیں ظاہر ہوں۔ تم نے اچھی کارکردگی دکھائی تو تمہارا رتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ اگر ذمہ داری اچھی طرح انجام نہ دی تو معزول کر دیے جاؤ گے۔ تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اسی طرح جانتا ہے جیسے تمہارے ظاہر کو، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ اُس سے لو لگائے رکھے۔ اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اعمال کے ذریعے اس کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے

② الکامل فی التاريخ: ج ۱، ص ۱۳، مہجری

① الکامل فی التاريخ: ج ۱، ص ۱۳، مہجری

کی کوشش کرتا رہے۔ خبردار! جاہلی تعصب سے بچ کر رہنا، اللہ تعالیٰ تعصب کو اور تعصب بہتے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے سپاہیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کو اچھی امید دلاتے رہنا۔ جب انہیں نصیحت کرو تو مختصر بات کرنا کہ طویل تقریر کا کچھ حصہ یاد رہتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے۔ اپنے نفس کو نیک بنا لو، لوگ بھی تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ نمازوں کو اپنے اوقات میں رکوع و سجود کے پورے آداب کے ساتھ اور خشوع و خضوع سے ادا کرنا۔ دشمن کے سفیروں کا اعزاز و اکرام کرنا مگر زیادہ دیر انہیں اپنے ہاں مت ٹھہرنے دینا، کہیں وہ تمہارے راز نہ جان لیں۔

اپنے رازوں کو کبھی ظاہر نہ ہونے دینا ورنہ سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ جب مشورہ کرنا ہو تو سچ بولنا اور مشیروں سے صورتحال کا کوئی پہلو مت چھپانا۔ پہرے کا بہت اہتمام کرنا۔ سپاہیوں کی حالت سے غافل نہ ہونا، مگر ان کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں بھی مت رہنا۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا سچے خیر خواہ اور وفادار افراد کے ساتھ رکھنا، بزدلی مت دکھانا، ورنہ سپاہی بھی بزدل بن جائیں گے۔ دشمنوں کے جو لوگ اپنی عبادت گاہوں تک محدود ہوں، انہیں مت جھینڑنا۔^①

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحتیں کسی بھی دینی کام کی قیادت کرنے اور اہم ذمہ داریاں سنبھالنے والے افراد کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔
شکست اور نئی حکمت عملی:

حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ شام کی سرحدوں پر کمک کا انتظار کر رہے تھے، جوں ہی انہیں اسلامی افواج کی روانگی کی اطلاع ملی، انہوں نے شام کی سرحدوں میں پیش قدمی شروع کر دی اور فلسطین میں مزج البصر کے مقام تک جا پہنچے، لیکن یہاں رومی جرنیل بابان ایک زبردست فوج کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ اس نے ناکہ بندی کر کے تاحخت حملہ کیا کہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بری طرح شکست ہوئی، ان کے بیٹے سمیت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بمشکل کچھ افراد کے ساتھ زخمی سلامت بچ نکلے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ میں ٹھہرا کر حضرت شُرَحْبیل بن حَنَنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے آزمودہ کار صحابہ کرام کو شام کے محاذ پر روانہ کر دیا۔ ان سے پہلے کچھ امدادی فوجیں حضرت عکرمہ بن ابی جہل اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہاں پہنچ چکی تھیں۔^②
جنگی منصوبے کے مطابق یہ تازہ دم افواج شام کی سرحد عبور کر کے الگ الگ مقامات پر ٹھہر گئیں۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بقاء میں اور حضرت شُرَحْبیل بن حَنَنہ رضی اللہ عنہ نے

② الکامل فی التاریخ: تحت ۱۲ ہجری

① الکامل فی التاریخ: تحت ۱۲ ہجری

اُزُن کے میدانوں میں خیمے گاڑ دیے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس سات، سات ہزار سپاہی تھے۔ اس طرح اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد اکیس ہزار تھی۔

رومی بادشاہ ہرقل کو مسلمانوں کی اس منظم یلغار کی اطلاع ہوئی تو تیزی سے کوچ و قیام کرتا ہوا اپنے دار الحکومت شخص پہنچا اور یہاں سے ہر مسلمان امیر کے مقابلے میں الگ الگ فوجیں روانہ کر دیں تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر لڑنے نہ پائیں۔ ان میں سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جانے والا لشکر ساٹھ ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا جس کی قیادت قتیار نامی افسر کے ہاتھ میں تھی۔ ادھر ہرقل کا سگابھائی نذاریق ۹۰ ہزار کا لشکر لے کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑا تھا۔

مسلمان سپہ سالاروں نے یہ صورتحال دیکھ کر خط و کتابت کے ذریعے باہم مشورہ کیا اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دربار خلافت سے مزید کمک کی درخواست کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ پیچھے ہٹ کر دریائے یرموک کے کنارے کسی موزوں علاقے میں پڑاؤ ڈالیں۔^①

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شام روانگی:

یہی وہ دن تھے جب دربار خلافت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام ملا تھا کہ وہ عراق کے محاذ کی قیادت منشی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے جلد از جلد اپنی نصف سپاہ کے ساتھ شام کے محاذ پر پہنچ جائیں۔^②

ان حالات میں جبکہ شام کی سرحدوں پر جنگ کے مہیب بادل چھائے ہوئے تھے اور رومی لشکر مسلسل نقل و حرکت میں تھا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا انہیں جُل دے کر اپنی منزل تک پہنچنا بہت مشکل تھا مگر وہ اللہ کی تلوار تھے، اپنے ہدف سے پہلے رکتا نہیں جانتے تھے، انہوں نے عراق کی آدھی فوج کے ساتھ جو نو ہزار مجاہدین پر مشتمل تھی، حیرہ سے شمال مغرب کی طرف کوچ کرتے ہوئے ایک ایسا بے آب گیاہ صحرائی راستہ اختیار کیا جسے عبور کرنے کا کسی کو وہم و گمان تک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صحرا ”قراقر“ سے ”سوی“ تک پھیلا ہوا تھا اور رومی فوجیں اس کے جنوب مغرب میں سرحدوں کی ناکہ بندی کے موجود تھیں۔ اس صحرا میں کوئی چشمہ نہ تھا نہ نخلستان۔

قبیلہ بنو غطف کے حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ جنہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے راہبر مقرر کیا تھا، بولے: ”اس صحرا کو تو تیز رفتار تہا سوار بھی آسانی سے عبور نہیں کر سکتا چہ جائے کہ آپ فوج اور قافلے کے ساتھ یہاں سے گزر سکیں۔“ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مجھے یہاں سے گزرنا ہی ہوگا، رومیوں سے کترا کر مدد کے منتظر مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔“^③

① تاریخ الطبری: ۳/۳۹۲، ط دار المعارف

② الکامل فی التاريخ: تحت ۱۳ ہجری ③ الکامل فی التاريخ: تحت ۱۳ ہجری

صحرا، پیاس اور چشمہ:

خالد رضی اللہ عنہ نے ہم راہیوں کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو خوب سیراب کر لیں اور جتنا ہو سکے پانی ساتھ لے لیں۔ اب صحرا کا دشوار گزار سفر شروع ہوا۔ گرمی کی شدت اور سخت پیاس کی وجہ سے آخر پانی ختم ہو گیا، گھوڑے پیاس سے نڈھال ہونے لگے تو اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے کوبانوں میں محفوظ رطوبت انہیں پلائی گئی۔ پانچویں دن قافلے کا دم لمبوں پر تھا۔ راہبر حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بیماری کی وجہ سے دُکھ رہی تھیں، وہ بمشکل صحرا کی وسعتوں پر نگاہ دوڑا رہے تھے مگر کچھ بھائی نہ دیتا تھا۔ آخر کار وہ قافلے کو ایک سمت لے جا کر کہنے لگے:

”دیکھو، کہیں ایسا درخت نظر آتا ہے، جیسے بیٹھا ہوا آدمی۔“ جواب ملا: ”نہیں“

بولے: ”پھر تو تم بھی ختم اور میں بھی۔ دیکھو، دوبارہ غور سے دیکھو۔“

تب اچانک کسی شخص نے پکار کر کہا: ”ہاں، ایک درخت کا کٹا ہوا تاد کھائی دے رہا ہے۔“

حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر کہا: ”اس کی جڑ میں کھدائی کرو۔“

لوگوں نے کھدائی کی تو نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حیران تھے کہ رافع رضی اللہ عنہ کو یہاں پانی کے امکانات کا اندازہ کیوں کر ہوا۔ پوچھا تو وہ بولے: ”میں صرف ایک بار بچپن میں والدین کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، تب اس درخت کے پاس چشمہ بہا کرتا تھا۔“

قافلہ سیراب ہو کر آگے بڑھا اور پانچویں دن صبح سلامت موت کی وادی سے نکل کر اس خاموشی سے شام کی حدود میں داخل ہو گیا کہ دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔^①

بصری کی فتح:

شام پہنچتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری کا اندازہ کیا، وہ یہ کہ اب تک انہوں نے کوئی شہر یا قلعہ فتح نہیں کیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ جب تک ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کوئی فیصل بند شہر زیر نگین نہ ہو، شام میں قدم جمانا ممکن نہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے سب سے پہلے شہر ’بصری‘ کے سامنے خیمے گاڑ دیے، اس دوران دیگر اسلامی قائدین کی فوجیں بھی مدد کے لیے پہنچ گئیں۔ اہل شہر نے جزیہ دینا قبول کر کے ہتھیار ڈال دیے اور شہر مصالحت کے ساتھ فتح ہو گیا۔^②

جنگِ اُجنادین:

اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر امراء اسلام نے اُجنادین کا رخ کیا، جہاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہرقل کا بھائی ۹۰ ہزار سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا، یہ علاقہ فلسطین کی بستی رَمْلَہ اور بیتِ جبرئیل کے درمیان واقع ہے۔

① الکامل فی التاريخ: تحت ۱۳ ہجری

② تاریخ الطبری: ۳۱۷/۲، دار المعارف

جنگ سے پہلے رومیوں کے سپہ سالار نے ایک عرب جاسوس کو مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں بھیجا۔ اس نے واپس آ کر یہ رپورٹ پیش کی۔ بِاللَّيْلِ دُھْبَانٌ، وَبِالنَّهَارِ فُرُسَانٌ ”رات کو عبادت گزار، دن کو شہ سوار“ ساتھ ہی کہا: ”ان میں قانون کی بالادستی اتنی ہے کہ اگر ان کے حکمران کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر بدکاری کرے تو اسے بھی سنگسار کیا جائے گا۔“

یہ سن کر رومی سپہ سالار نے کہا:

”تو پھر ان سے لڑنے سے زمین میں زندہ دفن ہونا بہتر ہے۔ کاش! مجھے ان سے لڑنا نہ پڑتا۔“

آخر ۲۷ جمادی الاولیٰ سن ۱۳ ہجری کو اجنادین کے میدان میں نہایت گھسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے تمام امراء فوج نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولیدؓ کو سپہ سالار اعلیٰ بنالیا تھا، اس لیے حضرت عمر و بن العاص، حضرت یزید بن سفیان، حضرت ثمر ضہیل بن حنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ سمیت تمام اکابر انہی کی کمان میں لڑ رہے تھے۔^① آخر کار رومیوں کو شکست فاش ہوئی، ہرقل کا بھائی تیز اریق مارا گیا اور میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔^② حضرت خالد بن ولیدؓ نے رومیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور بڑی تیزی سے پوری فوج کو لے کر شمال کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یرموک تک جا پہنچے جہاں ہرقل کی بہت بڑی فوج سے مقابلہ ناگزیر تھا۔^③

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی رحلت:

مگر اس سے پہلے کہ یرموک کا میدان دو قوموں کے درمیان ایک شدید جنگ کا نظارہ دیکھتا، مدینہ منورہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ۶۳ سال عمر پائی تھی۔ وہ کئی دنوں سے بیمار چلے آ رہے تھے۔ ایک سال پہلے وہ اور عرب کا مشہور طبیب حارث بن کلدہ کھانا نوش کرنے ساتھ بیٹھے تھے، دسترخوان پر چاول تھے، حارث نے لقمہ نگتے ہی کہا تھا: ”خلیفہ رسول! کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، اس میں خاص قسم کا زہر ملا ہے، جس کا اثر ٹھیک ایک سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔“

تاریخ اس کی وضاحت نہیں کر پاتی کہ زہر کھلانے کی سازش کرنے والا کون تھا۔ علامہ ابن اثیرؒ فرماتے ہیں: ”اس کھانے میں یہودیوں نے زہر ملا دیا تھا۔“ مگر یہ پتا نہیں چلتا کہ یہود نے کب اور کیسے خلیفہ المسلمین کے کھانے میں زہر ملا یا؟ وہ اس سازش میں کیسے کامیاب ہوئے، سازش کرنے والا یہودی کونسا تھا؟ یہ سب سوالات تھنہ تکمیل رہ جاتے ہیں، بہر کیف جو یہودی حضور ﷺ تک کو زہر ملا لقمہ کھلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ خلیفہ الرسول کے لیے ایسا جال کیوں نہیں بچھا سکتے تھے۔

زہر کے اثر سے حارث بن کلدہ ایک سال بعد چل بسا اور ٹھیک اسی دن حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی وفات پا گئے۔^④

① الکامل فی التاريخ: تحت ۱۳ ہجری ۱، البدایہ والنہایہ: ۵۵۲/۹ ② تاریخ ابن خلدون: ۵۱۷/۲ ③ تاریخ الخلفاء، ص ۶۵، ط نزار ④ الکامل فی التاريخ: تحت ۱۳ ہجری

جانشین کے تقرر کے لیے مشاورت:

اپنی رحلت کا وقت قریب محسوس کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کو مشورے کے لیے بلایا کہ کسے جانشین مقرر کریں۔ آپ کے ذہن میں پہلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام تھا جو بلاشبہ اس منصب کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ اس لیے پوچھا: ”عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟“ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بولے:

”ان کی فضیلت اور قابلیت میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر ان کی طبیعت میں کچھ سختی ہے۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اُن میں سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب اُن پر خلافت کی ذمہ داری پڑے گی تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ جب میں کسی پر غصہ کرتا تو وہ مجھے اس سے راضی کراتے ہیں اور جب میں کسی معاملے میں نرمی کرتا تو وہ سخت مزاج نظر آتے ہیں۔“

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس فیصلے پر اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا:

”آپ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے جارہے ہیں، جبکہ لوگوں سے معاملات میں اُن کی سخت مزاجی کا آپ کو علم ہے۔“ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے اطمینان سے فرمایا:

”ہاں، جب میں اللہ سے ملوں گا تو کہہ سکوں گا کہ میں تیرے بندوں پر بہترین انسان کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رائے پوچھی تو وہ بولے: ”ان جیسی خوبیوں والا ہم میں اور کوئی نہیں۔“

ان حضرات سے گفتگو کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وصیت نامہ لکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ابھی اتنا ہی لکھوایا تھا کہ ”ابوبکر بن قحافہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے وصیت۔“ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں اس بے ہوشی میں خلیفہ کی وفات نہ ہو جائے اور وصیت نامہ ادھورا رہ جانے کی وجہ سے خلافت کا قضیہ متنازعہ نہ بن جائے، چنانچہ انہوں نے یہ عبارت خود لکھ دی:

”میں نے عمر کو تمہارے لیے خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔“

چند لمحوں بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا، پوچھا: ”کیا لکھا؟“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبارت پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے فرمایا: ”اللہ اکبر!“

پھر ان کی دانش مندی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

”اللہ تمہیں تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزائے خیر دے۔“^①

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خصوصی وصیتیں:

اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلوا کر انہیں کہا:

”میں تمہیں حضور اقدس ﷺ کے صحابہ کے لیے خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔“

پھر آپ نے انہیں خلافت کی ذمہ داریوں کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”اے عمر! اللہ کے کچھ حقوق رات کے ہیں اور کچھ دن کے۔ نہ رات کے حقوق وہ دن میں قبول کرتا ہے نہ

دن کے رات میں۔ وہ نفل کو اُس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک فرائض ادا نہ ہوں۔“

چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب و ہیبت کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کو یہ خوف تھا کہ وہ کہیں بے جا سختی نہ کر

گزریں۔ اس لیے آپ نے انہیں اعتدال کا دامن تھامے رکھنے کی خصوصی وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

”عمر! کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ نرمی کا اور عذاب کے ساتھ رحمت کا

ذکر کیا ہے تاکہ بندے اُمید و ارحمت رہیں اور عذاب سے لرزاں بھی، تاکہ نہ تو کسی کو اتنی خوش فہمی ہو کہ اللہ کے

ہاں اپنے حق سے زیادہ کی خواہش کرے اور نہ ایسی مایوسی ہو کہ ہلاکت میں پڑ جائے۔“

پھر اپنی دلی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”اے عمر! کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جہنمیوں کا ذکر اُن کے برے اعمال کے ساتھ کیا ہے جسے پڑھ کر

مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اُن میں سے نہ شمار ہوں اور جنتیوں کا ذکر اُن کے بہترین اعمال کے ساتھ کیا ہے،

جسے پڑھ کر میں سوچتا ہوں بھلا میں اُن میں سے کیسے ہوں پاؤں گا۔ عمر! اگر میری ان باتوں کو یاد رکھو گے تو نظر

سے اوجھل دنیا تمہیں اس نظر آنے والی دنیا سے زیادہ محبوب رہے گی، اور تم یقیناً ایسا کر سکتے ہو۔“^①

ان نصیحتوں اور وصیتوں کے بعد منگل، ۲۲ جمادی الآخرہ ۱۳ ہجری کو اُمّتِ مسلمہ کے اس غم خوار نے جس کے دل کی

بر دھڑکن اپنے آقا ﷺ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف تھی، داعی اجل کو لبیک کہہ دیا اور اپنے محبوب حضور

سردرد جہاں ﷺ ہی کے پہلو میں دفن ہوئے۔^②

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ایک نظر:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اخلاق و کردار میں حضور ﷺ کے اتنے قریب تھے کہ اُمّتِ مسلمہ کا کوئی فرد اس بارے

میں اُن کی ہم سرب نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نرم دل، مہربان، سخی اور سادہ مزاج تھے۔ ابراہیم نخعیؒ فرماتے تھے:

”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی نرمی اور رحم دلی کی بناء پر اوّاہ (بہت آہ و زاری کرنے والا) کہا جاتا تھا۔“^③

① الکامل فی التاریخ: تحت ۱۳ ہجری

② الکامل فی التاریخ: تحت ۱۳ ہجری

③ طبقات ابن سعد: ۱/۳، ط صادر

فطرتِ سلیمہ کا یہ عالم تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی عبادت کی نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔^① گرمی میں کثرت سے روزے رکھتے تھے^② جس کی وجہ سے جسم پر چربی کا نام و نشان تک نہ رہا تھا، بالکل نحیف ہو گئے تھے۔^③ آپ تاجر پیشہ تھے۔ اسلام کے لیے خوب خرچ کرتے رہے۔^④ خلیفہ بنے تو تمام پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ مناقب:

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: مَا لَا حِدَّ عِنْدَنَا يَدُ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدٌ يَكَاِفُهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ہم نے ہر شخص کی بھلائیوں کا بدلہ ادا کر دیا ہے، سوائے ابوبکر کے، ان کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا۔)^⑤

نبی اکرم ﷺ سے ایک بار پوچھا گیا: ”آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟“ فرمایا: ”عائشہ سے“ پوچھا گیا: ”مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟“ فرمایا: ”عائشہ کا باپ (ابوبکر رضی اللہ عنہ)۔“^⑥ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے:

”لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا“

(اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا محبوب بناتا تو یقیناً ابوبکر ہی کو محبوب بناتا۔)^⑦

ایک بار فرمایا: ”جس شخص نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا اور میری خاطر اپنا مال سب سے زیادہ لگایا وہ ابوبکر ہیں۔ اگر میں کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا تو یقیناً ابوبکر کو محبوب بناتا۔ مگر اسلامی اخوت (اپنی جگہ کافی) ہے۔“^⑧ صحابہ کرام کی متفقہ رائے تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اُمّت میں افضل ترین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی ﷺ کے زمانے میں کسی صحابی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔^⑨ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا: حضور ﷺ کے بعد بہترین شخص کون ہے؟ انہوں نے بلا تردد فرمایا: ”حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔“^⑩

① تاریخ الخلفاء، ص ۲۹، ط نزار

② الزهد لاحمد بن حنبل، ج: ۵۸۵، ط العلمية

③ تاریخ الطبری: ۳/۲۲۳

④ طبقات ابن سعد: ۳/۱۷۱، ط صادر ⑤ تاریخ الاسلام للذہبی: ۳/۱۱۳، ت للمیری

⑥ سنن الترمذی، ج: ۳۶۶۱، ابواب المناقب، باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ، بہاساہ صحیح

⑦ صحیح مسلم، ج: ۶۳۲۸، فضائل الصحابة، باب فضائل ابی بکر رضی اللہ عنہ

⑧ صحیح مسلم، ج: ۶۳۲۷، فضائل الصحابة، باب فضائل ابی بکر رضی اللہ عنہ

⑨ صحیح مسلم، ج: ۶۳۲۰، فضائل الصحابة، باب فضائل ابی بکر رضی اللہ عنہ

⑩ صحیح البخاری، ج: ۳۶۹۷، کتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان

⑪ صحیح البخاری، ج: ۳۶۷۱، کتاب المناقب، باب فضل ابی بکر رضی اللہ عنہ

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”تم میرے رفیق غار اور حوض کوثر پر صاحب ہو۔“^①
ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کچھ تلخی ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلد ہی اس پر نادم ہو کر معذرت بھی کر لی مگر رسول اللہ ﷺ اس واقعے پر اتنے دل نگار ہوئے کہ تاقیامت لوگوں کو تنبیہ کے لیے ایک عام ویرانے میں خطاب فرمایا: ”اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث کیا۔ تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابوبکر نے میری تصدیق کی۔ اپنی جان اور مال کے ساتھ میری غم خواری کی۔ تو کیا تم میری خاطر میرے دوست کو بخش نہیں سکتے؟“^②
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

”ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے افضل ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں۔“^③
ایک بار رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔“ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:
”یا رسول اللہ! کاش اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا تو جنت کا دروازہ دیکھنا نصیب ہو جاتا۔“
حضور ﷺ نے فرمایا: ”أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي“
(ابوبکر! آگاہ رہو کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہو گے۔)^④
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو بڑے مال دار تھے۔ چالیس ہزار درہم کے مالک تھے۔ مگر یہ ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔^⑤
اس لیے آنحضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے:

”مَا نَفَعْنِي مَالٌ أَحَدٍ مَا نَفَعْنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ“

”مجھے ابوبکر کے مال سے جتنا فائدہ پہنچا ہے اتنا فائدہ کسی دوسرے کے مال نے نہیں دیا۔“^⑥
غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال راہِ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لے آئے۔
حضور اکرم ﷺ نے پوچھا: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ (گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟)
عرض کیا: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔)^⑦
خليفة بنے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ کی تواضع اور سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بذاتِ خود غریبوں، بیواؤں اور

① سنن الترمذی، ج: ۳۶۴، باب المناقب، باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ، ہاسناد صحیف

② صحیح البخاری، ج: ۳۶۱، باب لو کنت مع خلا خلیلاً

③ سنن الترمذی، ج: ۳۶۵، کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ

④ سنن ابی داؤد، ج: ۳۶۵، باب فی الخلفاء، ہاسناد صحیف

⑤ تاریخ الخلفاء، ص: ۳۴، ط: نزار

⑥ سنن الترمذی، ج: ۳۶۱، باب المناقب، باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ، ہاسناد صحیف

⑦ سنن ابی داؤد، ج: ۱۶۸، کتاب الزکوٰۃ، باب الرخصۃ فی ذلک، ہاسناد حسن

محتاجوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے۔ کسی کی بکریوں کا دودھ دودھ دیتے، کسی کے اونٹ چرانے لے جاتے، کسی کے گھر میں جا کر صفائی کر آتے۔^①

اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ طاری رہتا، دنیا سے ذرا بھی دل نہ لگاتے، ہر وقت آخرت کی فکر دل و دماغ پر حاوی رہتی۔ کبھی فرماتے: ”کاش، میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔“^② کبھی فرماتے: ”کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا۔“ کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور چر جاتے۔^③

امورِ مملکت کے انتظام میں خداداد مہارت:

اس خدا خونی، پرہیز گاری اور تواضع کے باوجود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سیاسی ذمہ داریوں اور انتظامی کاموں کو پوری حاضر دماغی اور مستعدی سے نبھاتے۔ یہاں آپ بیداری اور چوک کی انتہا پر نظر آتے۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر آپ دور دراز کے علاقوں کے معاملات کو یوں سنبھالتے گویا پورا جزیرۃ العرب، عراق اور شام آپ کی ہتھیلی پر نقش ہو۔ ایران سے شام تک ایک ایک راستہ اور ایک ایک بستی آپ کی نظر میں تھی۔ کون سا امیر فوج کہاں ہے، دشمن کا رخ کس طرف ہے اور کتنی فوج کو کہاں سے ہٹا کر کہاں متعین کرنا ہے، یہ سب آپ کے ذہن میں حاضر رہتا۔ جو جنگیں سینکڑوں میلوں تک پھیلے ہوئے محاذوں پر ہو رہی تھیں ان کی اصل کمان آپ کے ہاتھ میں تھی۔

آپ افسران کو تیز ترین پیام رسانی کے ذریعے یوں آگے بڑھاتے اور پیچھے ہٹاتے جیسے شطرنج کے مہروں کو بدلا جاتا ہے، آپ کی طرف سے ذرا سی تبدیلی میدانِ جنگ کا پانسابلٹ دیتی۔ عرب و عجم اور شام و روم کی جنگوں میں پلے بڑھے بڑے بڑے عسکری ماہرین کے دماغ مل کر آپ کی منصوبہ بندی اور دور اندیشی کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔^④

آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ:

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کا منصب سنبھالتے ہی جن آزمائشوں سے پالا پڑا ان سے نمٹنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منتقل ہونے والے فیضانِ خاص کا اثر تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سب مصائب میں ثابت قدم رہے۔ مدینہ منورہ کا محاصرہ ہو رہا تھا، زکوٰۃ سے انکار کیا جا رہا تھا، جھوٹے نبیوں نے آفتِ چار کھلی تھی، قبائل مرتد ہو رہے تھے، رومی افواج امنڈنے کو تیار تھیں مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمانی قوت، غیر معمولی استقامت اور حسن تدبیر نے تمام فتنوں کا زور توڑ دیا۔ مرتدین، منکرین ختم نبوت، ایرانی، عرب قبائل اور رومی سب ہی مقابلے پر تھے، مگر آپ کی سیاسی اور عسکری مہارت کے سامنے سب طفلِ مکتب ثابت ہوئے۔

بلاشبہ یہ غیر معمولی صلاحیتیں اُس نورِ نبوت کا اثر تھیں جو پوری امت میں سے سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو

① تاریخ الخلفاء، ص ۶۵، ۶۴، ط نوار

② تاریخ الخلفاء، ص ۸۶، ط نوار

③ الزهد للاحمد بن حنبل، ج ۵۰۶، ۵۸۳، ط العلمیہ

④ اس کی مثالیں گزشتہ ادراک میں جنگوں کے احوال میں گزر چکی ہیں۔

نصیب ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے جس اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس کو استحکام بخشا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ آپ نے جزیرۃ العرب اور نو مفتوحہ علاقوں کو دس حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر اپنی جانب سے ایک امیر مقرر کیا، جسے حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ قاضی کے اختیارات بھی حاصل تھے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوج کو بہتر ترتیمات سے آراستہ کیا۔ ایک محاذ کے لشکر کو آپ چھوٹی چھوٹی فوجوں میں تقسیم کرتے، پھر ان سب کو ایک سپہ سالار اعلیٰ کے ماتحت کر دیتے، اس طرح اجتماعیت بھی باقی رہتی اور مختلف نقاط پر پیش قدمی بھی آسان بن جاتی۔^①

سپاہیوں کو تاکید کی گئی تھی کہ فصلوں اور باغات کو نہ اجاڑیں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور ضعیفوں کو گزند نہ پہنچائیں، کسی پر زیادتی نہ کریں، دھوکا اور فریب نہ کریں، جزیہ ادا کرنے والوں کی حفاظت کا مکمل انتظام کریں۔^② ان اخلاق و صفات سے آراستہ اسلامی لشکروں نے جہاں بھی قدم رکھا عوام اُن کے گرویدہ ہو گئے۔

اسلام پہلے مسلمان بعد میں:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں نہ صرف حضور ﷺ کی نیابت کا حق ادا کر گئے بلکہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں کے احساس سے متعلق ایک معیار پیش کر گئے۔ آپ نے ارتداد، انکار ختم نبوت اور انکار زکوٰۃ کے قتنوں کے مواقع پر تاریخ ساز استقامت کا مظاہرہ کر کے خلفاء اور مسلم قائدین کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ خطرات چاہے ہر حد سے متجاوز ہوں مگر عقیدے اور اسلامی احکام میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا اور اصولوں پر سودے بازی نہیں کی جائے گی۔

غرض آپ رضی اللہ عنہ نے رہتی دنیا تک ”اسلام پہلے اور مسلمان بعد میں“ کی ایک ایسی روایت رقم کر دی جس کی وجہ سے آج تک اسلام اپنی صحیح شکل میں زندہ و تابندہ ہے۔

① عصر الخلافة الراشدة للدكتور اكرم حياء عمرى، ص ۳۵۳ ۳۵۶، نیز تاریخ الطبری اور مخازن واقدی میں لشکروں کی ترتیمات کا مطالعہ کریں۔

② مالک بن یحییٰ بن سعید بن ابی بکر الصديق بعث جوشا الى الشام، الفخرج بعشي مع يزيد بن ابي سفيان..... ولى آخره.....:

”الى موسىك بعشر، لا تقتل امرأة ولا صبيا، ولا كبيرا، ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تحرقن شاة ولا بعيرا الا لما كلة ولا تحرقن نخلا ولا تمرقة، ولا تغلبن ولا تغلبن“ (ملوط امام مالک، ج: ۱، ۲۶، کتاب الجهاد ما لہی من فعل النساء، ط مؤسسة زايد بن سلطان الامارات)

خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

۲۳ جمادی الآخرۃ ۱۳ھ تا یکم محرم ۲۴ھ

(۶۳۴ء تا ۶۴۴ء)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل اور والدہ کا نام عاتکہ بنت ہاشم تھا۔ والدہ عدوی تھے اور والدہ مخزومی۔^① آپ کی ولادت حرب فجار کے چار سال بعد ہوئی۔^② حضور ﷺ نے آپ کی کنیت ابو حفص رکھی تھی۔ حفص کا مطلب شیر ہے یعنی آپ شیر جیسے دلیر تھے۔ حضور ﷺ ہی نے آپ کو فاروق کا لقب دیا جس کا معنی ہے حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والا۔^③

اگرچہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد خطاب نے آپ کو لڑکپن میں اونٹ چرانے پر لگائے رکھا، مگر اس کے باوجود آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا جو پورے مکہ مکرمہ میں گئے چنے لوگ ہی جانتے تھے۔ آپ نے نوجوانی میں تجارت کا پیشہ اپنایا تھا اور عرب سے باہر کے سفر بھی کیے تھے، اسی لیے آپ کو دنیا کے جغرافیائی، سیاسی، تمدنی اور معاشی و اقتصادی معاملات کا اچھا خاصہ علم تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سفارت کا عہدہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہی پاس تھا۔

قریش کے لوگ شروع سے آپ کی جرأت، قوت ارادی، جنگجویی، معاملہ فہمی اور عقل و فراست کے معترف تھے۔ آپ انتہائی بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ طبیعت میں غیرت اور جوش کا مادہ بہت تھا۔ جسم نہایت توانا اور قد دراز تھا۔ نوجوانی میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے مگر حضور ﷺ نے آپ کی قابلیت اور خوبیوں کے پیش نظر آپ کی ہدایت کے لیے خصوصی دعا کی تھی جو قبول ہوئی۔^④ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کم وبیش اٹھائیس سال کے تھے۔^⑤

اس وقت تک صرف چالیس مرد اسلام لائے تھے۔ مسلمان کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر آپ نے اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں کو ساتھ لے کر علانیہ طور پر مسجد الحرام میں نماز لدا کی اور کسی کو منع کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہجرت کے موقع پر جب قریش کی ستم رانیوں کے ڈر سے سب مسلمان چھپ چھپا کر مدینہ جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ کفار کے جم غفیر کو لگا کر مکہ سے نکلے کہ کسی میں جرأت ہے تو میرا راستہ روک کر دکھائے۔^⑥ حضور نبی اکرم ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمانی جرأت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے تھے: ”یقیناً شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔“^⑦

① فخر رنب یہ ہے: عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالمزی بن رباح بن قریظ بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی۔ کعب پر آپ کا نسب حضور ﷺ سے جاتا ہے۔ کعب کے بیٹے مزہ کی نسل سے حضور ﷺ اور دوسرے بیٹے عدی کی اولاد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے۔ (تاریخ الاسلام للذہبی: ۲۵۳/۳)

② مرقاة المفاتیح لملا علی القاری: ۳۰/۱، ط دار الفکر

③ الاستیعاب: ۱۱۳۵/۳

④ اللہم اعز الاسلام باحبہین الرجلین الیک ہابی جنہل ابوہریر بن العطاء، وکان احبہما الیہ عمر (مسند العرمذی، ج: ۳۶۸۱)

⑤ آپ ۶ ہجری میں اسلام لائے تھے (سبل الہدی والرشاد: ۳۷۰/۲) اور ان قول کے مطابق آپ نے ۵۹ یا ۵۸ کی عمر پائی تھی۔ (تہذیب احمدیہ: ۱۳۱/۷)

⑥ اگرچہ قول اسلام میں ۲۶ اور ۳۳ سال کے اقوال بھی ہیں۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق شہادت ۲۳ سال کی عمر میں ہوئی تھی مگر یہ خلاف تحقیق ہے۔

⑦ مسند احمد، ج: ۲۲۹۸۹

⑧ تاریخ الخلفاء، ص ۹۴

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَبُجَا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَبُجَا غَيْرَ فَبُجَاكَ
(قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان تمہیں کسی راہ پر چلا دیکھ لیتا ہے تو اس
راستے سے کتر اکتر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔) ①

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی غیر معمولی سمجھ بوجھ کی وجہ سے حضور ﷺ نے اپنا خصوصی مشیر بنالیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی
بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے نکاح میں تھیں، اس لیے سر ہونے کے ناتے آپ ہی اکرم ﷺ کے خاندانی
امور کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے خانگی معاملات میں آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے زمانے کے تمام غزوات اور اہم معاملات میں پیش پیش نظر آتے ہیں۔ حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کی حیثیت خلیفہ کے دست راست اور قریب ترین مشیر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں
قیادت کے ایسے جوہر پیدا کیے تھے جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ ②

حضور ﷺ نے ایک بار فرمایا: لَمْ أَرَعْ بَقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْقَرِي قَرِيَّةً

(میں نے خویوں سے مالا مال ایسا انسان جو ان جیسی کارکردگی دکھائے کوئی نہیں دیکھا۔) ③

حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم دین، دورانہ لٹی اور تفقہ میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ سے منقول احادیث مرفوعہ کی تعداد
۵۳۷ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں امیر المؤمنین کا لقب ملا۔

آپ رضی اللہ عنہ کی انگلی پر نقش تھا: كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعْظَا "موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔" ④

ریاست مدینہ منورہ میں حضور ﷺ کے دور میں آپ کو قاضی کی حیثیت حاصل تھی اور آپ اپنے گہرے علم، بصیرت
اور فقاہت کے ساتھ نہایت عدل و انصاف کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آپ واحد صحابی تھے جن کی تجاویز اور مشوروں کو
کئی بار اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سراہا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جو آپ کے ذہن میں آیا قرآن مجید کی آیات اس کے
مطابق نازل ہوئیں اسی لیے حضور ﷺ نے آپ کو اپنی امت کا وہ خصوصی اور ممتاز فرد شمار کیا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ
کی طرف سے حق بات ڈالی جاتی ہے۔ ⑤ آپ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ
"اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان و قلب کو حق و صداقت کا محور بنا دیا ہے۔" ⑥

ایک بار فرمایا: "لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي فَلَانَهُ عُمَرُ"

"تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہی ہیں۔" ⑦

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۲۸۳، کتاب المناقب، ۱، صحیح مسلم، ج: ۲، ۱۳۵۵، فضائل الصحابة، ط دارالرحیل

② تاریخ الخلفاء، ص ۹۵ تا ۱۰۱، ط لوار ③ صحیح مسلم، ج: ۲، ۱۳۳۳، فضائل الصحابة، فضائل عمر رضی اللہ عنہ، ط دارالرحیل

④ الاصابة: ۳۰۷/۲ ⑤ الاسعاب: ۱۱۳۵/۳

⑥ سنن الترمذی، ج: ۳، ۲۸۲، مناقب عمر رضی اللہ عنہ، اسنادہ صحیح ⑦ صحیح البخاری، ج: ۳، ۲۸۹، کتاب المناقب، مناقب عمر رضی اللہ عنہ

محدث سے مراد وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح بات ڈال دی جاتی ہو اور پھر وہ اسے دوسروں تک پہنچاتا ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس صفت سے نوازے گئے تھے اسی لیے آپ کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی متعدد آیات نازل ہوئیں۔^① آپ کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے:

”لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ“ (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔)^②

غرض ان خوبیوں سے آراستہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اسلام کی فتوحات کا دھار ایک سیلاب بن کر مشرق و مغرب کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔

معرکہ یرمُوکِ اوّل

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیش آنے والا پہلا بڑا معرکہ یرمُوک کا تھا، جس نے رومیوں کے مزاحمتی حصار میں دراڑیں ڈال دیں اور ان کے پایہ تخت حمص تک فتوحات کا راستہ آسان ہو گیا۔

یرمُوک کا یہ پہلا معرکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے صرف چھ دن بعد پیش آیا تھا۔ اس وقت تک سائنہ وفات کی خبر مسلمانوں تک نہیں پہنچی تھی۔^③

① امام سیوطی نے ”سواہت عمر رضی اللہ عنہ“ کے عنوان سے اس کے نظائر میں ایک پورا باب پیش کیا ہے اور ۲۰ نظائر شمار کیے ہیں۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۹۹، ۱۰۲۴)

② سنن الترمذی، ج: ۳، باب العناقب، مناقب عمر رضی اللہ عنہ

③ البدایہ والنہایہ: ۵۷۰/۹، دار ہجر

● بعض حضرات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات سے کچھ دنوں پہلے پیش آنے والی جنگ اجنادین کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے کہ وہ اور جنگ یرمُوک ایک ہی ہیں کیوں کہ دونوں میں اسلامی لشکر کی تعداد اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت اور رومیوں کی شکست فاش جیسی کئی باتیں بالکل یکساں ہیں۔ مگر صحیح یہ ہے کہ جنگ اجنادین الگ ہے اور جنگ یرمُوک الگ۔ جنگ اجنادین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں اور جنگ یرمُوک ان کی وفات کے کچھ دنوں بعد خلافت فاروقی میں لڑی گئی۔ دونوں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اوقات میں لڑی گئیں۔

● یرمُوک کے سر کے کی قیام میں چند اہم اختلافات ہیں۔ اسے طبری، ابن اثیر الجزیری اور حافظ ابن کثیر رحمہم نے جمادی الآخرۃ سنہ ۱۳ ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے فوراً بعد ذکر کیا ہے، جبکہ ابن مساکر، ابن اثیر اور خلیفہ بن خیاط رحمہم اسے رجب سنہ ۱۵ ہجری میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اختلافات ایسے ہیں جن میں کوئی تطبیق نہیں دی گئی مثلاً بعض روایات میں ہے کہ یہ جنگ اچانک لڑی گئی اور مرکز سے کوئی ہدایت یا کمک نہیں پہنچی کی جبکہ بعض روایات کے مطابق مرکز سے ہدایات پہنچتی رہیں اور دونوں طرف سے طویل منصوبہ بندی ہوئی۔ کچھ روایات بتاتی ہیں کہ یہ جنگ شام کے سرحدی حصوں کی فتح کے بعد شروع ہوئی تھی جبکہ بعض روایات کے مطابق یہ دمشق اور رومیوں کے شامی پایہ تخت حمص کی فتح کے بعد ہوئی تھی۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ اگر صحابہ نے جوا الگ الگ تھے، اپنے لشکروں کو جمع کر لیا تھا مگر ان کا کوئی ایک امیر اور بار خلافت سے ملے نہ تھا اس لیے انہوں نے خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیران لیا اور انہی کی قیادت میں جنگ لڑی تھی جبکہ بعض روایات میں ہے کہ ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بار خلافت سے امیر مقرر کر دیا گیا تھا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تھے۔ غرض اس سر کے کی روایات کی جزئیات کے اختلافات سے قطع نظر کر کے بھی یہ کچھ اہم ترین اختلافات ہیں جو بہر حال تحقیق طلب ہیں۔ قدیم مورخین چونکہ صرف روایات جمع کرتے تھے۔ متن کی تحقیق اور تطبیق پر توجہ دینا ان کا ہدف نہ تھا، اس لیے یہ مسئلہ آج تک لا غلغل ہے۔ علامہ شبلی نعمانی مرحوم نے انصاروق میں ۱۵ مہری کے قول کو اختیار کر لیا اور اختلاف روایات کو بالکل نظر انداز کر دیا حالانکہ ضروری تھا کہ اس مسئلہ کو حل کیا جاتا۔

جہاں تک راقم نے غور کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یرمُوک کے میدان میں دو بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں اور دونوں کی لومیت بالکل الگ الگ ہے: ایک جنگ سنہ ۱۳ ہجری میں ہوئی اور دوسری سنہ ۱۵ ہجری میں۔ پہلی جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اور دوسری حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ اس طرح روایات کے تمام اختلافات خود بخود دفع ہو جاتے ہیں اور ساری کڑیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ان صفحات میں اسی نظریے کو بنیاد بنا کر حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔

یہ نوک کے میدان میں شام کے محاذ کے تمام مسلمان جمع ہو گئے تھے، جن کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار تھی۔ ان میں حضرت عمرو بن العاص، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت شریک بن خنیس بن حنفہ بن علیؓ کے پاس سات، سات ہزار سپاہی تھے۔ حضرت عکرمہ بن ابی جہلؓ بھی جو چھ ہزار افراد کے ساتھ شام کی ان شاہراہوں پر تعینات تھے جن سے فی الحال رومیوں کے حملے کا خطرہ تھا، یہیں چلے آئے تھے۔ ان ستائیس ہزار افراد کے ساتھ حضرت خالدؓ کے نو ہزار مجاہدین کے مل جانے سے چھتیس ہزار کا لشکر بن گیا تھا۔ دوسری طرف رومی دو لاکھ چالیس ہزار کا لشکر جرار لے کر مقابلے پر آچکے تھے۔ انہوں نے اپنی خیمہ گاہ کو گہری خندقوں کے ذریعے محفوظ بنا لیا تھا۔

اب تک مسلمانوں کے تمام امراء لشکر اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ الگ الگ دستوں کی شکل میں تھے اور ان کا خیال یہی تھا کہ اسی طرح اپنی اپنی فوجوں کی امتیازی شکل باقی رکھتے ہوئے لڑیں گے، مگر حضرت خالد بن ولیدؓ کی دور رس نگاہوں نے موجودہ صورتحال میں اس ترتیب کے خطرناک عواقب کا اندازہ لگا لیا اور مجلس مشاورت میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا:

”رومیوں کے منظم اور متحدہ لشکر کے مقابلے میں اس طرح الگ فوجوں کی شکل برقرار رکھتے ہوئے لڑنا درست نہیں۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکرؓ نے ہماری یہ ترتیب نظر اس لیے بنائی تھی تاکہ ہم سہولت سے مختلف محاذوں پر برسر پیکار رہیں، اگر انہیں ہماری موجودہ صورت حال کا علم ہوتا تو وہ ہمیں ایک فوج کی شکل میں ڈھال دیتے۔ ہماری یہ ترتیب تو دشمن کا کام آسان کر دے گی اور ہمیں سخت ہلاکت میں ڈال دے گی۔“

صحابہ کرام نے پوچھا: ”اچھا، آپ ہی بتائیے کیا، کیا جائے؟“

حضرت خالدؓ نے فرمایا:

”ہم ایک فوج بن کر ایک ہی امیر کی کمان میں لڑیں، ہاں قیادت کا موقع سب کو دیا جائے، ایک دن ایک شخص امیر ہو، اگلے دن دوسرا۔ اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو پہلے دن مجھے امیر بننے دیجئے۔“

حضرت خالدؓ نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ آپ رومیوں کی جنگی ترتیب کو سمجھ کر اس کا جوابی منصوبہ سوچ چکے تھے۔ سب نے خوشی سے آپ کو قیادت کی اجازت دے دی۔

اگلے دن دونوں لشکر میدان میں نکلے تو رومیوں کی صف بندی اس شان و شوکت کی تھی جو دیکھنا دیکھ رہا تھا، مگر دوسری طرف جب مسلمانوں کی صفوں پر نگاہ جاتی تو آنکھوں پر یقین نہ آتا کہ یہ جزیرۃ العرب کی فوج ہے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ نے عسکری منصوبہ بندی کی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی فوج کو چھتیس حصوں میں بانٹ کر ان کی علیحدہ علیحدہ صفیں قائم کر دی تھیں۔ اس سے پہلے عربوں کا کوئی لشکر اس نظم و ضبط سے میدان میں نہیں اترتا تھا۔ درمیان میں سولہ دستے رکھے اور وہاں حضرت ابو عبیدہؓ کو مقرر کیا۔ دس دستے دائیں طرف حضرت عمرو بن العاصؓ اور حضرت شریک بن خنیسؓ کی سرکردگی میں اور دس دستے بائیں جانب

حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی کمان میں دیے۔ پھر لشکر کے دلیر اور تجربہ کار افراد کو منتخب کر کے ہر دستے پر الگ الگ افسر مقرر کیے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کی آیات سنا کر مسلمانوں کی روح کو گرمائیں۔ حضرت ابوسفیان بن حرب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو سیرت و احادیث کے واقعات سنانے کے لیے مقرر کیا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔^①

لڑائی سے پہلے کسی مسلمان کے منہ سے نکل گیا: ”رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے کم!!“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سنا تو بڑی بے فکری سے بولے:

”نہیں ان رومیوں کے لیے یہ مسلمان بہت زیادہ ہیں اور اتنے مسلمانوں کے لیے یہ رومی بہت کم ہیں۔ جس لشکر کو نصرت الہیہ نصیب ہو حقیقت میں وہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جسے یہ نصیب نہ ہو وہ بہر حال کم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم! اگر آج میرا گھوڑا تندرست ہوتا تو مجھے پروا نہ تھی کہ رومی اس سے بھی دو گنے ہو جاتے۔“

جنگ کے غارے پر چوٹ پڑنے والی تھی کہ ایک عجیب بات ہوئی، رومیوں کا سپہ سالار جارج (جرج) گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرنا چاہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی آگے بڑھے۔

جارج نے پوچھا: ”خالد! سچ بتاؤ کہ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری تھی جو انہوں نے تمہیں دی ہے، جس کی وجہ سے تم ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے ہو۔“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نفی میں جواب دیا تو جارج نے پوچھا:

”پھر تمہیں اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان سے کہا:

”دیکھو، ایک زمانے میں، میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ’تم اللہ کی تلوار ہو، جو اللہ نے کافروں پر سنت رکھی ہے۔‘ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نصرت الہیہ کی دعا بھی فرمائی تھی۔“

جارج جو مبہوت ہو کر یہ باتیں سن رہا تھا، بولا: ”مجھے بتاؤ وہ تمہیں کس بات کی طرف بلا رہے تھے؟“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”وہ فرماتے تھے اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، یا جنگ کے لیے تیار رہو۔“

یہ سن کر جارج نے پوچھا: ”جو اس پیغام کو قبول کر کے تمہارے حلقے میں شامل ہو جائے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے: ”وہ ہمارے جیسا اور ہم رتبہ ہوتا ہے بلکہ ایک لحاظ سے افضل ہوتا ہے، کیوں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے معجزات اور پیش گوئیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے جبکہ تم اس کے بغیر ہی اسلام لا رہے ہو پس تمہارا مقام ہم سے بلند ہوگا۔“

① الحیاء والنہایہ: ۵۳۵/۹، دار ہجر

یہ سن کر جاہج نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ اپنی قوم کے خلاف کھوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔^①

آخر کار لڑائی کا آغاز ہوا اور دونوں طرف کے سپاہی نہایت جوش و خروش سے ایک دوسرے پر بل پڑے۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ اس دوران مدینہ منورہ سے ایک تیز رفتار قاصد آیا اور آتے ہی اطلاع دی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین مقرر ہوئے ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خبر نہایت ہی تحمل کے ساتھ سنی اور اسے جنگ کے اختتام تک خفیہ رکھنے کا اہتمام کیا، کیوں کہ خلیفہ کی وفات سے مسلمانوں میں بددلی پھیل سکتی تھی اور امیر لشکر کی تبدیلی سے پورا نقشہ جنگ ٹپٹ ہو سکتا تھا۔ لڑائی کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رومی مسلمانوں کو دھکیلتے دھکیلتے ان کی خیمہ گاہ تک جا پہنچے، اس موقع پر حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا: ”میں حضور ﷺ کے خلاف کئی بار لڑا ہوں، آج آزمائش کا موقع ہے، اسلام لانے کے بعد آج قربانی دینے کا دن آیا تو کیا میں بھاگ جاؤں گا۔“

پھر گرج کر بولے: ”کون ہے جو موت پر بیعت کر کے میرے ساتھ چلے گا؟“

چار سو مجاہدین ان کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عکرمہ اور ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہما (ابو جہل کے بھائی) ان مجاہدین کو لے کر دشمن پر بل پڑے اور انہیں اپنے خیموں سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس لڑائی میں حضرت زبیر بن عوام اور ان کے تیرہ سالہ بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی شریک تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”کم عمری کی وجہ سے میں لڑنے والوں میں تو شامل نہ تھا مگر اپنے تبا کے ساتھ میدان میں چلا گیا تھا، میں دیکھتا تھا کہ ابوسفیان بن حرب سمیت قریش کے کئی بوڑھے ایک نیلے پر چڑھے مسلمانوں کو غیرت دلارہے ہیں، جب مسلمان پیچھے ہٹتے تو ان کی آوازیں سن کر پھر قدم جمالیتے۔“^②

حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور نو مسلم جارح بھی بڑی پامردی سے لڑے۔ لڑائی کی شدت کی وجہ سے مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشاروں سے ادا کیں اور جنگ جاری رکھی۔ آخر کار شام کے وقت رومیوں کی ہمت کمزور پڑنے لگی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، تب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے قلب لشکر پر ایک زوردار حملہ کر کے ان کے پیادوں اور سواروں کی صفیں الٹ دیں۔ رومی بھاگتے ہوئے اپنی خندقوں میں گرنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔

بیس ہزار رومی میدان میں مارے گئے۔ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا۔ حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جو جنگ کے دوران مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، تیر لگنے سے اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو گئے۔ جنگ کے آخری مرحلے میں نو مسلم جارح نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے

① الکامل فی التاريخ: تحت ۱۳ ہجری

② الکامل فی التاريخ: تحت ۱۳ ہجری

بیٹے عمر و کوشد ید زخم آئے تھے۔ فتح کے اگلے دن صبح سویرے ان کا دم بھی لبوں پر تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے دونوں کے سراپنی گود میں رکھے اور محبت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد باپ بیٹا دونوں نے حضرت خالد بن ولیدؓ کی گود میں جان، جان آفرین کے سپرد کر دی۔ رضی اللہ عنہم وارضاهم۔^①

حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کی سلام کے پہلے سپہ سالارِ اعلیٰ:

جنگ کے آخری دن مجھ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو حضرت ابو بکرؓ کی وفات کی اطلاع پہنچائی۔ انہوں نے فوج کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے اسے راز میں رکھا۔ اسی شام ہنگامہ کارزار تھا تو حضرت خالد بن ولیدؓ نے صحابہ کو اس سانحہ کی خبر دی اور ساتھ ہی بتایا کہ نئے خلیفہ حضرت عمر فاروقؓ نے شام کی تمام افواج کا سپہ سالارِ اعظم حضرت ابو عبیدہؓ کو مقرر کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگلی تمام مہمات میں افسرِ اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ ہوں گے اور حضرت خالد، حضرت عمر بن العاص، حضرت یزید بن ابی سفیانؓ اور دوسرے سالار اُن کی ہدایات کے تحت چلیں گے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ از خود ایسی کوئی ترتیب طے کر کے نہیں گئے تھے کہ جب افواج ایک جگہ ہوں تو سپہ سالارِ اعلیٰ کون ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ یرموک کی اس پہلی جنگ میں مسلمانوں نے از خود مشورہ کر کے وقتی طور پر مرکزی کمان حضرت خالد بن ولیدؓ کو دی تھی، مگر چونکہ ہرنی مہم اور ہرنے معرکے سے پہلے از سر نو مرکزی کمانڈر کا انتخاب الجھن کا باعث ہو سکتا تھا اس لیے حضرت عمر فاروقؓ نے منصبِ خلافت سنبھالتے ہی اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے صحابہ کرام میں سے تجربہ کار ترین فرد حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کو امیر مقرر کر دیا۔ رہی یہ بات کہ جب عسکری امور میں حضرت خالد بن ولیدؓ سب سے کامیاب ثابت ہو رہے تھے تو انہی کو مستقل طور پر کمانڈر ان چیف کیوں نہ بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ مکمل طور پر ایک عسکری شخصیت رکھتے تھے، انہیں سیاسی امور اور ملکی انتظامات کا تجربہ نہیں تھا جبکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ عسکری اور سیاسی دونوں قسم کے معاملات کے ماہر تھے۔ اب چونکہ مہمات کی نوعیت بدل گئی تھی، لشکر کشی کے ساتھ ساتھ مفتوحہ شہروں کے انتظامات کی ذمہ داریاں بھی سامنے آگئی تھیں، اس لیے حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ کا انتخاب کیا، جو بالکل درست ثابت ہوا۔

یہاں حضرت خالد بن ولیدؓ کے اخلاص اور لقم و ضبط کی داد دینا پڑتی ہے کہ اپنی بے مثال عسکری قابلیت کے باوجود انہوں نے دربارِ خلافت کے حکم پر بلا تامل سر جھکا دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کی ماتحتی قبول کر لی۔^②

اہم وضاحت:

بعض مؤرخین نے سنہ ۱۳ ہجری میں عہدوں کی تشکیل نو کے اس حکم نامے کو حضرت خالد بن ولیدؓ کی معزولی سے تعبیر کیا ہے جو درست نہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کا یہ فیصلہ حضرت خالد بن ولیدؓ سمیت تمام سالاروں کو حضرت ابو عبیدہؓ کی ماتحتی کے ماتحت کرنے سے متعلق تھا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ کو معزول نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ بدستور اپنی فوج کے سالار تھے۔ ان

① البدایہ والنہایہ: ۵۷۰/۹، دار ہجر

② الکامل فی التاريخ: تحت ۱۲ ہجری

کی معزولی کا واقعہ سن ۷۱ ہجری کا ہے جو آگے آئے گا۔

چونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلواریں حشیت اور مقام سے خوب واقف تھے، اس لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں سے بہترین انداز میں فائدہ اٹھایا اور انہیں اکثر معرکوں میں نمایاں عہدہ دیا۔
دُمُشَق کی فتح:

یَرْمُوک کے معرکے سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہدایات کے مطابق اسلامی لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور شام کے اہم ترین شہر دُمُشَق تک جا پہنچے۔ ایک طرف سے خود محاصرہ کیا، دوسری سمت کی ناکہ بندی پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا اور تیسری طرف حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ اس تاریخی شہر کی تفصیل بہت مضبوط تھی، مسلمان کئی دنوں تک باہر پڑاؤ ڈالے رہے۔ دونوں طرف سے تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ہر قتل نے دُمُشَق والوں کی مدد کے لیے شامی پایہ تخت شخص سے کمک روانہ کی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے راستے کی ناکہ بندی کرادی تھی، اس لیے دُمُشَق تک کوئی امداد نہ پہنچ پائی۔

ایک دن شہر والے کوئی جشن منانے میں منہمک تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ موقع پا کر چند جانثاروں کے ساتھ کند کے ذریعے فصیل پر چڑھ گئے اور فصیل کا دروازہ کھول کر فوج کو اندر داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہر والوں نے یہ صورتحال دیکھی تو فوراً دوسری سمت کا دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملے اور صلح کی چند شرائط پیش کر دیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی کارروائی سے لاعلم تھے، اسی لیے شرائط قبول کر لیں، پھر امن طور پر شہر میں داخل ہو گئے، چوک میں پہنچے تو دیکھا کہ دوسری طرف سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ مزاحمت کرنے والے رومیوں کو مارتے کاتے چلے آ رہے ہیں۔ تب یہ ماجرا کھلا کہ شہر کی ایک سمت بزرگ شمشیر فتح ہوئی ہے اور دوسری مصالحت کے ساتھ۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ پہلے حضرت خالد قوت کے بل بوتے پر لڑ بھڑ کر شہر میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے ہم شہر والوں کی کسی شرط کے پابند نہیں ہوں گے۔ دوسرے حضرات کا کہنا تھا کہ امیر ابو عبیدہ ہیں، انہوں نے شرائط منظور کر کے شہر میں قدم رکھا ہے، اس لیے مصالحتی شرائط طوطا رہیں گی۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ آدھے شہر کا انتظام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے طے کر دہ شرائط کے مطابق ہوگا اور آدھے کو بزرگ شمشیر فتح کیا گیا تصور کیا جائے گا۔^①

علامہ بلاذری رحمہ اللہ کے بقول دُمُشَق کا محاصرہ محرم سن ۱۴ ہجری میں شروع ہوا تھا اور فتح رجب میں ہوئی تھی۔^②
دُمُشَق کی فتح کے بعد حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو لے کر بحیرہ روم کے ساحلی شہروں کو فتح کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی فوج کے ہراول دستے کے سالاران کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ ”عزقہ“ کا شہر انہوں نے بذاتہ خود فتح کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی قیادت کے

② ص ۱۲۳، ۱۲۶، طبع مکتبہ الهلال

① البدایہ والنہایہ: ۵۸۵/۹، دار ہجر

جو ہر کھلے میدان، جبل اور بیروت بھی اس مہم کے دوران فتح ہوئے۔^①
فحل کی جنگ:

دشمن کی فتح سے رومیوں کو سخت زک پہنچی تھی۔ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے بکھری ہوئی فوجیں جمع کیں جن کی تعداد تیس ہزار تھی اور اردن کے علاقے ”ہسان“ میں کیمپ لگالیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی روک تھام کے لیے پیش قدمی کی اور ان کے سامنے فحل کے میدانی علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ رومیوں نے مرعوب ہو کر مذاکرات کی پیش کش کی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ رومی انہیں بڑے احترام سے اپنے سپہ سالار کے خیمے میں لے گئے، جہاں قیمتی قالین بچھے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ قالین سے ہٹ کر زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ رومیوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا: ”میں اس قالین پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جو غریبوں کا حق مار کر تیار ہوا ہے۔“

وہ بولے: ”ہم تو آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں۔“

فرمایا: ”جیسے تم عزت سمجھتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں اور اگر زمین پر بیٹھنا غلاموں کا کام ہے تو بلاشبہ میں اللہ کا غلام ہوں۔ اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو کہو ورنہ میں واپس جاتا ہوں۔“

انہوں نے کہا: ”ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم لوگ حبشہ اور فارس کو چھوڑ کر ہم سے لڑنے کیوں آئے ہو، جبکہ ہماری بادشاہت سب سے بڑی ہے، ہماری افواج کی تعداد آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی طرح ہے۔“

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”ہماری آمد کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی سرحدوں سے متصل ممالک سے جہاد کا حکم دیا ہے۔ ہماری پیشکش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ یہ منظور نہیں تو جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ۔ یہ بھی قبول نہیں تو کوار سے فیصلہ ہوگا۔ رومی یہ بات کہ تمہارا بادشاہ بڑا اور افواج بکثرت ہیں تو سن لو کہ ہمارا بادشاہ اللہ ہے اور ہمارا حکمران ہم میں سے ایک آدمی ہے جو کسی بات میں بالاتر نہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کو نافذ کرے گا تو عہدے پر برقرار رہے گا ورنہ معزول کر دیا جائے گا۔ بدکاری کرے گا تو اس پر بھی حد جاری ہوگی۔ چوری کرے گا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ کسی حفاظتی حصار میں نہیں رہتا۔ خود کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا۔“

رومی یہ سن کر حیران رہ گئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت کے لیے اپنا سفیر بھیج دیا۔ وہ اسلامی لشکر گاہ میں پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس وقت زمین پر بیٹھے تیروں کو چھانٹ کر دیکھ رہے تھے، سفیر ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ سپہ سالار کون ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا، کیوں کہ سب ایک ہی جیسے معلوم ہوتے تھے، آخر جنگ آ کر پوچھا:

”تمہارا امیر کہاں ہے؟“

بتایا گیا کہ یہ امیر لشکر ہیں، تو وہ بھونچکا رہ گیا۔ آخر اس نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا:

”ہماری حکومت آپ کوئی کس دو، دو اشرافیاں دے گی۔ آپ واپس چلے جائیں۔“

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا کیوں کہ ان کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا نہ کہ مال گیری۔^①
آخر کار رومیوں نے مقابلے کے لیے صف بندی کی اور ذوالقعد ۱۳ ہجری (۶۳۵ء) میں فحل کے میدان میں
مہمان کارن پڑا۔ مسلمانوں کے دائیں بازو کی فوج حضرت ابو عبیدہ اور بائیں بازو کی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
کی کمان میں تھی۔ پیادہ فوج کے امیر حضرت عیاض بن غنم اور گھڑ سواروں کے حضرت جبرائیل بن اوزر رضی اللہ عنہما تھے۔
ایک سخت ترین جنگ کے بعد یہاں بھی رومیوں کو شکست ہوئی اور مسلمان اس علاقے پر قابض ہو گئے۔^②

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فتح کی اطلاع ارسال کی اور دریافت کیا کہ مقامی
لوگوں سے کیا برتاؤ کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہدایت بھیجی کہ رعایا کو ذمی قرار دیا جائے اور زمین پہلے کی طرح
زمینداروں کے پاس رہنے دی جائے۔

فحل کی جنگ کے بعد اُردن کے تمام علاقے آسانی سے فتح ہو گئے، ہر جگہ صلح کی شرائط میں یہ طے کر دیا گیا کہ
مقامی لوگوں کی جان و مال، گھر، جائیدادیں اور عبادت گاہیں سب محفوظ رہیں گی، صرف مساجد تعمیر کرنے کے لیے
مسلمان ضرورت کے مطابق زمین لیا کریں گے۔^③
بازنطینی پایہ تخت حمص کا محاصرہ:

شام میں اب صرف تین بڑے شہر رہ گئے تھے، سب سے پہلے حمص پڑتا تھا جو قیصر کا ایشیائی دہر السلطنت تھا۔
بیت المقدس تھا جو مذہبی لحاظ سے سب سے با عظمت شہر تھا، شمال میں طاکہ تھا جہاں قیصر ان دنوں قیام پزیر تھا۔
اسلامی لشکر راستے میں بعلبک کے تاریخی شہر کو فتح کرنا ہوا "حمص" کے سامنے جا رکا۔ یہ سخت سردیوں کے تحت تھے
مگر مسلمان محاصرے سے نہ اکتائے۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ عام لوگوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے تھے۔ رومیوں میں
سے کتنے ہی لوگ تھے جو موزے اور گرم جوتے پہننے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل نہ رہتے تھے، کسی کی انگلیاں
جواب دے جاتیں، کسی کے ہاتھ پاؤں۔ مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معمولی لباس اور عام سے جوتوں میں موسم کی سختی سہتے
رہے اور ان میں سے کسی کو گزند نہ پہنچی۔

جب محاصرہ بہت طویل ہو گیا تو ایک دن صحابہ کرام نے جمع ہو کر فریادیں بلند کیں، اللہ اکبر کی صدا سے فضا گونج
اُٹھی، ساتھ ہی حمص کی بلند و بالا عمارتوں میں ایسا زلزلہ آیا کہ کئی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، شہر طے لے یہ دیکھ کر
کانپ گئے اور فوراً شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔^④

☆☆☆

① لہجہ الشام لابی اسماعیل الاکدی، ص ۱۰۹ و ۹۵، ط کلکتہ

② البیہاق والنهاية: ۵۸۹/۹

③ لہجہ الشام لابی اسماعیل الاکدی، ص ۱۲۲، ۱۲۳

④ البیہاق والنهاية: ۶۴۹/۹، دہر ہجر

یرموک کی دوسری جنگ

فصل، دمشق اور حمص سے شکست کھا کر بھاگنے والے رومی افسران ہرقل کے پاس اطلاع دینے میں جمع ہو گئے تھے۔^① ہرقل جس نے چند سال پہلے نبی کریم ﷺ کا مکتوب پڑھا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی قوم کا ستارہ گردش میں آچکا ہے اور دین احمد ﷺ کے پیروکاروں کا راستہ روکنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر قوم کے عمائد کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا: ”عربوں سے جنگ اب بے سود ہے۔ تم میری مانو تو اُن سے صلح کر لو۔ اس طرح کم از کم ایشیائے کوچک کے علاقے ہمارے پاس رو جائیں گے، لیکن اگر تم لڑنے پر بضد ہو تو یاد رکھو، شام پر قبضے کے بعد عرب افواج ایشیائے کوچک کے کوستان تک ہمارا تعاقب کریں گی۔“

مگر رومی افسران نے ہرقل کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے اصرار کیا کہ بہر حال جنگ جاری رکھی جائے۔^② تب ہرقل نے قومی حیت کے تحت حکم دیا کہ قُسْطَنْطِیْنِہ، ایشیائے کوچک، الجزائرہ اور آرمینیا سمیت تمام علاقوں سے ہر بالغ شخص کو بھرتی کر کے تازہ افواج فراہم کی جائیں۔ جلد ہی بہت بڑے پیمانے پر رومی افواج اٹھا کیے گئے۔ لکس، رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ گرجوں کے پادری بلکہ تارک الدنیا راہب بھی جو کبھی اپنی خلوت گاہوں سے باہر نہیں نکلے تھے، اس فیصلے کن جنگ میں شرکت کے لیے نکل پڑے تھے۔ بھرپور تیاری کے بعد اس ٹنڈی دل لشکر نے جوہ کارخ کیا جہاں مسلمان اپنا پرچم لہرا چکے تھے۔^③

علامہ آردی نے جن کا بیان شام کے معرکوں کے متعلق سب سے زیادہ معتبر ہے، رومیوں کی تعداد چار لاکھ بیان کی ہے۔^④ جبکہ دیگر مؤرخین دو لاکھ بتاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ ور رومی فوج دو لاکھ تھی اور باقی نصرانی عرب، رضا کار اور نئے بھرتی کیے جانے والے لوگ تھے۔

پہ سالار اسلام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فوج کے ایک حصے کے ساتھ حمص کے فیصل بند شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت سے مجاہدین کے اہل و عیال بھی ساتھ تھے کیوں کہ یہاں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس حال میں رومیوں کے اتنے بڑے اجتماع کی خبر ملی تو اکابر صحابہ کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے، پہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”مسلمانو! دشمن اتنی بڑی تعداد میں آ رہا ہے کہ زمین لرز اٹھی ہے۔ اب بتاؤ کیا تجویز ہے؟“ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے خواتین اور بچوں کو شہر میں رکھ کر خود کھلے میدان میں لشکر لے جانے کی رائے دی مگر حضرت شمر ضحیل بن حسانہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

”شہر والے سب عیسائی ہیں، خدشہ ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمارے اہل و عیال کو ریغمال بنا لیں۔“

① الباعث والنہایہ: ۵۳۶/۹

② فوج الشام للآزدی، ص ۱۹۳

③ فوج الشام للآزدی، ص ۱۳۲

④ فوج الشام للآزدی، ص ۱۳۲

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بولے: ”اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شہر والوں کو پہلے باہر نکال دیں۔“
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”یا امیر! یہ کیسے جائز ہوگا؟ ہم انہیں امن دے چکے ہیں، حفاظت کے بدلے ان سے جزیہ لے چکے ہیں۔ ان سے بدعہدی کیسے کر سکتے ہیں۔“

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کرتے ہوئے قبائل طریقہ دریافت کیا۔ تاجوت بھی نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج کر ان کی کمک کا انتظار کیا جاتا جو فوج کے دوسرے حصے کے ساتھ دمشق میں قیام پذیر تھے۔ آخر کار طے یہ ہوا کہ مسلمان از خود خمس خالی کر کے دمشق چلے جائیں۔

فیصلہ ہوتے ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سرکاری خزانے کے افسر حضرت حبیب بن مسرقہ رضی اللہ عنہ کو طلب کر کے حکم دیا کہ عیسائیوں سے جزیہ کی مد میں لیا گیا ایک ایک درہم واپس کر دیا جائے! کیوں کہ یہ رقم ان کی حفاظت کے بدلے لی جاتی ہے اور اب ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری ترک کر کے یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔

یہی حکم ان دیگر بستیوں اور شہروں میں بھیج دیا گیا، جنہیں فتح کرنے کے بعد اب مسلمان چھوڑنے پر مجبور تھے۔ شہر والوں کو یہ لاکھوں درہم واپس کرنے کے بعد مسلمانوں نے رختِ خرابا عطا کیا۔

حالات یہ تھے کہ شہر کے لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود اس حسن سلوک اور دیانت دہری سے متاثر ہو کر ہلکے بار تھے، عیسائی دعا کر رہے تھے: ”خداوند تم کو واپس لائے۔“

اور یہودی کہہ رہے تھے: ”جب تک ہم ذمہ ہیں قیصر کو اس شہر میں قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔“
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا قافلے لے کر دمشق پہنچے یہاں تمام افسرین کو جمع کر کے جنگی حکمت عملی مرتب کی اور پھر اردن کی طرف کوچ کیا، جہاں یرموک کا میدان تھا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ پہلے سے وہیں تعینات تھے، یہاں سارا میدانی علاقہ تھا اور عرب کی سرحد قریب تھی، شکست کی صورت میں مسلمان پیچھے ہٹ کر محفوظ علاقے میں داخل ہو سکتے تھے۔^①

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خمس سے چلتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روٹیوں کی کثرت کی اطلاع اور فوری مدد کی درخواست پر مشتمل عریضہ بھیج دیا تھا مگر جب تک قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، کوئی بڑی فوج تیار کر کے بھیجنے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام حوصلے، مہر اور توکل کی تعلیم پر مبنی ایک مراسلہ تحریر کیا اور ساتھ ہی سعید بن عامر کو فوری طور پر ایک ہزار افراد کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔^②

امیر المؤمنین نے عام مجاہدین کے لیے ایک خصوصی پیغام بھی اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ اسے لڑائی سے پہلے فوج کی صفوں میں کھڑے ہو کر مجاہدین کو سنا دیا جائے، جس میں آپ نے فرمایا تھا ”اے مسلمانو! دشمن سے جم کر لڑنا، ان پر شیر کی طرح حملہ کرنا۔ وہ تمہارے نزدیک جو نبیوں سے بھی حقیر مظلوم ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف

① صوح الشام للأزدی، ص ۱۴۸ و ۱۴۹

② صوح الشام للأزدی، ص ۱۴۸ و ۱۴۹

نے فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔“

یہ لکھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام ایک ہی دن ایسے عالم میں محاذ پر پہنچے کہ لڑائی کا آغاز ہونے کو تھا۔^① مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار سے زیادہ تھی مگر ان میں ایک ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جن میں سے ایک سو بدری حضرات تھے۔ یعنی قبیلے اُزد کے دس ہزار سے زائد بہادر مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے، یمن سے قبیلہ خُمیر کے سرفروش بھی بڑی تعداد میں آئے۔ لشکر اسلام کے دائیں بازو کے امیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بائیں کے حضرت قُباث بن اشیم رضی اللہ عنہ، پیادوں کے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ اور سواروں کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مقرر تھے۔ سپہ سالار اعظم اگرچہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے مگر وہ تمام جنگی امور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مشورے سے طے کر رہے تھے، انہی کے مشورے سے صف بندی کی ترتیب طے پائی اور افسران کی تعیناتی ہوئی۔^② ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چنیدہ گھڑسواروں کے دستے کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے رومیوں کی خیمہ گاہ تک جا پہنچے، رومی جو یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ مسلمان ان کی ہیبت سے مرعوب ہو کر شاید خود پسپا ہو جائیں گے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اتار دیکھ کر ششدر رہ گئے اور فوری طور پر آمادہٴ پیکار ہوئے۔ معرکہ انفرادی مقابلوں سے شروع ہوا۔ رومیوں کا ایک دیو پیکر گھڑسوار نکلا۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر حضرت قیس بن بُزیمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ماتحت افسر تھے، تلوار سنوت کر سامنے آئے اور حریف کے سنبھلنے سے پہلے ہی ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے سر کو خود سمیت کاٹی ہوئی گردن تک اتر گئی۔

اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی، مگر ہارجیت کا فیصلہ نہ ہو سکا تاہم رومی مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تھے۔ انہوں نے جنگ روک کر مسلمانوں کو ایک بار پھر مال و دولت کا لالچ دے کر جنگ ٹالنے کی تجویز پر غور کیا اور قاصد بھیج کر حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اپنا کوئی قابل اعتماد سفیر بھیج دیں تاکہ صلح کی بات چیت شروع کی جائے۔^③

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کے معسكر میں گئے۔ ان کے سپہ سالار بابان نے اپنی قومی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے کے بعد کہا: ”اے عرب والو! ہم تمہارے اچھے پڑوسی رہے، تمہارے جو قبیلے بھی ہمارے وطن میں آکر آباد ہوئے، ہم نے ان سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا۔ ہمیں اُمید تھی کہ اہل عرب اس حسن سلوک پر ہمارے شکر گزار ہوں گے، مگر اس کے برعکس تم ہم پر دھاوا بول کر ہمیں یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ اس کوشش میں اہل فارس سمیت دنیا کی کوئی قوم آج تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور تم تو دنیا کی سب سے پس ماندہ اور جاہل قوم ہو، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ بہر حال ہم تمہیں پیش کش کرتے ہیں کہ اگر اب بھی واپس چلے جاؤ تو ہم تمہارے سپہ سالار کو دس ہزار، افسروں کو ہزار، ہزار اور سپاہیوں کو فی کس سو، سو دینا دیں گے۔“

① فُوح الشَّام لِلأَزْدِي، ص ۱۶۳

② تاریخ الطبری: ۳/۳۹۷، فُوح الشَّام لِلأَزْدِي، ص ۱۶۵، ۱۶۸، ۱۹۵، ③ فُوح الشَّام لِلأَزْدِي، ص ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بابان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا: ”تمہاری طاقت اور شان و شوکت کو ہم خوب جانتے ہیں مگر تم نے عربوں سے جس حسن سلوک کا ذکر کیا ہے وہ عنایت صرف انہیں نصرانی بنانے کے لیے تھی، چنانچہ ان کے کتنے ہی قبیلے عیسائی ہو کر آج تمہاری صفوں میں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ رہی بات ہماری محتاجی، تنگ دستی، جہالت اور بد بختی کی، تو بلاشبہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے، ہم صحرائی خانہ بدوش تھے، ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے اور پتھروں کو پوجتے تھے۔ غرض ہم جاہلی کی کھائی میں گرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر ہمیں ہدایت دی، جنہوں نے ہمیں کفر و شرک سے منع کیا اور بد عقیدہ لوگوں سے جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ اس توحید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں جو مانے وہ ہمارا بھائی ہے اور جو نہ مانے وہ جزیہ دے ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ جو اس سے بھی انکار کرے اس کے لیے کوار ہے۔“

بابان یہ سن کر سمجھ گیا کہ لڑے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔^①

غرض ایک عارضی وقفے کے بعد پھر جنگ ٹھن گئی۔ اس دن نماز فجر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفجر تلاوت کی، جب ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ (پس برسا یا تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا) پر پہنچے تو مسلمانوں کو محسوس ہوا اللہ کا عذاب رومیوں پر ضرور نازل ہوگا اور فتح اسلام ہی کی ہوگی۔^②

اب دونوں فریق پوری تیاری کے ساتھ میدان میں نکلے، لڑائی سے ذرا دیر پہلے ایک کڑیل جوان امیر عساکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور گویا ہوا:

”میں جان دینے کا تہیہ کر چکا ہوں، اگر آپ رسول اللہ ﷺ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو فرمائیے۔“

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور بولے: ”ہاں، آقا ﷺ سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ! اللہ نے

(آپ کی وساطت سے) ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہوئے۔“

اس واقعے کو شاعر مشرق اقبال مرحوم نے یوں بیان کیا ہے۔

صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند
تھی منتظر حنا کی عروں زمینِ شام
اک نوجوان صورتِ سیماں مضطرب
آکر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام
اے ابو عبیدہ رخصتِ پیکار دے مجھے
لبریز ہو گیا مرے مہر و سکوں کا جام

① فہرست الشام للأزدی، ص ۱۸۳ و ۱۸۴

② فہرست الشام للأزدی، ص ۱۹۰

جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں
لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام
یہ ذوق و شوق دیکھ کے پریم ہوئی وہ آنکھ
جس کی نگاہ تھی صفتِ حنیف بے نیام
بولا امیر فوج کہ وہ نوجواں ہے تو
پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام
پوری کرے خدائے محمد تری مراد
کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام
پہنچے جو بارگاہِ رسول امیں میں تو
کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام
ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے
پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے

یہی جوان جنگ کی آگ میں سب سے پہلے کودا اور لڑتے لڑتے شہید ہوا۔^①

آخر رومیوں کا باقاعدہ حملہ شروع ہوا، ان کے تیس ہزار سپاہی زنجیریں ڈال کر لڑنے آئے تھے تاکہ میدان سے بھاگنے نہ پائیں، آگے ہزاروں تیر انداز تھے جو تیروں کی بارش کرتے ہوئے آرہے تھے۔ پھر نیزہ باز تھے جنہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر دھاوا بولا اور مسلمان دباؤ میں آکر پیچھے ہٹنے لگے، مسلمانوں کے دائیں بازو میں قبیلہ اڈ د بڑی پامردی سے ڈٹا رہا، عیسائی پوری طاقت صرف کر کے بھی انہیں پسپا نہ کر سکے۔ البتہ دائیں بازو کے دیگر دستے نصرانی سیلاب کے سامنے جم نہ سکے اور بکھر گئے۔ رومی یلغار کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی خیمہ گاہوں تک دھکیل کر لے گئے۔ یہاں مسلم خواتین نے اپنے مردوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو خیموں کے بانس اٹھا کر دوڑیں اور آواز لگائی کہ اگر پیچھے ہٹے تو تمہارے سر توڑ دیں گی۔

مسلمانوں کو غیرت آئی اور وہ واپس لوٹ کر لڑنے لگے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے گھوڑے سے کود کر صدا لگائی:

”میں پیدل جم کر لڑ سکتا ہوں۔ کوئی اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو اسے لے لے۔“

① البدایہ والنہایہ: ۵۶۱/۹ بعض معمرات کا دعویٰ ہے کہ یہ جوان حضور ﷺ کے لوا سے، زینب بنت جحش کے بیٹے علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ مگر کسی روایت سے یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں ایک قول کے مطابق علی بن العاص رضی اللہ عنہ جب یرنوک میں شہید ہوئے تھے۔ (جبکہ مشہور قول کے مطابق وہ لڑکپن میں فوت ہو گئے تھے۔ الامام مسلم ص ۵۶۹) ان معمرات کی واحد دلیل ابن مساکر کی ایک عبارت ہے جس میں کسی سند کے بغیر صرف اتنا ہے: ذکر بعض اہل العلم بالنسب الیہ اہل اہل یوم الرمموک (نامہ وخلق ۸/۳۳) اس روایت کے بے سند ہونے سے قطع نظر کر کے یہ تو کہا جائے گا ایک قول کے مطابق علی بن العاص رضی اللہ عنہ یرنوک میں شہید ہوئے۔ مگر یہ کہے مان لیا جائے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ منکھروا لہی کی ہے جبکہ منکھروا کرنے والے لڑکچہ کا نام کہیں مذکور نہیں۔ یرنوک میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ یہ شخصیں آخر کس دلیل سے کہہ رہی ہیں کہ وہ علی بن العاص رضی اللہ عنہ ہی تھے۔

اُن کے بیٹے حضرت عبدالرحمن فوراً بولے: ”یہ حق میں ادا کروں گا۔“ اور گھوڑے پر چڑھ گئے، دونوں باپ بیٹا شیروں کی طرح دشمن سے جا بھڑے۔ ادھر سے قبیلہ زبید کے سردار نجاش بن عبدالغوث پانچ سو مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور انہیں پسپا ہونے والے مجاہدین کا تعاقب کرنے سے روک دیا۔ یہ تو دائیں بازو کی حالت تھی، ادھر مسلمانوں کا بائیں بازو بھی رومیوں کا غیر معمولی دباؤ برداشت نہ کر سکتے کی وجہ سے پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ گاہ تک آ گیا۔ یہاں بھی مسلمان خواتین نے حیرت انگیز دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے رومیوں کے مقابلے میں اپنی فوج کے قدم جمائے۔ مسلم افسران میں سے حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت شُرَیحیل بن حَسَنہ رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام اس طرف تھے اور پہاڑ کی طرح جم کر لڑ رہے تھے۔ حضرت شُرَیحیل بن حَسَنہ رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف رومیوں کا مجمع تھا اور وہ یہ آیات پڑھتے ہوئے چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے:

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔“

انہوں نے بار بار آواز لگائی: ”اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کہاں ہیں؟“

جس مسلمان نے یہ پکار سنی لوٹ آیا۔ آخر کار پسپا ہوتے ہوئے مسلمان پھر سے قدم جمائے میں کامیاب ہو گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ بلند آواز سے پکار رہے تھے:

”مسلمانو! حور عین کے لیے بن سنور کر آگے بڑھو، اپنے رب کی جنت کی طرف لپکو۔“

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح مجاہدین کے حوصلے بلند کرتے کرتے اپنے بیٹے حضرت یزید رضی اللہ عنہ کے پاس

سے گزرے جو فوج کے چوتھائی حصے کے کمانڈر تھے، بولے: ”بیٹا! میدان میں ہمارا ایک ایک سپاہی جان کی بازی

لگائے ہوئے ہے، تمہارے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جان بھیلی پر رکھ کر لڑو۔“

حضرت یزید رضی اللہ عنہ یہ سن کر اور جوش و خروش سے لڑنے لگے۔

بائیں بازو کے سالار حضرت قباث بن اشیم رضی اللہ عنہ جنگجوی میں بے مثال تھے۔ وہ اس شدت سے لڑ رہے تھے کہ

تکواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتیں اور نیزے دہرے ہو جاتے۔ وہ بار بار پکارتے: ”کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر

مرنے مارنے کی قسم کھانے والے کو اسلحہ پکڑا دے۔“ لوگ انہیں فوراً ہتھیار دیتے اور وہ پھر دشمن پر جھپٹ پڑتے۔

بائیں بازو میں حضرت حنظلہ بن یزید رضی اللہ عنہ بھی پامردی سے لڑتے رہے۔ رومیوں کا ایک زرہ پوش پہلوان جو

عربوں کا سالباںس پہنے ہوئے تھا، یہ کہتے ہوئے آیا ”اے عرب والو! اپنے دیہاتوں اور شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔“

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو ٹوٹ پڑے، اس نے بھی حملہ کیا، تکواریں کے وار پر وار ہوئے مگر پہلے برابر

رہا۔ آخر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اسے بازوؤں میں جکڑ کر گرا لیا، چند لمحوں کی کشمی کے بعد دونوں پھر اٹھ کھڑے

ہوئے، حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا حریف کی زرہ گردن کے پاس ذرا سی کھلی ہوئی ہے۔ انہوں نے تاک کر وہیں حملہ کیا اور گوارا اپنے ہدف سے پار کر دی۔

اسلامی لشکر کے قلب کے افر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ گھنٹوں کے بل بیٹھے نیزہ سنبھال کر اپنی جگہ جم کر لڑ رہے تھے، دشمن کے دستے حملہ کرتے یہ بھرپور جواب دیتے اور ان کے ہر دستے کے پہلے حملہ آور کو نیزہ بھونک کر موت کے گھاٹ اتار دیتے۔^①

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رومیوں پر اس شدت سے حملہ آور تھے کہ دو بار ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل گئے۔ دوسری بار واپسی میں ان کے کندھے پر دو بہت گہرے زخم بھی آئے۔^② لڑائی میں گرم جوشی کا یہ عالم تھا کہ کسی کو سروتن کا ہوش نہیں تھا۔ حضرت جُبَّاس بن قیس رضی اللہ عنہ اس قدر جوش و خروش سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کی ضرب سے اُن کا پاؤں کٹ کر علیحدہ ہو گیا، مگر انہیں احساس تک نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد تکلیف محسوس کی تو اپنا پاؤں ڈھونڈنے لگے۔^③

اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گھڑ سواروں کو لے کر دھاوا بولا اور دشمن کے دس ہزار سپاہیوں کو روند ڈالا۔ دن ڈھلنے تک لڑائی عروج پر تھی اور اندازہ نہیں ہو پارہا تھا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے کہ رومیوں کا دم خم ٹوٹنے والا ہے۔ انہوں نے اپنے گھڑ سواروں کو حوصلہ دلا کر کہا: ”مسلمانو! رومیوں میں جتنی طاقت تھی وہ دکھا چکے، پس اب ایک زوردار حملہ کرو۔ اللہ کی قسم! ہمیں ابھی فتح نصیب ہو جائے گی۔“

یہ کہہ کر آپ نے اپنے ایک ہزار بہترین شہسواروں کو رکاب میں لیا اور رومیوں کی گھڑ سوار فوج پر جو ایک لاکھ کی تعداد میں تھی، ایسا ہولناک حملہ کیا کہ ان کی صفیں الٹ پلٹ ہو گئیں۔

ادھر سے حضرت قیس بن ہبیرہ رضی اللہ عنہ جو تازہ دم سپاہیوں کے ساتھ بائیں بازو کی پشت پر کھڑے تھے، یکا یک نکلے اور رومیوں کی صفیں چیر کر رکھ دیں۔

اسلامی لشکر کے قلب سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ہلہ بولا اور رومیوں کے قلب کو میدان کے آخری سرے تک دھکیلے چلے گئے۔ رومیوں کے قدم اب ایسے اکھڑے کہ پھر جم نہ سکے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرتے ہوئے کشتوں کے پٹے لگا دیے۔ شام تک یرموک کے میدان میں باز نطنی رومی سلطنت کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایک لاکھ سے زائد رومی قتل ہوئے تھے۔ مسلمان شہداء کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی جن میں حضرت ضرار بن اَزْدَر اور حضرت وِشام بن العاص رضی اللہ عنہ جیسے گراں مایہ افراد بھی شامل تھے۔

① فروع الشام للازدی، ص ۱۱۷ و ۱۱۰

② صحیح البخاری، ج: ۳، ۴۷۱، کتاب المناقب، مناقب الزبیر رضی اللہ عنہ، ۳۹۹۵، کتاب المغازی، قتل ابی جہل

③ فروع البلدان، ص ۱۳۸، خیام کو بعض نسخوں میں خیاض بھی لکھا گیا ہے۔ مگر ”جُبَّاس“ ہی صحیح ہے۔

ہر قل اس وقت اٹھا کہ یہ میں اپنی قوم کے بارے میں تقدیر کے فیصلے کا منتظر تھا، جو نبی اسے شکست فاش کی خبر ملی تو اس نے ایشیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور قُسْطَنْطِیْنِہ کے لیے کوچ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔

شام کی سرحد عبور کر کے وہ رُہا (اڈیسہ) پہنچا، اس نے آخری بار اس سرزمین کو پلٹ کر دیکھا جہاں چند برس پہلے اس نے شہرت و توقیر کے آسمان کو چھوا تھا۔ مگر اب پانسا بالکل پلٹ چکا تھا۔ عرب کے اسلامی انقلاب نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا: ”الوداع اے شام! تجھے آخری سلام!“ اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔^①

ایران کا محاذ

اس دوران ایران کے محاذ پر بھی جنگ مسلسل جاری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سنہ ۱۳ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایران میں تعینات آدمی فوج لے کر شام چلے گئے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں ایرانی مقبوضات کو سنبھالنے کی کڑی ذمہ داری حضرت مُنْشٰی بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر آ پڑی تھی جن کا عسکری مرکز عراقی عربوں کا تاریخی شہر حیرہ تھا۔ اس وقت تحت ایران پر ”شہریران“ نامی ایک جنگجو ایرانی افسر تخت نشین تھا، جس نے ایرانیوں کے سیاسی بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سابق کم عمر بادشاہ اَزْدَشِیر بن شِیرِوِیہ کو قتل کر کے تخت حاصل کر لیا تھا۔ یہ حکمران اگرچہ ساسانی نسل سے نہیں تھا مگر رومیوں سے جنگوں میں پیش پیش رہنے کی وجہ سے اسے عسکری امور کا زبردست تجربہ تھا۔^②

چنانچہ جو نبی اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی نصف فوج محاذ سے چلی گئی ہے، اس نے دس ہزار سپاہی بھیج کر مسلمانوں کو حیرہ سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مُنْشٰی رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا لشکر مرتب کیا اور آگے بڑھ کر قدیم عراقی شہر بابل کے قریب ایرانی افواج کا سامنا کیا۔ لشکر اسلام کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت مُعْثٰی اور حضرت مسعود تعینات تھے۔ انہوں نے بڑھ چڑھ کر بہادری کا ثبوت دیا۔ آخر کسریٰ کی فوج کو شکست ہوئی اور مسلمان تعاقب کرتے ہوئے ایرانی دار الحکومت مدائن تک پہنچ گئے، مگر چونکہ ان کی فوج کم تھی، اسی لیے حضرت مُنْشٰی رضی اللہ عنہ نے اس مہم کو ملتوی کر کے دربار خلافت میں حاضری کے لیے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا۔^③

حضرت مُنْشٰی بن حارثہ مدینہ میں:

یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آخری ایام تھے۔ حضرت مُنْشٰی رضی اللہ عنہ نے اس حال میں انہیں عراق کے محاذ کی صورت حال تفصیل سے بتائی اور ایرانیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے مزید فوج بھیجنے کی درخواست کی۔ چونکہ مدینہ طیبہ اور عرب کے ہزاروں بہترین جانثار پہلے ہی شام کے محاذ پر جا چکے تھے، اسی لیے اب نئے محاذ کو بھرتی کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک فیصلہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا:

① فروع الشام للازدی، ص ۲۱۳ و ۲۰۶

② المختصر فی اخبار البشر: ۵۶، ۵۵/۱ ③ الکامل فی التاريخ: تحت ۱۳ ہجری

”شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اگر آج میں مر جاؤں تو تم شام ہونے کا انتظار کیے بغیر لوگوں کو جہاد پر ابھار کر مثنیٰ کے ساتھ کر دینا۔ میری موت کا صدمہ بھی تمہیں اس دینی فریضے سے نہ روکنے پائے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی شب انتقال فرمائے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اُن کی وصیت کے مطابق اگلے دن لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر کے ایرانیوں سے جہاد کی ترغیب دینا شروع کی۔ تین دن تک آپ لوگوں کو جہاد پر ابھارتے رہے۔ آخر بنو ثقیف کے ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے ساتھ اس مہم کے لیے اپنا نام لکھوانے میں پہل کی، پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ کو ان سے خطاب کا موقع دیا گیا تو وہ بولے:

”بھائیو! کسریٰ کی طاقت سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ان کی سرسبز و شاداب سرحدیں فتح کر چکے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آگے کا علاقہ بھی فتح ہو جائے گا۔“

الشکر ترحیب دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ ہی کو امیر مقرر کر دیا، حالانکہ وہ تابعی تھے، کسی نے اعتراض کیا کہ صحابہ کی موجودگی میں ایک تابعی کو ان کا امیر کیوں مقرر فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”واللہ! میں اس کے سوا کسی کو امیر نہیں بناؤں گا جس نے ندائے جہاد پر سب سے پہلے لبیک کہا ہے۔“

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ کو فوج میں شامل صحابہ سے ہر قدم پر مشورہ کرتے رہنے اور فوج سے اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرما کر رخصت کیا۔^①

ایرانی مقبوضات میں بغاوت:

دربار ایران کا یہ حال تھا کہ ایک حکمران قدم جمائے نہیں پاتا تھا کہ دوسرا اُس کا تختہ الٹ دیتا تھا۔ ان دنوں وہاں ایک اور تبدیلی آچکی تھی، ایرانی امراء نے اپنے فوجی حکمران شہریران کو جس نے بغاوت کر کے از د شیر بن شیرزیہ سے حکومت چھینی تھی، قتل کر دیا اور حکومت کسریٰ پرویز کی بیٹی ”موران“ کے سپرد کر دی کیوں کہ شاہی نسل مردوں میں اب کوئی نہ تھا جو حکمرانی کے قابل ہوتا۔ بوران سیاسی امور میں مستعد ثابت ہوئی۔ اس نے ایرانیوں کے سب سے جنگ آزمادہ سردار رستم کو مسلمانوں سے مقابلے کی ذمہ داری سونپ دی۔ رستم نے عرب کے سرحدی علاقوں میں زمینداروں اور کارکنکاروں کو ذرا دھمکا کر انہیں مسلمانوں کے خلاف عام بغاوت پر برا بھینٹہ کر دیا اور مسلمانوں سے عراق کے بیشتر اضلاع چھین لیے۔ حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ اس دوران دربار خلافت میں مکہ کی درخواست پیش کر کے واپس آچکے تھے۔ وہ حیرہ میں تھے کہ عام بغاوتوں کا بھونچال آگیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رستم کا ایک سالار جابان دریائے فرات کے ساحل کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے اور ایک دوسرا لشکر رومی نامی سردار کی قیادت میں گسکر کا رخ کر رہا ہے۔

حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی حیرہ کو خالی کر دیا اور پیچھے ہٹ کر حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی کمان میں آلے والی مکہ کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا امدادی لشکر آن پہنچا اور حضرت مثنیٰ رضی اللہ عنہ کی فوج کے ساتھ مل کر

”نماز“ کے مقام پر جابان سے نبرد آزما ہوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا پہلا لشکر تھا جس نے گھسان کی جنگ کے بعد فتح کا پرچم گاڑ دیا۔ ایرانی سالار جابان شکست کھا کر گرفتار ہوا مگر چونکہ گرفتار کرنے والا مسلمان اس کی حیثیت کا اندازہ نہ لگا سکا تھا، اسی لیے جابان نے اس کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنے بدلے دو جوان غلام دینے کے عوض امان حاصل کر لی، اتنے میں دوسرے مسلمانوں نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر کر دیا اور بولے: ”یہ ایرانیوں کا سردار جابان ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔“

مگر حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ سارا ماجرا سن چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اتنے بڑے دشمن کو چھوڑ دینا بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے قانون اور ایقائے عہد کی پاس داری کی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے کہا:

”اے ایک مسلمان پناہ دے چکا ہے اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک کی زبان کا وعدہ سب کا وعدہ شمار ہوتا ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اسے قتل کر کے گناہ گار نہ بن جاؤں۔“^①

اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ”گسکر“ کی طرف بڑھے اور یہاں صف بندی کرنے والے نرسی کے لشکر کو بھی مار بھگا یا۔ رستم نے اس شکست سے تملک کر ایک اور نامی گرامی سردار جالینوس کو مسلمانوں سے بدلہ لینے بھیجا مگر حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے اسے بھی شکست فاش سے دو چار کیا۔ جالینوس بچے کھچے افراد کو لے کر بڑی مشکل سے رستم کے پاس پہنچا۔ جنگ جمر:

اب رستم نے عجم کے نہایت تجربہ کار سپہ سالار بہمن جادویہ کو لڑائی کے لیے منتخب کر کے اسے حوصلہ افزائی کے لیے ساسانی سلطنت کا خاص شاہی پرچم ”درفش کاویانی“ دیا۔ یہ فوج دریائے فرات کے مشرقی کنارے ”قسی ہرچن“ پر اترتی۔ اسلامی لشکر مغربی کنارے ”مزوحہ“ پر خیمہ زن تھا۔ یہ شعبان سنہ ۱۳ ہجری کے ایام تھے، جنگ سے پہلی رات سالار اسلام حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے شربت کا برتن لے کر اتر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سمیت کئی مسلمانوں نے وہ شربت پیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خواب سن کر اہلیہ سے کہا:

”ان شاء اللہ تعالیٰ شہادت کی بشارت ہے۔“

لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایرانی سالار بہمن نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ تم دریا کے پار آ جاؤ یا ہمیں دریا عبور کرنے کا موقع دو۔ جواب میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی جرأت ظاہر کرنے کے لیے دریا عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے تجربہ کار ساتھیوں نے فیصلے سے اختلاف کیا تو وہ بولے:

”ہم ایرانیوں پر یہ ثابت نہیں ہونے دیں گے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں۔“

آخر دریا پر پل باندھا گیا اور مسلمان پار اتر گئے۔^② جب جنگ شروع ہوئی تو شروع ہی میں یہ محسوس ہو گیا کہ اتنی بڑی فوجوں کے لیے میدان جنگ خاصا تنگ ہے۔ مسلمان ذرا بھی پیچھے ہٹے تو دریا کی لہروں کی نذر ہو جاتے۔

① الکامل فی التاريخ: ج ۱۳ ہجری ② عربی میں پل کو جسر کہا جاتا ہے۔ اسی سبب سے یہ جنگ حرب البصر کہلائی۔

شدت کی لڑائی کے دوران ایرانیوں نے اپنے جنگی ہاتھی مسلمانوں کی گھڑ سوار فوج کے سامنے کھڑے کر دیے۔ عربی گھوڑوں نے ہاتھیوں کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ ان سے خوفزدہ ہو گئے، جب بھی مسلمان گھڑ سوار حملہ کرنے کی کوشش کرتے ان کے گھوڑے ساتھ نہ دیتے، جب ایرانی اپنے ہاتھیوں کے ساتھ پیش قدمی کرتے تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگتے اور صفیں درہم برہم ہو جاتیں۔ اس کے ساتھ ایرانی تیر اندازی کر رہے تھے، جن سے مسلمانوں کو شدید نقصان ہو رہا تھا۔ یہ تشویش ناک حالت دیکھ کر امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور تلوار سونت کر ہاتھیوں کی طرف لپکے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس طرح آگے بڑھے اور ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے، ہاتھی کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پکار کر کہا:

”ہاتھیوں کے شکم چاک کر دو اور ان کے ہودج الٹ دو۔“

اب مسلمان جان بھیلی پر رکھ کر ہاتھیوں پر پل پڑے۔ کئی ہاتھی مار گرائے اور ان کے سواروں کو ڈھیر کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خود سفید ہاتھی سے نبرد آزما تھے، جو سب سے بڑا اور سخت جان تھا، آخر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار کا زور دار وار کیا۔ ہاتھی وار سہہ کر جھکا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنی سونٹ میں لپیٹ کر گرا دیا اور پھر ان پر اپنا پہاڑ جیسا پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جسم کچلا گیا اور وہ موقع پر شہید ہو گئے۔

یہ منظر دیکھ کر مسلمان گھبرا گئے، ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے گرنے والا پرچم اسلام بنی ثقیف کے ایک دوسرے جانباز نے سنبھال لیا، ساتھ ہی ہاتھی پر حملہ کر کے اسے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی لاش سے ہٹا دیا، ہاتھی نے لاش سے ہٹتے ہی اس دوسرے جانباز پر حملہ کر دیا اور اسے بھی کچل ڈالا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے بنو ثقیف کے سات افراد ایک دوسرے سے پرچم لے کر ہاتھیوں پر حملے کرتے رہے اور شہید ہوتے گئے۔^①

ان مٹھی بھر جانبازوں کے سوا اکثر مسلمان پسپا ہو رہے تھے، یہ کیفیت دیکھ کر بنو ثقیف کے ایک رضا کار نے دریا پر بندھا عارضی پل توڑ دیا تاکہ مسلمان فرار کا خیال دل سے نکال دیں۔ اب مسلمانوں کے پاس پیچھے ہٹنے کی جگہ بھی نہ رہی اور ایرانی انہیں دھکیل کر دریا میں گرانے لگے، ہزاروں مسلمان اسی طرح زخمی اور شہید ہوئے۔

اس نازک وقت میں حضرت منسی بن حارث رضی اللہ عنہ نے جو خود بھی زخمی ہو چکے تھے، غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو حوصلہ دلایا۔ وہ کچھ مجاہدین کے ساتھ ایرانیوں کے سامنے جم کر کھڑے ہو گئے اور فوری طور پر پل دوبارہ بندھوانے کا انتظام کرایا۔ اس کے بعد فوج کو مخاطب کر کے کہا:

”میں تمہاری حفاظت کے لیے سینہ تانے کھڑا ہوں۔ تم بلا خوف و خطر اطمینان سے دریا پار کرو۔“

① الکامل فی التاريخ: تحت ۱۲ ہجری

افسوس کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسے مرد کا ہر اور مفید اسلام کا بیانیہ ثقیف اُمت کا شری ترین فرد ثابت ہوا، حتیٰ جموعاً مدنی نبوت بنا۔ یہ حقائق بتاتے ہیں کہ بعض اوقات بہترین شخصیات کی اولاد بھی بدترین ہو سکتی ہے اور خود خیر القرون بھی شریر افراد سے کسر خالی نہ تھا۔ پس بعض لوگوں کا قرن اول کے مشہور و معروف برے افراد کو بیک دماغ قرار دینے کے لیے کہہ کر کہنا کہ ”صالحین کی آل اولاد اور بدی خیر القرون میں، ملامت کی جیسے ہو سکتی تھی؟“ کوئی معقول دلیل نہیں۔

یوں اُن کی ثابت قدمی سے باقی مسلمانوں کو سنبھلنے اور بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ حضرت مُنشی رضی اللہ عنہ تین ہزار باقی ماندہ مسلمانوں کو لے کر واپس چلے۔ نو ہزار کے لشکر میں سے چار ہزار دشمن کی کواروں اور دریا کی لہروں کی نذر ہو گئے تھے، جبکہ دو ہزار افراتفری کے عالم میں فرار ہو چکے تھے۔ اگرچہ جنگ میں چھ ہزار ایرانی بھی مارے گئے تھے، مگر انجام کار انہیں فتح ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو دو رنہوت سے اب تک اتنی بڑی شکست کا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو نہایت غمگین ہوئے اور کہا:

”اللہ ابو عبیدہ پر رحم فرمائے۔ کاش وہ پسپا ہو کر میرے پاس چلے آتے تو مجھے اپنا پشت پناہ پاتے۔“^①

خسر کا بدلہ، معرکہ مؤیب:

ایک میدان میں فتح یاب ہو کر ایرانیوں کی ہمت بہت بڑھ گئی تھی، جبکہ مسلمان حیرت اور ندامت کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اس صورت حال کو بدلنے کے لیے ایرانیوں سے ایک بھرپور معرکہ ناگزیر تھا جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی نظر انداز نہ کیا۔ انہوں نے دعوتِ جہاد دے کر تازہ دم رضا کاروں کو حضرت مُنشی رضی اللہ عنہ کی کمک پر بھیجا شروع کیا۔ بنو بَجینہ کے سردار جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے مجاہدین کے ساتھ عراق کے محاذ پر پہنچ گئے۔ حضرت مُنشی رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے سے بھی نئے نوجوان بھرتی کر لیے، اس طرح مسلمانوں کی عسکری حالت مستحکم ہو گئی۔ ایرانی سپہ سالار اعظم رستم نے مسلمانوں کی ان تیاریوں سے آگاہ ہوتے ہی مہران کو ایک بڑی ذل لشکر دے کر بھیج دیا۔ رمضان المبارک سنہ ۱۴ ہجری میں دریائے فرات کے کنارے ”مؤیب“ کے مقام پر دونوں فوجیں آسے سامنے ہوئیں۔ حضرت مُنشی بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے دریا عبور کرنے کی غلطی نہیں کی بلکہ مخالف فوج کو پار آ جانے کی دعوت دی۔ ایرانی گزشتہ فتح کے نشے میں مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لارہے تھے، اسی لیے بے خوف و خطر دریا عبور کر کے اس طرف آ گئے۔ مسلمانوں نے پیچھے ہٹ کر ان کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا اور صفیں باندھ لیں۔ حضرت مُنشی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی حضرت معشی گھڑ سواروں کی اور دوسرے بھائی حضرت مسعود پیادہ فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ حضرت مُنشی بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی صفوں میں گشت کرتے ہوئے انہیں ہمت دلائی اور آخر میں اعلان کیا:

”میں تین تکبیریں کہوں گا۔ تم تیار ہو جانا۔ چوتھی تکبیر کہوں تو ایک ساتھ حملہ کر دینا۔“

اس دوران ایرانی سامنے سے صفیں باندھے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان کی تین صفیں تھیں، جن میں سے ہر ایک میں گھڑ سوار اور پیادوں کے علاوہ جنگی ہاتھی بھی تھے۔ ساتھ ہی نقاروں اور نفیروں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ حضرت مُنشی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو سمجھاتے ہوئے کہا:

”یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، بزدلی کی دلیل ہے۔ تم لطم و ضبط کے ساتھ خاموش کھڑے رہو۔“

کچھ دیر گزری تو حضرت مُنشی رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے تین تکبیریں کہیں۔ مسلمان تھپتھپا کر تیار ہو گئے۔

ابھی چوتھی تکبیر کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی کہ بنو نخل کے چند گھڑ سوار صرف سے آگے نکل کر دشمن کی طرف لپکنے لگے۔

حضرت مُثنیٰ نے افسوس کی شدت سے اپنی داڑھی کو مٹھی میں دبا لیا اور چلائے:

”اللہ کے لیے آج اسلام کو رسوا مت کرو۔“ گھڑ سوار اپنی غلطی کو محسوس کر کے فوراً پلٹ آئے۔

اس کے بعد امیر لشکر کی ہدایت کے مطابق منظم حملہ شروع ہوا۔ حضرت مُثنیٰ رضی اللہ عنہ قلب کی قیادت کرتے ہوئے حریف کے قلب پر حملہ آور ہوئے اور اسے دھکیلنے ہوئے دائیں بازو تک لے گئے، یہاں دونوں فوجیں ایسی محکم گنھا ہوئیں کہ کسی کو سرچیر کا ہوش نہ رہا۔ اس شدت کی لڑائی میں ایرانی سپہ سالار مہران مارا گیا، جس سے ایرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کے دائیں اور بائیں بازو ایرانی فوج کے دونوں پہلوؤں کو پسپا کرتے ہوئے میدان کے آخری کنارے تک لے گئے۔ ایرانیوں کے لیے اب دریا عبور کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اتنی دیر میں حضرت مُثنیٰ رضی اللہ عنہ نے خود اپنے کچھ جانبازوں کے ساتھ پل تک پہنچ کر دشمن کی راہ فرار مسدود کر دی۔

ایرانی افراتفری کے عالم میں دائیں بائیں بھاگے اور مسلمان ان کا تعاقب کرتے رہے جو نہ صرف ساری رات بلکہ اگلے دن بھی جاری رہا۔ اس فتح نے جس میں ایرانیوں کے ایک لاکھ سپاہی مارے گئے، ایک بار پھر سرزمین عجم میں عربوں کے پاؤں جما دیے۔ مقتول ایرانیوں کی ہڈیاں ایک مدت تک نمونہ عبرت بنی رہیں۔ اس لڑائی میں حضرت مُثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھائی مسعود شہید ہو گئے تھے۔ حضرت مُثنیٰ رضی اللہ عنہ نے اُن کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا:

”یہ سوچ کر میرا غم ہلکا ہو گیا ہے کہ میرا بھائی میدان میں جم کر لڑا اور شکست نہیں کھائی۔“^①

یَزْدَ گِزْد، آخری کسریٰ:

یُویب کی شکست نے ایرانیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ عورتوں کی حکومت کے تحت وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایرانی دربار میں یہ بحث چلی کہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے کسریٰ کی اولاد میں سے کسی مرد کی تخت نشینی ضروری ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ ”یُوران دُخت“ کو معزول کر دیا اور خاصی تلاش کے بعد ساسانی خاندان کے ایک اکیس سالہ نوجوان یَزْدَ گِزْد کو اپنا بادشاہ مقرر کر کے اس کی قیادت میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ یہی یَزْدَ گِزْد آخری کسریٰ ثابت ہوا۔^②

اب زُتَم کو ایک بار پھر مسلمانوں کے سیل رواں کے آگے بند باندھنے کی مہم سونپی گئی اور ساتھ ہی دھمکی دی گئی کہ اگر ناکام رہے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ زُتَم نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کیں اور ساتھ ہی دور دراز کے دیہاتوں اور بستیوں کو ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا، یَزْدَ گِزْد کی تخت نشینی سے پست حوصلہ عجیبوں کی انگلیں پھر جوان ہو گئیں اور انہوں نے بغاوت کر کے مسلمانوں کو تمام مفتوحہ اضلاع سے نکال دیا۔ یہ ذوالقعدہ سنہ ۱۳ ہجری کا واقعہ ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ تشویش ناک خبریں ملیں تو فوراً حضرت منشی رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹ کر عرب کی سرحدوں پر پھرنے کی تاکید کی۔ ساتھ ہی نئے سرے سے افواج کی تیاری شروع کی اور فرمایا: ”اللہ کی قسم میں عجم کے شہزادوں کے مقابلے میں اب عرب کے شہزادوں کو لا کھڑ کروں گا۔“ اب آپ نے قاصد بھیج کر عرب کے تمام بلند مرتبہ رئیسوں، عالی نسب قبائل سرداروں، نامور بہادروں، بہترین شاعروں اور شعلہ نوا خطیبوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور انہیں مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ حج کے ایام قریب تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود حج کے لیے تشریف لے گئے، اس دوران آپ کی طرف سے عرب کے تمام گوشوں میں جہاد کی تیاری کا پیغام پہنچ چکا تھا۔^①

آپ رضی اللہ عنہ حج سے واپس آئے تو مدینہ میں ہزاروں رضا کار آپکے تھے، مگر فوج کی تیاری کے علاوہ اس کی قیادت کے حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر بہت کٹھن ذمہ داری آن پڑی تھی۔ عراق کے سپہ سالار حضرت منشی رضی اللہ عنہ جنگِ حمر کے زخموں سے اب تک شفا یاب نہیں ہوئے تھے بلکہ دن بدن ان کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم جیسے سارے تجربہ کار جنرل شام میں معروف پیکار تھے۔ ان میں سے کسی کو واپس بلانے کی گنجائش نہیں تھی۔ ادھر ایرانیوں کی غیر معمولی عسکری تیاریوں کی اطلاعات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب جو معرکہ ہوگا اس پر دونوں قوتوں کی مکمل فتح یا شکست کا دارومدار ہوگا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود میدانِ جنگ میں قیادت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو یقین تھا کہ اس طرح مسلمانوں کے حوصلوں کو نئی جلا ملے گی اور ایران کے محاذ پر وہ ڈٹ کر لڑیں گے۔

آپ نے محرم سنہ ۱۵ ہجری میں لشکر ترتیب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود فوج کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے چند منازل دور تک پہنچے۔ یہ دیکھ کر ہر طرف ایک دلولہ پیدا ہو گیا اور سب نے سر پر کفن باندھ لیے۔ آپ نے مدینہ طیبہ سے تین میل (پونے پانچ کلومیٹر) دور ”ہرار“ نامی جھٹے پر پڑاؤ ڈالا اور یہاں اکابر صحابہ کرام کی مجلس مشاورت میں فوج کی کمان خود سنبھالتے ہوئے عراق کے محاذ پر جانے کا عزم ظاہر فرما کر اس بارے میں ان کی رائے طلب کی۔ کئی حضرات نے اثبات میں ہی رائے دی مگر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کسی پس و پیش کے بغیر اس کی مخالفت کی اور فرمایا:

”امیر المؤمنین! خدا نخواستہ اگر آپ کو شکست ہوگی تو تمام محاذوں پر ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ میری رائے یہی ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہیں اور کسی قابلِ شخص کو فوج کی کمان دے کر بھیج دیں۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کی معقولیت کو محسوس کرتے ہوئے خود محاذ پر جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا اور ساتھ ہی پوچھا: ”پھر فوج کی کمان کسے دی جائے؟“

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بولے: ”شیر بر سعد بن ابی وقاص کو۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فوج کی کمان دے دی اور انہیں رخصت کرتے ہوئے بڑے اہتمام سے یہ نصیحتیں فرمائیں:

”اے سعد! تمہیں یہ بات خود پسندی میں مبتلا نہ کرے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور ان کے صحابی کہلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں، نیکی کے ذریعے معاف کرتا ہے۔ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نانا نہیں، اس سے تعلق صرف اطاعت اور فرمانبرداری سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر انسان چاہے اونچے مرتبے کا ہو یا عام طبقے کا، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ ہمیشہ اُس طرزِ حیات کو سامنے رکھنا جس پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ یہی ہماری بنیاد ہے۔

تم بڑے صبر آزمات حالات سے گزرنے والے ہو، پس صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ اس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا۔ یاد رکھنا، اللہ کا تعلق دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، دوسرا گناہوں سے بچتے سے۔ اللہ کی اطاعت، آخرت کی محبت اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اور گناہ دنیا کی حرص اور آخرت سے بے پروائی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔

لوگوں میں پسندیدہ بننے کو مت ٹھکراتا۔ انبیائے کرام علیہم السلام نے بھی اسی کی دعائیں کی ہیں، کیوں کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو لوگوں کے نزدیک اسے قابل نفرت بنا دیتا ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا مقام جاننے کے لیے یہ دیکھتے رہو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔“^①

حضرت مُثنیٰ جیسو کی وفات:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس چار ہزار کے لشکر کو دعوؤں کے ساتھ اس طرح رخصت کیا کہ پل پل کی اطلاعات ملنے اور قدم قدم پر احکام بھیجنے کا انتظام کیا جا چکا تھا۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ عراق کی سرحدوں پر ”دریائے زرد“ تک پہنچے تھے کہ عراقی حماز کے سپہ سالار حضرت مُثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی۔

حضرت مُثنیٰ رضی اللہ عنہ بلاشبہ عراق و فارس کے جہاد کے بانی تھے، اس وقت جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدین اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی میں مصروف تھے، حضرت مُثنیٰ رضی اللہ عنہ نے محض اپنے بل بوتے پر عرب کی حدود عبور کر کے کسریٰ کے علاقے میں چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ بعد میں وہ خود دربار خلافت میں آئے اور ہا قاعدہ جگ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منظوری اور امدادی فوج لے کر گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین ختم نبوت کا مسئلہ ختم ہوتے ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی امداد کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے شام جانے کے بعد سے اب تک حضرت مُثنیٰ رضی اللہ عنہ نے تنہا عراق کا حماز سنبھالا ہوا تھا۔^②

① البدایہ والنہایہ: ۹/۶۱۳، ۶۱۴، دار ہجر، المعبر للصحی: سن ۱۵ ہجری ② اسد الغابۃ، ترجمۃ: صفی بن حارثہ رضی اللہ

ان کی وفات کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ عراق کے تمام سالاروں کے عمومی قائد قرار پائے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کے تازہ دم دستے مسلسل روانہ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پرچم تلے جمع ہونے والے مجاہدین کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی۔ ان میں تین سو سے زائد صحابہ کرام تھے جن میں سے ستر سے زائد حضرات وہ تھے جو جنگ بدر میں شریک رہ چکے تھے۔ صحابہ کرام کے سات سو نو جوان لڑکے بھی اس محاذ پر پہنچے ہوئے تھے۔ شام کے محاذ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کمک لے کر آچکے تھے۔^①

اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پیغام آن پہنچا کہ آگے بڑھ کر قادیسہ کے مقام پر خیمے لگاؤ اور اس طرح صف بندی کرو کہ سامنے عراق کا میدان اور پیچھے عرب کے چٹیل پہاڑ ہوں تاکہ فتح نصیب ہو تو آگے بڑھتے چلے جاؤ اور اگر پسائی ہو تو عرب کے ان پہاڑوں میں مورچہ بندی کر سکو، جن سے اہل عجم ناواقف ہیں۔ اسلام کے سفیر دربار ایران میں:

قادیسیہ پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نعمان بن مقرن، عاصم بن عمر واد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو عرب کے شرفاء کی ایک جماعت کے ساتھ ایرانیوں کے پایہ تخت مدائن روانہ کر دیا تاکہ کسریٰ یزدگرد کو اسلام کی دعوت دے کر اس قوم پر اتمام حجت کر دیا جائے۔

جب یہ حضرات مدائن پہنچے تو انہیں دیکھنے کے لیے مقامی لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، اسلام کے ان جانبازوں کے جسموں پر سادہ چادریں اور پیروں میں معمولی چل تھے۔ ہاتھوں میں چابک تھامے وہ دبے پتلے گھوڑوں پر سوار تھے، جن کی زوردار ٹاپوں سے فضا گونج رہی تھی۔ ایرانی حیران تھے کہ یہ معمولی قسم کے لوگ اتنے بڑے بڑے لشکروں کو کیسے تہہ وبالا کرتے آرہے ہیں۔

وفد یزدگرد کے دربار میں پہنچا جو بڑے ناز و نخرے کے ساتھ تیوری چڑھائے اُن کا خطر تھا۔ اس نے پہلے مسلمانوں کے لباس اور وضع قطع کی ہنسی اڑاتے ہوئے ایک ایک چیز کا نام یوں پوچھا جیسے ایران کے عشرت کدے میں ایسی معمولی اور گھٹیا چیزوں کا وجود ہی نہ ہو، پھر طنزیہ لہجے میں گویا ہوا: ”تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ہمدے باہمی انتشار کو دیکھ کر تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں؟ اس لیے اتنی جرأت کر رہے ہو؟“

وفد کے سربراہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے جواب میں بڑی متانت اور خوش اسلوبی کے ساتھ اسے اسلام کی دعوت دی، آخر میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ اسلام کی تعلیم سمجھ نہ آئی ہو تو جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی قبول کی جاسکتی ہے۔ ورنہ پھر جنگ کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔

یزدگرد نے ان کی دعوت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا: ”میرے علم کے مطابق تم سے زیادہ بد بخت، تم سے بڑھ کر کم زور اور تم سے زیادہ منتشر قوم کوئی اور نہیں۔ ہم جب بھی تمہیں سیدھا کرنا چاہتے تھے تو سرحد کے کسی حاکم کو کہہ دیتے

تھے، وہ تمہاری گوشمالی کر دیا کرتا تھا۔ تم سلطنت فارس سے کبھی ٹکر نہیں لے سکتے۔ اس کے مقابلے میں سراٹھانے کا سوچنا بھی مت، اگر تمہاری تعداد کچھ بڑھ گئی ہے تو اس سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ ہاں، اگر تمہیں غربت اور بھوک نے ہمارے علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور کیا ہے تو بتاؤ ہم تمہاری غذا کا بھی بندوبست کیے دیتے ہیں اور کپڑے کا بھی۔ ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور انہیں کپڑے جوڑے بھی دیں گے۔ ہم تمہاری ہی مرضی کا کوئی رحم دل حاکم بھی تم پر مقرر کر دیں گے۔ بولو کیا خیال ہے؟“

یُوَذَکَرُذِکِی اس طہریہ تقریر کو سن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور درباری تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر بڑی جرأت سے بولے:

”بادشاہ سلامت! یہ میرے ساتھ آنے والے تمام حضرات عرب کے شریف ترین لوگ ہیں، اس لیے شرافت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ مجھ سے بات کریں۔ میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ آپ نے ہمارے جو حالات بتائے ہیں، وہ ہماری سابقہ پستی کا پورا منظر بیان نہیں کرتے۔ آپ نے ہماری بد حالی کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، واقعی ہم سے زیادہ بد حال کوئی اور نہ تھا۔ ہم جیسا بھوکا کوئی اور نہ تھا۔ ہم کپڑے کھوڑے، سانپ اور بچھو تک کھا جاتے تھے۔ کھلی زمین ہمارا مکان تھی۔ ہم اونٹ اور بکریوں کے بالوں سے بنے کپڑے پہنتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ظلم کرنا ہمارا وطیرہ تھا۔ ہمارے بعض لوگ بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر سے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہماری یہی حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک مشہور و معروف انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ جو حسب و نسب، گھرانے، قبیلے اور شہر کے علاوہ اپنی ذاتی خوبیوں میں بھی ہم سب سے بہتر، سب سے سچے اور رحم دل تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، مگر وہ سچ کہتے رہے اور ہم انہیں جھٹلاتے رہے۔ ان کے ساتھی بڑھتے گئے اور ہم گھٹتے گئے، آخر اللہ نے ہمارے دل میں اُن کی سچائی کا یقین ڈال دیا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ جو دین لے کر آئے وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اس دین کو مانے اسے اپنے جیسے حقوق اور ذمہ داریاں دو، جو نہ مانے مگر جزیہ دے اسے اپنی حفاظت میں لے لو اور جو اس سے انکار کرے، اس سے جنگ کرو۔ تو بادشاہ سلامت! اب آپ چاہیں تو جزیہ دیں، چاہیں تو جنگ کریں۔ چاہیں تو مسلمان ہو کر خود کو محفوظ رکھیے۔“

یُوَذَکَرُذِیہ سن کر تھلا اٹھا اور بولا: ”تمہیں مجھ سے ایسی باتیں کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟“

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ بولے:

”آپ ہی نے مجھ سے ویسی باتیں کی تھیں، اس لیے میں نے آپ سے ایسی باتیں کیں۔ اگر وہ باتیں کوئی اور کرتا

تو میں بھی یہ باتیں آپ سے نہ کرتا۔“

یُوڈِ گِردِ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور چلایا:

”اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ جاؤ اپنے پہ سالار سے کہہ دو کہ میں رستم کو تمہارے مقابلے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ وہ تم سب کو قادیسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا، تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔“
اس کے بعد اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان کے سب سے معزز آدمی کے سر پر لا کر انہیں یہاں سے نکال دو۔ جب مٹی کا ٹوکرا لایا گیا تو صحابہ کے وفد میں سے حضرت عامر بن عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا:

”ان میں سے سب بڑا میں ہوں۔“

جونہی مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر لا دیا گیا، وہ تیزی سے باہر نکلے اور ٹوکرا اپنے گھوڑے پر رکھ کر اسے ایڑ لگا دی۔
ادھر رستم کو جب مسلمان سفیروں سے یُوڈِ گِردِ کے اس سلوک کا علم ہوا تو وہ بڑا جھلایا اور بولا:

”خدا کی قسم، وہ ہماری زمین کی چابیاں لے گئے۔“

پھر اپنے ماتحتوں سے گویا ہوا: ”اگر ہم یہ مٹی راستے میں روک سکے تو سمجھو ہمارا ملک بچ گیا۔ لیکن اگر ان کے پہ سالار تک یہ مٹی پہنچ گئی تو پھر ہمارا ملک ان کے قبضے میں جا کر رہے گا۔“

یہ کہہ کر اس نے آدمی دوڑائے کہ کسی طرح مسلمانوں کے وفد کو قادیسیہ پہنچنے سے پہلے روک لیا جائے اور مٹی کا ٹوکرا بازیاب کر لیا جائے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ حضرت عامر بن عمر رضی اللہ عنہ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے قادیسیہ پہنچ گئے اور مٹی کا ٹوکرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر سارا ماجرا سنا ڈالا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خوش ہو کر بولے: ”اللہ کی قسم! اللہ نے ہمیں اس مٹی کی شکل میں سلطنت ایران کی چابیاں دے دی ہیں۔“

رستم کو پتا چلا کہ وفد ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ اب ایران کا آفتاب زوال پذیر ہو کر رہے گا۔^①

رستم کے دربار میں:

قادیسیہ کے فوجی پڑاؤ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایات پر مشتمل مراسلے مسلسل آرہے تھے۔ اپنے ایک مراسلے میں انہوں نے مسلمانوں کو دشمنوں کی تعداد اور وسائل سے مرعوب نہ ہونے اور کثرت سے ”لَا خَوْفٌ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللّٰهِ“ کا ورد کرنے کی نصیحت بھی کی۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک ماہ تک قادیسیہ میں ٹھہرے رہے۔ اس دوران شاہ ایران یُوڈِ گِردِ نے اپنے پایہ تخت مدائن سے رستم کی قیادت میں ایک لاکھ بیس ہزار سپاہیوں کا لشکر جرار روانہ کر دیا تھا، جسے مزید اتنی ہزار قبائلی جنگجوؤں کی کمک بھی حاصل تھی۔ رستم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھا، اس لیے وہ بادلِ غمراہ فوج لے کر نکلا تھا، کوچ کے دوران بھی لڑائی کو ٹالنے کے لیے اس نے رفتار بہت کم رکھی۔ جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے آخر وہ ”ساباط“ میں خیمہ زن ہوا۔

① العبادۃ والعبادۃ: ۶/۶۲۵ و ۶۲۹، دارِ معر

اس لشکر کا ہر اہل دستہ چالیس ہزار جنگ آزمایہ جوانوں پر مشتمل تھا، جس کی قیادت جالینوس کر رہا تھا۔ دائیں بازو میں تیس ہزار سپاہی تھے جن کی کمان ہرمزان کے ہاتھ میں تھی، جو نہایت شاطر افسر تھا۔ بائیں بازو کے تیس ہزار سپاہیوں کا افسر مہران تھا، جسے مسلمانوں سے لڑنے کا اچھی طرح تجربہ تھا۔ تینتیس جنگی ہاتھی ان کے علاوہ تھے جو مسلمانوں کو روندنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔

ان تمام تیاریوں کے باوجود رستم کی کوشش تھی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، چنانچہ اس نے مذاکرات کی طرف رجحان ظاہر کرتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کوئی نمائندہ طلب کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ رستم نے کہا: ”تم لوگ ہمارے پڑوسی ہو، ہم نے تم سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے، تمہیں تکالیف سے بچایا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ واپس چلے جاؤ۔ ہم تمہیں تجارت سے منع نہیں کرتے۔“ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”ہمارا ہدف دنیا ہے ہی نہیں، ہم تو آخرت کے طلب گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا سچا رسول بھیج کر ہمیں اصل دین دیا ہے، جو اس پر عمل کرے گا، کامیاب ہوگا، جو اسے ترک کرے گا، ذلیل و خوار ہوگا۔“ رستم نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے اسلام کا تعارف چاہا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مختصراً اسلام کی تعلیمات اور خوبیاں بیان کر دیں۔ رستم ہر بات پر کہتا رہا: ”یہ بہت اچھی چیز ہے۔“ آخر میں اس نے پوچھا: ”اگر ہم یہ دین قبول کر لیں تو تم کیا سلوک کرو گے؟“ فرمایا: ”ہم تمہارے ملک کے پاس بھی نہ پھنکیں گے۔“

رستم نے مسرت ظاہر کی اور انہیں رخصت کرنے کے بعد اپنے سرداروں کے سامنے اسلام قبول کر کے اپنی سلطنت بچانے کی تجویز رکھی مگر سب بھر گئے اور اصرار کرنے لگے کہ مسلمانوں کو طاقت کی زبان ہی میں جواب دیا جائے۔

رستم پھر بھی لڑائی میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ اس نے ایک بار پھر مسلمانوں کے نمائندے کو طلب کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ اس بار رستم نے بڑا شاندار دربار لگا کر مسلمانوں کو موعوب کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس طرح حریف پر کچھ نفسیاتی دباؤ پڑ جائے، مگر دربار کی تمام سچ دھج اور رنگینیوں کا حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے ذرا بھی اثر نہیں لیا بلکہ اپنی بے نیازی ظاہر کرنے کے لیے وہ گھوڑے سمیت ان کے قالینوں کو روندتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور گھوڑے کو ایک ہماری بھر کم گاؤں تک کے ساتھ باندھ دیا۔

ایرانی پھر سرداروں نے ان کا اسلحہ اتارنا چاہا تو بولے:

”میں تمہاری درخواست پر آیا ہوں۔ اگر ایسے ہی اندر جانے دو گے تو ٹھیک در نہ میں واپس جا رہا ہوں۔“ پھرے دار لگ رہ گئے اور یہ اپنے نیزے کی آئی قالینوں پر چلتے ہوئے اس طرح آگے بڑھے کہ رستم کے بچے

کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بچا ہوا قیمتی قالین پہننا چلا گیا۔
 رستم اس بے باکانہ رویے سے خود مرعوب ہو چکا تھا۔ پوچھنے لگا: ”یہ تاقم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟“
 حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر مسلمانوں کی آمد کا مقصد جن فصیح و بلیغ الفاظ میں بیان فرمایا وہ تاریخ
 کے صفحات پر ان مٹ نعوش بن کر جگمگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”اللَّهُ ابْتِغَاءً لِنُخْرَجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَمَنْ جَنَّبَ اللَّهُ إِلَى مَسْجِدِهِ
 وَمِنْ جُورِ الْأَذْيَانِ إِلَى عَذْلِ الْإِسْلَامِ“

”ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ جن کو وہ چاہے انہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دنیا کی غلامی
 سے نکال کر اس کی خوشحالی میں اور دیگر مذاہب کے جو رستم سے نکال کر اسلامی محل کے دائرے میں لائے۔“
 رستم نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر ایک بار پھر غور فکر کے لیے مہلت مانگی۔
 تیسری بار مسلمانوں کی طرف سے حضرت حذیفہ بن یشک رضی اللہ عنہ گفت و شنید کے لیے گئے مگر کچھ بات نہ سنی آخر
 میں ایک بار پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو حتی گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔ وہ رستم کے دربار میں داخل ہوئے اور بڑی
 بے تکلفی سے سیدھے اس کے تخت پر ساتھ ہی جا بیٹھے۔

درباری بھٹا کر شور مچانے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:
 ”اس سے میرا مقام بلند ہوا، نہ تمہارے آقا کی عزت کو بڑھا۔“

اس وقت تک رستم سمجھ چکا تھا کہ جنگ ٹل نہیں سکتی اس لیے اس نے مسلمانوں کے نمایاں کومرعب کرنے کی
 پوری کوشش کی۔ رستم نے منکبرانہ لہجے میں عربوں کی تحقیر کرتے ہوئے کہا:
 ”تم لوگ اُس مکھی کی طرح ہو جو دوسروں کے سہارے شہد کے برتن تک پہنچے اور پھر اس میں گر کر اس طرح پھنسے
 کہ نکلنے کے لیے بھی دوسروں کی منت سماجت کرے۔ تم اس لاغر اور لالچی لومڑی کی طرح ہو جو ایک سوراخ سے انکھور
 کے باغ میں گھسے اور کھا کھا کر اتنی موٹی ہو جائے کہ باہر نہ نکل سکے اور ہاغبان کے ہاتھوں ماری جائے۔“
 اس کے الفاظ سے اس نخوت کا اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے جو عجیبوں کی رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی۔ یہی وہ
 روگ تھا جو انہیں حق بات کو قبول کرنے سے روک رہا تھا۔

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اس کی لہجہ ترانیاں سنتے رہے اور جو نئی وہ چپ ہوا، جواب بالمثل کے طور پر مزے سے بولے:
 ”ہات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ﷺ کے فضل ہمیں ہدایت بھی عطا کی اور رزق بھی۔ اس رزق کا ایک
 حصہ تمہاری سر زمین میں ہے۔ جب سے ہم نے اس کے کچھ دانے اپنے اہل و عیال کو کھلائے ہیں، وہ اصرار کر رہے
 ہیں کہ اس ملک کو جلد فتح کرو تا کہ ہم یہ پیداوار ہمیشہ کھاتے رہیں۔“

رستم یہ سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور چیخا: ”اچھا تو پھر ہم تمہیں قتل ہی کر کے دم لیں گے۔“
 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اطمینان سے بولے:
 ”ہم قتل بھی ہوئے تو جنت میں داخل ہوں گے، تم قتل ہو کر جہنم میں جھونکے جاؤ گے۔“
 رستم نے غصے کو دباتے اور ایک بار پھر سخاوت جھاڑتے ہوئے کہا: ”تمہیں ایک خلعت عطا کی جاتی ہے اور تمہارے سپہ سالار کو ایک ہزار اشتریاں پوشاک اور گھوڑے سمیت۔ بس اب تم لوگ واپس چلے جاؤ۔“
 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جوابی طنز کرتے ہوئے کہا:
 ”واہ! تمہاری سلطنت کو شکست دینے اور تمہاری شان کو ملیا میٹ کرنے کے بعد ہم اتنی آسانی سے کیسے چلے جائیں؟ اب تو بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ کل تم ناک رگڑ کر ہماری نوکری پر مجبور ہو جاؤ۔“
 رستم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دھاڑ کر بولا:
 ”قسم ہے آفتاب کی! کل میں تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔“
 ”جو ہوتا ہے وہ تمہیں کل پتا چل جائے گا۔“
 حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بے باکی سے کہا اور واپس چلے آئے۔^①

جنگِ قادسیہ

اسی دن رستم نے فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ دہری زرہ اور چمکتا خود پہن کر وہ ایک ہی جست میں اپنے برق رفتار گھوڑے پر بیٹھا اور چلایا: ”کل میں عربوں کو مٹا کر رکھ دوں گا۔“ ایک افسر نے کہا: ”اگر خدا نے چاہا تو۔“ رستم نے ڈپٹ کر کہا: ”خدا نہ چاہے تب بھی۔“

وہ ایک لاکھ بیس ہزار سپاہ کے ساتھ ساباط کی چھاؤنی سے نکلا، مسلمان دریائے فرات کے مغرب میں خیمہ زن تھے، رستم نے یہاں پہنچ کر کشتیوں کا عارضی پل بنانے کی بجائے لکڑی، مٹی اور پتھروں کی بھرائی کر کے راتوں رات ایک مضبوط راستہ تیار کرایا۔ صبح ہوتے ہی اس نے دریا عبور کر کے ساحل کے ساتھ صف بندی کر لی۔ تیس ہزار چنیدہ ایرانی سواروں نے زنجیریں پہن کر صفیں بنائی تھیں تاکہ نہ تو کوئی ان کی صفوں کو توڑ سکے، نہ وہ خود پیٹھ پھیر کر بھاگ سکیں۔ اٹھارہ جنگی ہاتھی لشکر کی درمیانی صفوں میں اور پندرہ دونوں پہلوؤں کے آگے کھڑے تھے، ان کے ہودجوں میں انتہائی ماہر حیرانہ انداز بیٹھے تھے۔ رستم اپنے لشکر کے پیچھے دریا کے کنارے ایک شاندار تخت پر براجمان ہو کر فوج کا معائنہ کر رہا تھا۔ شاہ ایران یزدگرد نے جنگ کی صورت حال سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے قادسیہ سے اپنے شہر مدائن تک جگہ جگہ نقیب مقرر کر دیے تھے جو پیغام کو ایک دوسرے سے سن کر با آواز بلند آگے نقل کرتے جا رہے تھے، یوں رستم کی بات یزدگرد تک اور اس کی رستم تک آنا فنا پہنچ رہی تھی۔

ادھر مسلمان اپنی صف بندی کر رہے تھے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لشکر کے امیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ بیٹھ سکتے تھے نہ ہی کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے لشکر کے پیچھے ایک کھنڈر نما عمارت کی چھت پر سینے کے نیچے تکیہ لگا کر اس طرح اونٹوں سے منہ لٹ گئے تھے کہ سارا میدان جنگ ان کے سامنے تھا۔ یہ سوال سنہ ۱۵ ہجری کے دن تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیماری کے باوجود فوج سے خطاب کیا اور انہیں حوصلہ دلاتے ہوئے فرمایا: ”مسلمانو! اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا لِيُ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

(ہم نے نصیحت کی بات کے بعد زبور میں بھی یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے) ^①

لوگو! یہ زمین تمہاری میراث ہے، یہ اللہ کا تم سے کیا گیا وعدہ ہے۔ اگر تم دنیا کے حریص نہ بنو اور آخرت کے طلبگار رہو تو اللہ دنیا بھی تمہیں دے گا اور آخرت بھی۔ اور اگر تم نے بزدلی اور کمزوری دکھائی تو تمہارا رعب داب جاتا رہے گا اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔“

لشکر کے دیگر سالار بھی اپنے اپنے سرفروشنوں کے سامنے تقریریں کر کے ان کی ہمت اور جذبے کو ابھار رہے تھے۔ چونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیماری کا اکثر سپاہیوں کو علم نہ تھا، اس لیے انہیں لشکر کے پیچھے عمارت میں دیکھ کر بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور اسے تن آسانی پر محمول کرنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو سامنے آ کر اپنے جسم کے پھوڑے دکھائے، تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔

آپ نے حضرت خالد بن عرْفُطہ غفاری رضی اللہ عنہ کو میدان میں اپنا نائب مقرر کیا کہ ماتحت سپہ سالاران کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ ابو مَحْبُجْن ثقفی رضی اللہ عنہ نے خالد بن عرْفُطہ رضی اللہ عنہ کی تقرری سے اتفاق نہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کے طور پر انہیں اس عمارت میں قید کر دیا جس کی چھت پر ان کی نشست تھی۔^① حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ترتیب یہ بنائی کہ پرچوں پر ہدایات لکھ لکھ کر نیچے خالد بن عرْفُطہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے جاتے اور وہ یہ پیغامات سالاران لشکر تک پہنچاتے جاتے۔^②

یومِ ارمات:

ظہر کے وقت تک دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے۔^③

امیر لشکر کے حکم سے صفوں میں جگہ جگہ سورۃ الانفال کی تلاوت کی جاتی رہی۔ مسلمانوں نے صف بندی کی حالت ہی میں نماز ظہر ادا کی۔ آخر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی پہلی تکبیر گونجی اور سب سمجھ گئے کہ اب حملہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ دوسری تکبیر بلند ہوئی اور سب نے ہتھیار سنبھال لیے۔ تیسری تکبیر سن کر اسلامی لشکر نے بھی ”اللہ اکبر“ کا فلک شکاف نعرہ لگایا۔ ساتھ ہی تیر اندازوں نے تیر برسائے اور گھڑ سوار نیزے تان کر آگے بڑھے۔ چند لمحوں بعد چوتھی تکبیر گونجی تو ترتیب کے مطابق پورے اسلامی لشکر نے یک بارگی حریف پر دھاوا بول دیا۔^④

لڑائی میں ایرانی شہزادہ ہُرْمُز تاج پہنے حضرت غالب بن عبد اللہ اسدی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا اور گرفتار ہو گیا۔ ایک اور فارسی افسر قتیسنگن اور جزاء کمر بند پہنے لکارتا ہوا سامنے آیا تو حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اس کی طرف لپکے اسے زمین پر پٹخ کر خنجر سے ذبح کر دیا۔^⑤ اب گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ محل کی چھت سے برابر فوج کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کی بے خونی کا یہ عالم تھا کہ محل کے دروازے کھلے تھے اور کوئی پہرہ نہیں تھا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا تو ایرانی سیدھے محل میں گھس کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر سکتے تھے، مگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس خطرے کی کوئی پروا نہ تھی۔^⑥

عربوں کے قبیلے بنو بَیْلَہ کے گھڑ سوار بڑی پامردی سے لڑ رہے تھے، ایرانیوں نے سترہ ہاتھیوں کا ریلے کران کی

① المنظم لابن جریر: ۱۴۱/۳/۴۰۱..... ابو مخنف کو قید کرنے کی وجہ ان کے کچھ اشعار بھی تھے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔

② المنظم لابن جریر: ۱۴۰/۳

③ الکامل فی التاريخ: ۳۰۲/۲ ط دار الکتاب العربی

④ المنظم لابن جریر: ۱۴۲/۳

⑤ البداية والنهاية: ۶۳۲/۹، دار ہجر

⑥ الکامل فی التاريخ: ۳۰۲/۲

طرف یلغار کی۔ گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بدک گئے اور بنو بخیلہ کی صفت بندی ٹوٹنے لگی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا فوراً بنو اسد کے دستے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ہاتھیوں کا غول بنو اسد کی طرف پلٹ پڑا اور انہیں روندنے لگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بے چین ہو کر حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہا: ”ان ہاتھیوں سے نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟“ وہ بولے: ”کیوں نہیں۔“ یہ کہہ کر اپنے قبیلے کے بہترین تیر اندازوں کو لے کر آگے بڑھے اور تیروں کی اتنی شدید بوچھاڑ کی کہ کوئی لیل بان زخمی ہوئے بغیر نہ رہا۔ بنو قیس کے بہادروں نے ہاتھیوں کے ہودج الٹ دیے اور انہیں توڑ پھوڑ دیا۔ لیل بان نیچے گر کر واپس دوڑے اور یوں اس کالی آندھی کا رخ پھر گیا۔^①

اس پہلے دن کی جنگ کو تاریخ میں ”یوم الارماث“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

یوم انخواث:

پہلے دن کی لڑائی میں مسلمانوں کے خاصے افراد شہید اور زخمی ہوئے تھے، شہداء کی تدفین اور زخمیوں کے علاج معالجے کے انتظامات کے بعد اگلے دن مسلمان پھر صف بستہ ہوئے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ چاکل حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ہشام رضی اللہ عنہ پانچ ہزار کے امدادی دستے کے ساتھ آئے۔ وہ شام کے محاذ پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت رومیوں سے برسر پیکار تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو حکم بھیجا تھا کہ عراق کے محاذ سے جو مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ کے لیے شام بھیجے گئے تھے، انہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے واپس عراق بھیج دیا جائے، چنانچہ یہ فوج دوبارہ ادھر آگئی جس سے مسلمانوں کی ہمتیں بلند ہو گئیں۔

اس فوج کے آنے کی ترتیب یہ رکھی گئی کہ دس دس سپاہی بکسیریں بلند کرتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آکر لشکر اسلام میں شامل ہوتے رہے۔ دن بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت بڑی فوج آئی ہے۔ سب سے پہلا دستہ جو آکر شامل ہوا اس کے امیر حضرت قنقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے، جن کی دلیری اور فراست کی بڑی شہرت تھی۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد تھا: ”جس لشکر میں اس جیسا شخص ہو اسے شکست نہیں ہو سکتی۔“ انہوں نے آتے ہی ایرانیوں کو لاکاراکہ ”بے کوئی بہادر تو سامنے آئے۔“

مقابلے میں سلطنت فارس کا نامور سردار بہمن خود آیا جو ذوالحاجب کے لقب سے مشہور تھا۔ اسی نے جنگ جسر میں مسلمانوں کو شکست دی تھی جس میں حضرت ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔

حضرت قنقاع رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی آواز لگائی: ”ہائے ابو عبیدہ اور شہدائے جسر کا انتقام!!!“

یہ کہہ کر اس پر حملہ آور ہوئے، چند لچلے دونوں کی تلواریں لگراتی رہیں، آخر حضرت قنقاع رضی اللہ عنہ نے اسے مار کر یا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ شام سے آنے والی امدادی فوج کے دس دس آدمیوں کا جب بھی کوئی دستہ افق سے نمودار ہوتا۔ حضرت قنقاع رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو کر بڑے زور و شور سے دشمن پر حملہ آور ہوتے۔ گزشتہ روز کی جنگ

میں مسلمانوں نے ہاتھیوں کے جوہود جھلنی کیے تھے، ایرانی ان کا متبادل انتظام اب تک نہیں کر پائے تھے اس لیے ایرانی اس دن ہاتھیوں کو میدان میں نہیں لاسکتے تھے لہذا مسلمان گھڑسوار جم کر لڑ رہے تھے۔

ادھر حضرت قحطاع بن عمرو رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کے گھوڑوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ عجیب چال چلی کہ اپنے اونٹوں کو سیاہ چادریں پہنا کر ان ایرانی گھڑسواروں کے سامنے لے آئے جنہوں نے ایک دوسرے کو زنجیروں سے متصل کیا ہوا تھا تاکہ میدان سے فرار نہ ہونے پائیں اور دشمن پر یک بارگی حملہ کرتے رہیں، مگر جب عربی اونٹ سیاہ چادروں میں سامنے آئے تو ایرانی گھوڑے بدکنے لگے اور ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔

ایرانی لشکر کا ایک دستہ ماہر تیر اندازوں کا تھا جو زرق برق لباس میں سونے چاندی کے کنگن اور کمر بند پہنے سب سے نمایاں نظر آتا تھا۔ ان میں سے ایک تیر انداز مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بنائے جا رہا تھا۔ اس دوران عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ یہ آواز لگاتے ہوئے کہ ”مسلمانو! شیر بن کر دکھاؤ۔ فارس والے بھیڑ بکریاں ہیں۔“ اسی سمت آگئے۔

ایک مسلمان نے چلا کر کہا: ”ابو ثور! اس فارسی سے بچ کے رہنا، اس کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا۔“

حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر تیر انداز کو دیکھا اور پھر اس کی طرف دوڑ پڑے۔ تیر انداز نے کمان پر تیر چڑھا کر ان پر چھوڑ دیا جو سنسنا تا ہوا آیا۔ حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بھی چوکنا تھے، فوراً ڈھال آگے کر دی، تیر اس میں پوسٹ گیا، اس سے قبل کہ تیر انداز دوسرا تیر چلے پر چڑھاتا، عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اس تک جا پہنچے اور اسے یکدم دبوچ کر ذبح کر ڈالا، اس کے سونے کے دو کنگن، طلائی کمر بند اور ریشمی واسکت اُتار لی۔^① ابو مخجن رضی اللہ عنہ کی شجاعت:

ابو مخجن ثقفی رضی اللہ عنہ کو جنگ سے پہلے فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر زنجیر ڈال کر اس محل میں قید کر دیا گیا تھا جس کی چھت پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو مخجن کو جنگ میں شرکت سے محرومی کا اتنا قلق تھا کہ بے اختیار یہ اشعار پڑھنے لگے۔

كُفِيَ حُزْنًا أَنْ تُلْخَمَ الْخَيْلُ بِالْقَنَا وَأَتَرَكَ مَشْدُودًا عَلَى وَثَاقٍ
”کتنے غم کی بات ہے کہ گھڑسوار نیزے تان کر بھڑے ہوئے ہیں اور میں زنجیروں میں باندھ کر یہاں پھینک دیا گیا ہوں۔“

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی باندی زہراء کا دہاں سے گزر ہوا تو ابو مخجن نے ان سے درخواست کی:

”میری زنجیر کھول کر ایک گھوڑا مجھے دے دو، شام کو میں واپس آ جاؤں گا تو مجھے پھر سے باندھ دینا۔“

باندی کو نرم آگیا، انہیں کھول کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ان کے حوالے کر دیا، وہ سیدھے میدان جنگ میں پہنچے اور اس بے جگری سے لڑے کہ کشتوں کے پٹے لگا دیے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کون بہادر میدان میں آکودا ہے؟

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جب بھی ان پر نظر پڑتی تو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہ رہتے کہ یہ سپاہی بھی ابو مخجن کی طرح لڑ رہا ہے اور گھوڑا بھی میرے گھوڑے کی مانند ہے۔ پھر سوچتے کہ ابو مخجن تو قید ہیں۔ دن بھر یہ معاملہ نہ ہو سکا۔ شام ڈھلنے تک جنگ جاری رہی اور اندھیرا ہونے پر دونوں لشکرا اپنی خیمہ گاہوں کو لوٹ آئے۔ ابو مخجن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جگہ آکر پہلے کی طرح خود کو زنجیر ڈالوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نیچے اترے تو سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی طرف گئے، دیکھا پسینے سے تر ہو رہا ہے، تفتیش کی تو ساری بات سامنے آگئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ابو مخجن رضی اللہ عنہ کی بہادری سے بڑے خوش ہوئے اور انہیں آزاد کر دیا۔^①

ابو مخجن پر شراب نوشی کا الزام اور اس کی حقیقت:

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض تاریخی روایات میں بتایا گیا ہے کہ ابو مخجن رضی اللہ عنہ کو شراب نوشی کی وجہ سے قید کیا گیا تھا، مگر یہ روایات بہت ضعیف ہیں، محققین کے نزدیک حضرت ابو مخجن رضی اللہ عنہ کو لقمہ و ضبط کی خلاف ورزی کی بنا پر یہ سزا دی گئی تھی کہ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی نیابت کے لیے خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کی تقرری پر اعتراض کیا تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے کچھ ایسے اشعار کہے تھے جن میں ذوقی عے نوشی کا ذکر تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ ابن اثیر الجزیری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ ابو مخجن رضی اللہ عنہ سے جب ان کی سزا کی وجہ پوچھی گئی تو وہ بولے: ”اللہ کی قسم میں کوئی حرام چیز کھانے پینے کی وجہ سے قید نہیں ہوا تھا بلکہ میں اسلام لانے سے قبل شاعر بھی تھا اور شرابی بھی۔ تو عے نوشی کے بارے میں کچھ اشعار میری زبان پر آگئے تھے۔ اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے مجھے قید کر دیا۔“^②

دوسرے دن کی یہ لڑائی ”یوم اغواث“ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس میں دو ہزار کے لگ بھگ مسلمان شہید اور زخمی ہوئے جبکہ ایرانیوں کا نقصان دس ہزار افراد سے کم نہیں تھا۔^③

① البدایہ والنہایہ: ۶۳۲/۹، دار ہجر

② الکامل فی التاریخ: ۳۰۹/۲، ۳۰۹/۲

فائدہ ③: بعض روایات میں ابو مخجن رضی اللہ عنہ کو زنجیروں سے آزاد کرنے اور گھوڑا فراہم کرنے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمیٰ کا نام لیا جاتا ہے جو نماز پر موجود تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ کام حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بائیں زہرانے کیا تھا۔ طلحہ کی صورت یہ ہے کہ زہرانے حضرت سلمیٰ کی اجازت سے یہ کام کیا تھا۔ بائیں کے لیے پردے کے احکام نسبتاً نرم ہوتے ہیں اس لیے وہ ایسا خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ یہ قدرے عید ہے کہ حضرت سلمیٰ بعض رضی اللہ عنہ کو کھولنے اور گھوڑا دینے کی خدمت بدست خود انجام دیتی رہی ہوں، کیوں کہ اس پابند شریعت پردہ دار معاشرے میں یہ بات اقدار کے خلاف تھی، مگر چاہی خفت ضرورت میں شرع اس کی گنجائش تھی جیسا کہ ہنگامی حالت کے باعث جہاد میں صحابیات کا مردوں کی مرہم پٹی کرنا بھی روایات سے ثابت ہے۔ (مصحح البحاری، ج: ۲، ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، کتاب الجہاد، باب مداوۃ النساء الجرحی فی الطغزو) مگر جہاد میں خواتین کی شرکت اور مردوں کی مرہم پٹی کا یہ مطلب نکالنا کہ ”قرن اول کے اسلامی معاشرے میں پردے کی پابندی نہیں تھی اور پردہ بعد میں مسلمانوں نے ایجاد کیا۔“ بالکل غلط ہوگا۔

فائدہ ④: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ان اہلیہ کا نام سلمیٰ بنت جعفر تھا۔ یہ پہلی بی بی بنی امیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، ان کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ (الاصابة: ۵۶۹/۵، اسد الغابۃ، ۵/۵۵، الاستیعاب: ۱۳۵۶/۳، ترجمۃ معنی بن الحارث)

⑤ الکامل فی التاریخ: ۳۰۹/۲

خُصَاء بنت عمرؓ کا جذبہ جہاد:

خُصَاء بنت عمرؓ (جن کا اصل نام "خُصَامِر" تھا) عرب کی مشہور شاعرہ تھیں۔ فنِ شعر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عربوں کی تاریخ میں ایسی بلند پایہ شاعرہ ان سے پہلے گزری نہ ان کے بعد۔ زمانہ جاہلیت کی ایک لڑائی میں ان کا ایک بھائی معاویہ قتل جبکہ دوسرا بھائی صخر شدید زخمی ہو گیا۔ خُصَاء ایک سال تک صخر کی ہمدردی کرتی رہیں، مگر آخر کار وہ بھی دم توڑ گیا۔ خُصَاء رنج و غم میں ڈوب گئیں۔ اس سے پہلے وہ انکا دکا اشعار کہا کرتی تھیں مگر اب غم کی آگ مرثیہ گوئی کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اس اللہ کی بندی نے ایسے درد انگیز مرثیے کہے کہ بڑے بڑے شعراء سر دھنتے رہ گئے۔

پھر اللہ نے انہیں اسلام کی سعادت بخشی۔ وہ اپنے قبیلہ بنو سلمہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے بیٹوں سمیت مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ رسول اللہ ﷺ کو ان کے اشعار بہت پسند تھے۔ فرمائش کر کے ان کا کلام سنتے اور داد سے نوازتے۔^①

جنگِ قادسیہ میں خُصَاء بنت عمرؓ اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں۔ جس رات جنگ چھڑنے والی تھی، انہوں نے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا:

”میرے بیٹو! تم نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا۔ اپنی خوشی سے ہجرت کی۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو جیسا کہ تمہاری ماں ایک ہے۔ میں نے نہ تو تمہارے باپ سے خیانت کی نہ تمہاری ماموں کو زسوا ہونے دیا۔ تمہارے حسب و نسب کو بڑ نہیں لگایا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ نے کفار سے جہاد کے بدلے کتنا عظیم اجر رکھا ہے۔ یاد رکھو! اور آخرت باقی رہنے والا ہے جبکہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔

اللہ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^②

(اے ایمان والو! صبر کرو، مقابلے میں جم جاؤ اور مستعد رہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔)

صبح تم بھرپور جذبے کے ساتھ اپنے دشمن سے جہاد کے لیے جانا۔ ان شاء اللہ تم اللہ کی نصرت سے اس کے دشمنوں پر فتح یاب ہو گے۔ جب تم دیکھو کہ میدانِ جنگ تپ گیا ہے تو اس کے مشکل ترین مقامات میں کود جانا۔ ان شاء اللہ تمہیں جنت میں عزت کا مقام نصیب ہوگا۔“

اگلے دن چاروں بیٹے رجز پڑھتے ہوئے پورے جوش و جذبے کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ چاروں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ وہی خُصَاءؓ تھیں جو اپنے دو بھائیوں کے غم میں مر چے کہ کہہ کر پورے عرب کو زلائی رہی تھیں، چار بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کر بولیں: ”اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت کا اعزاز بخشا۔ امید ہے وہ مجھے ان کے ساتھ اپنی بارگاہِ رحمت میں جگہ دے گا۔“^③

① الاستیعاب: ۱۸۲/۳، الروای بالوفاہ: ۱۰/۲۳۹/۲۲۲

② اسد الغابۃ: ۸۹/۷، ط العلمیۃ

③ سورۃ آل عمران، آیت: ۲۰۰

یوم حماس:

تیسرے دن کی لڑائی ”یوم حماس“ کے نام سے مشہور ہے۔ رات ہی کو حضرت قتلع بن نضیرؓ نے چند دستوں کو میدان جنگ سے خاصی دور چھپا دیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ صبح جگ شروع ہونے سے ذرا پہلے سو سو کی ٹولیوں میں یکے بعد دیگرے میدان میں آتے رہیں۔ چنانچہ صبح جب مسلمان اور ایرانی آمنے سامنے ہوئے تو یہ دستے مجبور کے نعرے بلند کرتے باری باری آئے جس سے ایرانیوں پر رعب طاری ہو گیا۔ آخر میں حضرت وہام بن ابی وقاصؓ سات سو سواروں کے ساتھ اس طرح ٹولیوں میں تقسیم ہو کر میدان میں اترے۔

جنگ کا آغاز ہوا تو پہلے ایک دیو پیکر فارسی پہلوان نے آکر لٹکارا۔ ایک پست قد مسلمان خنجر بن علقمہ اس کی طرف لپکے۔ پہلوان گھوڑے سے کودا، خنجر بن علقمہ کو بازوؤں میں جکڑ کر نیچے گرایا اور سینے پر چڑھ کر انہیں ذبح کرنے کے لیے تلوار سونٹے لگا مگر اچانک اس کا گھوڑا بدک کر بھاگا جس کی لگام پہلوان کے کمر بند سے بندھی ہوئی تھی۔ پہلوان بھی الٹ کر گرا اور گھوڑے کے پیچھے گھسٹنے لگا، شہر رشتہ یہ دیکھ کر پیچھے دوڑے اور پہلوان کا کام تمام کر دیا۔

اس دن ایرانیوں کے ہاتھی پھر میدان میں موجود تھے اور ان کی حفاظت کے لیے پیادوں اور گھڑ سواروں کا زبردست پہرہ لگا ہوا تھا لہذا مسلمانوں کو حملے میں بڑی دشواری پیش آرہی تھی، کیوں کہ گھوڑے پہلے کی طرح آج بھی ہاتھیوں کے سامنے آنے سے گھبرارہے تھے۔ حضرت عمرو بن مغدیؓ نے اپنے سامنے والے ہاتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے قبیلے والوں سے کہا: ”میں اس ہاتھی اور اس کے پہرے داروں پر حملہ کر رہا ہوں، اگر میں تھوڑی دیر نہ لوٹوں تو تم میرے پیچھے چلے آنا، ورنہ مجھ سے محروم ہو جاؤ گے، پھر مجھ جیسا کہاں ملے گا۔“

یہ کہہ کر وہ ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے اور گردوغبار میں چھپ گئے، جب کچھ دیر تک وہ نہ لوٹے تو ان کے ساتھی ایرانیوں کی صفیں توڑتے ہوئے ان کے پیچھے گئے، تب تک وہ زخمی ہو چکے تھے مگر برابر لڑ رہے تھے۔ ان کے ساتھی انہیں بمشکل نکال کر لائے۔ ان کا گھوڑا بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک قاری ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پکڑ لی۔ ایرانی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہارے ہوئے، آخر وہ اتر کر بھاگ نکلا اور یہ اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔

ہاتھیوں کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کر حضرت سعد بن وقاصؓ بے چین تھے، وہ جانتے تھے اس مصیبت سے نجات پانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ ایرانیوں کا ایک سفید اور ایک خارش زدہ ہاتھی سب سے زیادہ تباہی مچا رہے تھے۔ حضرت سعدؓ نے حضرت قتلع بن عمروؓ اور حضرت عامر بن عمروؓ کو یہ حکم دیا: ”سفید ہاتھی کو نہ مارو۔“

امیر کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حضرت عامر اور حضرت قتلعؓ لپکے نیزے سنبال کر سفید ہاتھی کی طرف بڑھے اور دونوں نے ایک ساتھ اس کی آنکھوں کو نشانہ بنایا۔ آنکھوں میں زخم کھاتے ہی سفید ہاتھی سر جھٹکے لگا، اس پر بیٹھے سائیس اور تیر انداز نیچے گر پڑے۔ ادھر حضرت قتلعؓ نے ہاتھی کی سونڈ پر وار کر کے اسے کاٹ ڈالا، خارش

زودہ ہاتھی کو بھی اسی طرح آنکھیں پھوڑ کر ناکارہ کیا گیا۔ یہ ہاتھی زخمی ہو کر بھاگے تو دوسرے ہاتھیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور میدان ان سے خالی ہو گیا۔ اب مسلمان گھڑ سواروں اور پیادوں کو جم کر لڑنے کا موقع میسر آ گیا۔ اس وقت تک سورج ڈھلنے لگا تھا۔ مسلمان سر ہتھیلی پر رکھ کر شام تک لڑتے رہے۔ مقابلے میں ایرانی بھی غیر معمولی جوش و خروش سے نبرد آزما رہے۔^①

لیلۃ الہریر:

یہ دو قوموں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی اسی لیے سورج ڈوب جانے کے بعد بھی تلواروں کی بجلیاں کوندتی رہیں، لڑنے والے تھکن سے بے حال ہوئے جا رہے تھے، مگر جنگ کا رکنا اب کسی ایک کی مکمل شکست کے بغیر ناممکن تھا۔ لوگ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو کر لڑے جا رہے تھے۔ پوری رات کسی کو کھانے پینے کا موقع ملا، نہ آرام یا بات چیت کرنے کا۔ سب کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور زبانوں پر نعرے، اس لیے اس شب کو ”کِلَئۃ الہریر“ (شب آہ و فغاں) کہا جاتا ہے جس میں بہادروں کی لاکھوں زخمیوں کی چیخ و پکار سے قیامت کا سماں رہا۔

حضرت قتعا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم بن عمر واد حضرت قیس بن ہبیرہ رضی اللہ عنہما جیسے حضرات کو ساتھ لے کر رات بھر پینترے بدل بدل کر حملے کیے جن کی ترتیب خود ہی بنائی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا: ”اے اللہ! ان کی مغفرت فرما، ان کی مدد فرما، میری طرف سے انہیں اجازت ہے، اگرچہ وہ مجھ سے اجازت نہیں لے سکے۔“ ان حملوں نے ایرانیوں کو شدید نقصان پہنچایا مگر پھر بھی ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔^②

یوم قادسیہ:

صبح کو دونوں فوجیں لڑنے کے بے حال ہو چکی تھیں۔ یہ آخری دن کی لڑائی ”یوم قادسیہ“ کہلاتی ہے جو دو پہر تک برابر جاری رہی۔ حضرت قتعا رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ اب دشمن کی قیادت کو ٹھکانے لگا کر ہی جنگ کو اختتام تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے بہادروں کو حوصلہ دلاتے ہوئے فرمایا:

”اب جو بھی آگے بڑھ کر حملہ کرے گا، وہ فتح پائے گا، تم کچھ دیر مزید ثابت قدم رہو اور حملہ کرو، نصرت خداوندی صبر کے ساتھ مشروط ہے۔“

یہ کہہ کر انہوں نے حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن خویلد جیسے کئی نامور شمشیر زنوں کے ساتھ ایرانیوں پر حملہ بول دیا۔ ایرانی افسران فیروزان اور ہرمزان نے حائل ہونے کی سر توڑ کوشش کی مگر مسلمانوں کا یہ ریلان کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے زینت کے قریب جا پہنچا جو فوج کے آخر میں اپنے شاندار تخت پر بیٹھا تھا۔ مسلمانوں کو آتا دیکھ کر زینت دریا میں کود گیا مگر ہلال بن علقم نامی ایک مسلمان اس کے پیچھے پانی میں اتر گئے اور اسے ناگوں سے پکڑ کر کنارے پر کھینچ لائے، پھر تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا اور اس کے تخت پر چڑھ کر آواز لگائی کہ ”میں نے زینت کو قتل کر دیا ہے۔“

① الکامل فی التاريخ: ۲/۳۱۱۵۳۰۹ ② الکامل فی التاريخ: ۲/۳۱۲۰۳۱۱

یہ سن کرا ایرانیوں کے رہے ہے ہوش بھی اڑ گئے اور وہ میدان سے فرار ہونے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرتے ہوئے دور تک ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔^①

زنجیروں سے متصل نامور ایرانی سورا بھی جو تیس ہزار تھے، جان بچانے کے لیے دریا میں کود گئے تھے۔ مسلمانوں نے نیزے اور تیر مار مار کر ان سب کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ غرض ایرانی لشکر کا اکثر حصہ قادیسیہ میں بے نام و نشان ہو گیا۔ مسلمانوں کے مجموعی طور پر ساڑھے چھ ہزار افراد نے جام شہادت نوش کیا۔^②

اسلامی لشکر میں بچے بھی تھے اور خواتین بھی۔ ان کے ذمے مجاہدین کی خدمت کے کام تھے، شہداء کی قبریں کھودنے اور زخمیوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی انہی پر تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو دشمنوں کے متولین سے قیمتی کپڑے اُتارنے کا کام بچوں کے سپرد کر دیا گیا تاکہ بالغوں کے سامنے لاشوں کی پردہ دہری نہ ہو۔^③

جنگ قادیسیہ کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، ایک قول محرم ۱۲ھ کا ہے جو یقینی طور پر غلط ہے، ایک قول شوال ۱۶ھ اور ایک شوال ۱۵ھ کا ہے۔ قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری قول درست ہے۔ میں کوئی بادشاہ نہیں:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قادیسیہ کے معرکے کے بارے میں اتنے بے تاب تھے کہ روزانہ صبح سویرے مدینہ منورہ سے باہر عراق جانے والی شاہراہ پر کھڑے ہو جاتے اور دوپہر تک ہر آنے والے سوار سے عراقی مجاہدین کی خبر خبر پوچھتے۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قاصد کو فتح کی خوشخبری دے کر مدینہ طیبہ روانہ کر چکے تھے جو مدینہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر ہی منتظر کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی پوچھا:

”کہاں سے آئے ہو؟“ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا اور اسے خلیفہ تک پہنچنے کی جلدی تھی، لہذا اس نے زکے بغیر کہا: ”قادیسیہ سے۔“ آپ بے چینی سے بولے ”اللہ کے بندے! مجھے بتاؤ وہاں کیا ہوا؟“ قاصد نے کہا: ”اللہ نے مشرکوں کو شکست دے دی۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے سوال پوچھتے رہے اور وہ جواب دیتا رہا۔ یہاں تک کہ سوار شہر میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ ان کے ساتھ دوڑنے والے کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کر رہے ہیں تو کانپ اٹھا اور بولا: ”حضرت! اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں۔“ آپ نے بے ساختہ فرمایا: ”میرے بھائی! اس میں حرج ہی کیا ہے۔“^④

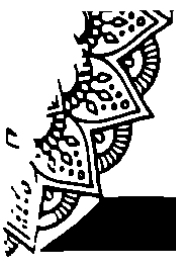
اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جمع کر کے ایک پراثر تقریر کی اور فرمایا:

① المکمل فی التاريخ: ۲/۳۱۲۵۳۱۲

② تاریخ الطبری: ۳/۵۶۳، دار المعارف

③ البدایہ والنہایہ: ۶/۵۳۶، دار ہجر

④ المکمل فی التاريخ: ۲/۳۱۵

”مسلمانو! میں کوئی بادشاہ نہیں کہ تمہیں غلام بنا کر رکھوں۔ میں خود اللہ کا غلام ہوں۔ ہاں، خلافت کی ذمہ داری میرے سر پر رکھی گئی ہے۔ اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح انجام دوں کہ تم اپنے گھروں میں چین کی نیند سو سکو تو یہ میری سعادت ہے۔ اگر میری خواہش یہ ہو کہ تم میرے دروازے پر کھڑے رہا کرو، تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہوں مگر گفتار سے نہیں کر دار سے۔“^①

بابل سے مدائن تک:

زنتم سمیت ایرانیوں کے کئی بڑے سالار قادیسیہ میں مارے گئے تھے، لیکن ہزمران، قارن اور کئی سردار بچ کر نکل گئے تھے، ان کے علاوہ اور بھی کہنہ مشق ایرانی جرنیل ابھی مختلف قلعوں اور شہروں میں مقابلے کے لیے تیار تھے۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر ان کا قصبہ پاک کرنے کے لیے قادیسیہ کی جنگ کے دو ماہ بعد ذوالحجہ سنہ ۱۵ ہجری میں آگے پیش قدمی کی اور تاریخی شہر ”بابل“ کو فتح کیا۔ پھر ”کوفہ“ کے لیے حضرت زہرہ کو امیر بنا کر روانہ کیا، یہ شہر تاریخی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ یہاں کے نواب شہریار نے مقابلے کے لیے صف بندی کی اور خود آگے آکر لٹکرا۔ حضرت زہرہ رضی اللہ عنہا نے اس کے غرور کا سر نیچا کرنے کے لیے ایک جنگجو عربی غلام بابل بن خنسم کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں گھوڑوں کو ایڑ لگا کر ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ شہریار نے نائل کو کمزور سمجھ کر اپنا نیزہ پھینک دیا اور ان کی گردن میں دونوں بازو ڈال کر انہیں دبوچنے کی کوشش کی، نائل نے بھی خالی ہاتھ زور آزمائی شروع کی اور دونوں گھوڑوں سے نیچے آ کرے۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے نائل کے چہرے کو دبایا اور دوسرے سے خنجر نکالا تاکہ ان کے مقلق پر پھیر دے کہ نائل نے یکدم اس کا انگوٹھا اس زور سے چبایا کہ ہڈی تک چمک گئی۔ شہریار درد سے دوہرا ہو کر پیچھے ہٹا اور نائل اسے گرا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے اور آٹا فانا اس کا خنجر چھین کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ شہریار کے مرتے ہی اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ معمولی مزاحمت کے بعد تتر بتر ہو گئی۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ بعد میں یہاں پہنچے۔ حضرت نائل کا کارنامہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور شہریار کی پوشاک، اسلحہ اور سواری انعام میں انہی کو عطا کر دی۔ نائل جب شہریار کا قیمتی لباس اور اسلحہ زیب تن کر کے مسلمانوں کے مجمعے میں آئے تو ایک غلام کی یہ سجاوٹ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔

ایرانی پایہ تخت مدائن دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ دریا کے مغربی کنارے پر اس کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ موجود تھا جہاں کسریٰ کا پلا ہوا ایک شیر رکھا گیا تھا، اسی مناسبت سے اس مقام کو ”بہر شیر“ کہا جاتا تھا۔ یہاں جنگ شروع ہوئی تو ایرانیوں نے یہ شیر بھی مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ ادھر سے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کھوار کا ایسا وار کیا کہ شیر نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس بہادری پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چوم لی۔ ”بہر شیر“ کا قلعہ کچھ مدت کے محاصرے کے بعد صفر سنہ ۱۶ ہجری میں فتح ہو گیا۔^②

① تاریخ الطبری: ۵۷۵/۳، دار المعارف ② الکامل فی التاريخ: ۲/۲۳۵، ۲۳۶

اسلامی لشکر دجلہ کی موجوں میں:

’بہر شیر‘ کے قلعے کا عقبی دروازہ دریائے دجلہ کے ساحل پر کھلتا تھا جس کے پار ایرانیوں کا پایہ تخت مائن دکھائی دیتا تھا۔ مسلمان اس طرف بڑھے مگر راستے میں دریا ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ ایرانیوں نے تمام ہل توڑ دیے تھے اور کشتیاں غائب کر دی تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ یزید گزدسارے مال و اسباب کے ساتھ مائن سے فرار ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور اگر دریا عبور کرنے میں تاخیر ہوئی تو وہ سب کچھ سیٹ کر صاف نکل جائے گا اور کسی محفوظ علاقے میں پہنچ کر از سر نو افواج مرتب کر لے گا، اس لیے دریائے دجلہ کو فوراً عبور کرنا ناگزیر تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں سے کہا:

”بھائیو! دشمن نے ہر طرف سے بھاگ کر دریا کے پار پناہ لی ہے۔ مگر یہ ایک قطرہ جمہیں نہیں روک سکتا۔ میری رائے تو یہ ہے کہ دشمن کو سنبھلنے سے پہلے گھیر لو۔ پس اب میں تو گھوڑا دریا میں ڈالنے کا عزم کر چکا ہوں۔“

سب نے کہا: ”ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ قدم بڑھائیے۔“^①

لشکر کی پہلی صف میں موجود حجر بن عدی رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے پکار کر کہا: ”مسلمانو! تمہارے سامنے اس قطرے کی کیا حیثیت! اسے چیر کر دشمن تک پہنچو۔ ارشاد باری ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْفَا مُوجِعًا (اور کسی بھی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے یہ ایک لکھا ہوا وقت ہے۔)^② یہ کہہ کر وہ گھوڑے سمیت دریائے دجلہ میں کود گئے۔“

ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دریا کے پار پہنچ کر گھاٹ پر متعین ایرانیوں سے خبر دآزما ہوں تاکہ دریا عبور کرنے کے درمیان دشمن کی تیر اندازی کا خطرہ نہ رہے۔ عامر رضی اللہ عنہ ساتھ گھڑ سواروں کے ساتھ دریا میں اتر کر دوسرے کنارے کے پاس پہنچے تو ادھر سے قاری پہرے دار بھی دریا میں گھس کر راستہ روکنے لگے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر مسلمانوں نے نیزے سنبال کر ان کی آنکھوں کو نشانہ بنایا اور درجنوں کو مار گرایا۔ ادھر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے کہا: ”سب یہ دعا پڑھیں:

”نَسْتَعِينُ بِاللّٰهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ وَلِيَّهٖ وَلَيُظْهِرَنَّ دِيْنَهٗ وَلَيُهْزِمَنَّ عَدُوَّهٗ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.“^③

(ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اللہ ضرور اپنے دوست کی مدد کرے گا، ضرور اپنے دن کو غالب کرے گا اور ضرور اپنے دشمن کو شکست دے گا، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کی قوت ہے مگر اللہ عظیم کے حکم سے۔)

① الکامل فی التاريخ: ۳۳۹/۲

② آل عمران، آیت: ۱۳۵ ③ تفسیر ابن ابی حاتم: ۴۴۹/۳، ط العلمیہ

یہ الفاظ کہتے ہوئے سب دریا میں اتر گئے۔ سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا دریا میں ڈالا۔ یہ حضرات آپس میں یوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے جیسے کسی پختہ شاہراہ پر چلے جا رہے ہوں۔
 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے: ”اسلامی روح ابھی تازہ ہے، اس لیے خشکی کی طرح پانی بھی مسلمانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، فوج جس طرح دریا میں اتری ہے، اسی طرح باہر نکلے گی۔“
 حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے: ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ اگر لشکر میں سرکشی نہ ہو، اور ایسے گناہ نہ ہوں جو نیکیوں پر غالب آجائیں تو ایسا ہی ہوگا۔“^①

مسلمانوں کو اس طرح بے خوف و خطر پانی میں چلا دیکھ کر ایرانیوں پر اتنا خوف طاری ہوا کہ ان میں سے زیادہ تر ”دیواں آمدند، دیواں آمدند“ (جن بھوت آگئے) کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔^②
 مجاہد کا پیالہ اور دریا کی امانت داری:

جو دشمن مقابلے کے لیے رکے، مسلمان انہیں مارتے کاٹتے ساحل پر اتر گئے۔ پوری فوج جوں کی توں پار ہو گئی، صرف ایک سپاہی حضرت مالک بن عامر رضی اللہ عنہ کا پیالہ دریا میں گر گیا تھا، کسی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا: ”تقدیر کی بات تھی کہ وہ ضائع ہو گیا۔“ وہ بولے: ”واللہ! مجھے تو اس پیالے کی سخت ضرورت تھی۔“

پھر دعا کی: ”اللہ! پوری فوج میں سے صرف میری چیز ضائع ہو، مجھے ایسا محروم نہ بنا۔“
 جب سب دریا کے پار اترے تو اچانک پانی کی ایک لہر نے وہ پیالہ کنارے پر لا ڈالا، کسی سپاہی نے پہچان کر حضرت عامر بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا۔^③

یہ ذکر کرنے کے بعد اہل و عیال اور خزانے کو پہلے ہی ”خلوان“ روانہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے دریا پار کرنے کی اطلاع ملنے ہی وہ خود بھی پایہ تخت سے بھاگ کھڑا ہوا، اگرچہ ایرانی مال و دولت کا خاصا ذخیرہ ساتھ لے گئے تھے مگر اکثر ساز و سامان پیچھے رہ گیا تھا۔ مسلمان جب ساسانیوں کے اس قدیم عشرت کدے میں داخل ہوئے تو چار سو خاموشی طاری تھی۔^④
 کسریٰ کے خزانے قدموں میں:

سانے آل ساسان کا عظیم الشان قصر ابیض تھا جس کی فتح کی بشارت نطق رسالت سے دی گئی تھی۔^⑤ یہ وہ شاہکار تھا جس کی ہیبت اور وسعت دیکھ کر انسان دم بخود رہ جاتا تھا۔ جس کی دیواروں، محرابوں اور ستونوں کی رعنائی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ مگر آج قصر ابیض کے فلک بوس برج اپنی تمام تر رفعتوں کے باوجود آج سرنگوں معلوم ہوتے تھے۔

① الکامل فی التاریخ: ۳۳۹/۲، تاریخ خلیفہ بن خطاب، ص ۱۳۳

② تاریخ الطبری: ۱۴/۳

③ تاریخ الطبری: ۱۶/۳، المتظم: ۲۰۶/۳

④ ”عصبة من المسلمين يفتحون البيت الابيض بيت كسرى“ مسلمانوں کی ایک جمہوری سی جماعت کسریٰ کے سلیقہ عمل کو فتح کرے گی“ (صحیح

مسلم، ج: ۴، ۴۸۱، کتاب الامارۃ، باب الناس یبع القیصر)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کسری کے قصر میں داخل ہوئے تو زبان پر بے ساختہ یہ آیات آگئیں:

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَغُيُونٍ ۝ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَةً كَانُوا لَهَا فَكَاهِنِينَ ۝
كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

(وہ لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ اور چشمے، اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات، اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش

رہا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس کا وارث بنادیا۔)^①

صدیوں سے نصف ایشیا پر راج کرنے والی خسروی سلطنت کے خزانے آج مسلمانوں کے قدموں میں تھے، مگر اس بے مثال فتح کا کوئی جشن نہیں منایا گیا۔ مسلمانوں نے کسری کے دربار میں جا کر نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اس کی توفیق سے کفر و شرک کے مرکز میں اسلام کا پرچم نصب کرنے کی سعادت ملی۔^②

مدائن سے اس قدر مال و دولت ہاتھ آیا کہ حضرت جابر بن عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے والد کے ساتھ اس فتح میں شریک تھے، فرماتے تھے کہ جب شریعت کے مطابق چار حصے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے تو ہر ایک کے حصے میں بارہ، بارہ ہزار درہم آئے۔ (جو آج کل کے لحاظ سے پچیس تیس لاکھ روپے سے کم نہیں)

سوننا چاندی اتنا زیادہ تھا کہ بعض بوریوں کو تاج سمجھ کر اٹھایا گیا مگر جب کھولا گیا تو سونا چاندی برآمد ہوا۔ کچھ سپاہی یزدگرد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں اُٹے تھے۔ انہیں نہروان کی نہر کے پل پر کسری کے خادموں کی ایک ٹولی مل گئی جو ایک خچر کو اپنے پہرے میں لے جا رہی تھی۔ خچر کو ان سے چھینا گیا تو اس پر لدے سامان میں سے کسری کے کپڑے، زیور، جوتیاں اور زرہ برآمد ہوئے جو ہیروں اور جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔^③

امانت و دیانت کی اعلیٰ مثالیں:

مسلمانوں کی امانت داری اور خدا خونی کا یہ حال تھا جسے جو چیز ملی اس نے لا کر امیر لشکر کی خدمت میں پیش کر دی، بعض چیزوں کی مالیت آج کل کے حساب سے کروڑوں روپے تھی، مگر مجاہدین نے ذرا بھی ہیرا پھیری نہ کی۔ ایک اللہ کے بندے کے ہاتھ ایسا ڈبہ لگا جس میں کسری کا تاج تھا، اس نے جوں کا توں پیش کر دیا۔ یہ طلائی تاج جو نایاب ہیروں اور موتیوں سے مرصع تھا، اتنا وزنی تھا کہ آدمی سر پر اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے تخت شاهی کے دائیں بائیں لگے دوستوں کے درمیان زنجیروں کے ذریعے لٹکایا جاتا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر اپنا سر تاج میں لگا لیتا تھا۔ بعض مجاہدین کو خوبصورت ڈبوں میں کسری کے ملبوسات ملے جن میں لگے ایک، ایک موتی کی قیمت لاکھوں روپے تھی۔ حضرت قتیبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو ایسے صندوق ملے جن میں کسری، ہرقل، خاقان چین اور ہندوستان کے مہاراجوں کی نہایت نفیس اور نادر تلواریں، زریں اور خود تھے جن میں سے ہر چیز اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتی تھی۔

① سورة الدخان، آیت: ۲۸ و ۲۵

② المنظم: ۲۰۸، ۲۰۷/۳

③ المنظم لابن جوزی: ۲۰۶/۳

یہ سب چیزیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لا کر رکھی گئیں تو ان کے منہ سے نکلا:
”بے شک یہ امانت دار لوگوں کا لشکر ہے۔“^①

سب سے عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ایک صندوق لیے ہوئے ان افسران کے پاس آیا جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حکم سے قیمت کا سامان جمع کر رہے تھے۔ صندوق کھولا گیا تو وہ ایسے نایاب موتیوں اور جواہرات سے بھر ہوا تھا جن کی قیمت اب تک جمع کیے گئے سارے مال و اسباب سے کہیں زیادہ تھی۔ وصول کرنے والے افسران حیران ہو کر بولے: ”تم نے ان میں سے خود کچھ نہیں لیا؟“

جواب ملا: ”واللہ! اگر اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس نہ ہوتا تو میں یہ صندوق تمہارے پاس لے کر ہی نہ آتا۔“
پوچھا گیا ”تم کون ہو؟“ جواب دیا: ”میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہی نہیں کہ تم میری تعریف کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اس توفیق پر اور اس کے ثواب پر خوش ہوں۔“

یہ کہہ کر وہ اپنے قبیلے کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ بعد میں تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ چیزیں مال غنیمت کے پانچویں حصے میں شامل کر کے خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دی گئیں۔ انہوں نے دیکھ کر بے ساختہ فرمایا: ”جن لوگوں نے اتنی قیمتی چیزیں بھی جوں کی توں بھیج دیں، وہ یقیناً دیانت دار ہیں۔“ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: ”امیر المؤمنین! آپ پاکباز ہیں، اس لیے آپ کی رعایا بھی پاکباز ہے۔“^②
قالین نو بہار:

اس ساز و سامان میں ایرانی بادشاہوں کا شہرہ آفاق قالین نو بہار بھی تھا جسے نوشیروان کے حکم سے اس کے وزیر برزجمہ نے اس لیے تیار کرایا تھا کہ موسم گرما میں بھی بہار کا لطف لیا جاسکے۔ اس کا طول و عرض ۹۰ فٹ تھا۔ قالین کو سونے کے تاروں سے بنا گیا تھا، موتیوں اور ہیروں سے سجایا گیا تھا، ریشم اور سونے کے پانی سے پھول پتیوں کی ایسی حیران کن کشیدہ کاری کی گئی تھی کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتیں۔ اس میں سڑکوں اور نہروں کی عکاسی بھی تھی۔

ایرانی بادشاہ اکثر گرمی کے موسم میں اپنے خاص مصاحبین کے ساتھ اس قالین پر محفل جماتے، شراب کا دور چلاتے اور خود کو موسم بہار میں محسوس کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ قالین مدینہ منورہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام و تابعین کو جمع کر کے اس کا نظارہ کرایا، سب اس کی دلکشی سے حیران ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ طلب کیا کہ اس کا کیا کیا جائے؟ بعض حضرات اس عجوبے کو ہاتی رکھنا چاہتے تھے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پر زور لہجے میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا، چنانچہ اسے کاٹ کر سب میں بانٹ دیا گیا۔ اس کا معمولی حصہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا، بیس ہزار میں فروخت ہوا۔^③

① الکامل فی التاريخ: ۲/۳۳۳، ۳۳۴ ② المنظم: ۲۰۹/۳

③ المنظم: ۲۰۹/۳، ۲۱۰/۱ ہمارے ہزارہ ہم مراد ہیں نہ کہ ہمارے گمراہ ہم بھی آج کل کے لحاظ سے چالیس پچاس لاکھ روپے سے کم نہیں۔

کسری کا تاج اور نگن - معجزہ نبوی:

مال غنیمت میں آنے والے خزانے میں کسری کا تاج اور نگن دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ ﷺ کی ایک پیش گوئی یاد آگئی۔ حضور ﷺ نے ہجرت کے سفر کے دوران اپنے تعاقب میں آنے والے سراقہ بن مالک کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا:

”تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کسری کے نگن، کمر بند اور تاج تمہیں پہنائے جائیں گے۔“

جب آپ ﷺ نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی، اس وقت مسلمانوں کی کسپہری کا یہ عالم تھا کہ ان کے رسول اور آقا کا اپنے وطن میں سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں تھی، وہ اپنا گھربار چھوڑ کر اجنبی سرزمین میں پناہ لینے جا رہے تھے اور جانی دشمن ان کی تلاش میں ہر طرف پھر رہے تھے۔ ایسی حالت میں یہ پیش گوئی وہی کر سکتا تھا جس کی نگاہوں میں مکہ والے ہی نہیں، فارس و روم کی عظیم سلطنتوں کے مالک بھی اللہ کی معمولی مخلوق سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے ہوں اور اس کا پورا اعتماد صرف اپنے اللہ پر ہو، جس نے اسے دنیا میں آنے والے اس انقلاب کی پیشگی خبر دے دی ہو۔

صرف پندرہ برس بعد یہ کایا پلٹ چکی تھی اور کسری کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے دنیا کو ارشاد نبوی کی صداقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلوا کر عام مجمعے میں انہیں وہ نگن، تاج اور کمر بند پہنائے جن کی حسرت بڑے بڑے بادشاہ کرتے تھے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلقین پر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا: ”سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں خدائی کا دعوے کرنے والے کسری سے چھین کر ایک عرب دیہاتی کو پہنا دیں۔“^①

جنگِ جَلُولاء:

مدائن سے بھاگنے کے بعد یزیدؒ گزدخلوان میں ڈیرے ڈال کر ایک بار پھر افواج جمع کر رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے فتوحاتِ عراق کی تکمیل کے لیے پورا منصوبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہما کو لکھ بھیجا تھا جس کے مطابق حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بارہ ہزار کاشفک پیش قدمی کرتے ہوئے جَلُولاء پہنچا، یہاں ایرانی سپہ سالار مہران مورچہ زن تھا جسے یزیدؒ گزد کی طرف سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دن تک ایرانی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ آخر ایک دن وہ شہر سے باہر نکل کر صف آراء ہوئے، مسلمانوں کو زخمی کرنے کے لیے انہوں نے میدان کے خاص حصوں میں کانٹے دار گولے بچھا دیے تھے، جنہیں ”خسک“ (گھوکرو) کہا جاتا تھا۔ اپنے دفاع کے لیے انہوں نے خندقیں بھی کھودی ہوئی تھیں۔

بہر حال جب جنگ انتہا کو پہنچی تو اچانک سیاہ آندھی چل پڑی جس سے ایرانی حواس باختہ ہو کر شہر کی طرف پسا

① اسد الغابۃ، نو: سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہما

ہونے لگے مگر اس بھگدڑ میں ہزاروں خندق میں گر کر مرے اور ہزاروں اپنے ہی بچھائے ہوئے کانٹے دار گولوں میں پھنس گئے، اس طرح ایک لاکھ کے لگ بھگ ایرانی ہلاک ہوئے، ان کا سالار مہران فرار ہوتے ہوئے مارا گیا اور یہ شہر بھی مسلمانوں کے قبضے آ گیا۔

یہ ذوالقعدہ سنہ ۱۶ ہجری کا واقعہ ہے۔ یزیدؒ گزداں شکست کی خبر سنتے ہی حُلوان سے بھی نکل بھاگا۔ مسلمانوں نے حُلوان، مُوصل اور تکریت پر بھی فتح کے پرچم لہرا دیے، اس طرح پورا عراق اسلام کے سائے تلے آ گیا۔ مسلم فاتحین نے مقامی عوام کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، ایرانی رئیسوں اور زمینداروں نے کسریٰ کے جابرانہ نظام سے نجات پانے پر چین کا سانس لیا اور خود آ کر اطاعت کا اظہار اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ یوں ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔^①

عراق کی پیداوار کا انتظام:

کسریٰ کی طاقت بکھر جانے کے بعد حضرت عمر فاروقؓ اب فتوحات سے زیادہ نظام حکومت کو منظم کرنے اور مفتوحہ علاقوں کی آباد کاری و ترقی کے لیے فکر مند تھے۔ آپ نے عراق کی زمین کی زرخیزی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑے اہتمام سے زمین کے ایک، ایک چپے کی پیمائش کروائی، یہ کام کئی ماہ میں مکمل ہوا۔ پھر آپ نے ایرانی شاہی خاندان کے لوگوں، باغیوں اور مفروروں کی جائیدادوں، نیز آتش کدوں اور جنگلوں کی زمینوں کو الگ کر کے ان کی آمدنی سرکاری نگرانی میں عوام کی خدمت کے لیے مخصوص کر دی، باقی تمام زمینوں کو مقامی زمینداروں کے پاس رہنے دیا اور ان پر مناسب لگان مقرر کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بھرپور انداز میں کاشت کاری میں دلچسپی لی اور بڑے بڑے خالی رقبے فصلوں اور باغوں سے ہرے بھرے ہو گئے۔ ایک سال میں صرف عراق کی زرعی پیداوار کا محصول آٹھ کروڑ سے بڑھ کر دس کروڑ درہم تک پہنچ گیا۔ (آج کل کے لحاظ سے یہ رقم پچیس ارب روپے کے لگ بھگ ہے)^② حضرت عمر فاروقؓ نے مسلمانوں کو الگ آباد کرنے اور فوجی چھاؤنیاں قائم کرنے کے لیے عراق میں بہترین آب و ہوا والی زمین تلاش کرا کے باقاعدہ نقشے کے ساتھ بصرہ اور کوفہ جیسے شہر تعمیر کرائے اور اکابر صحابہ کرام کو وہاں بسایا تاکہ ایمان و معرفت اور علم و حکمت کی شمعیں روشن ہوں۔^③

اگلے سال اسلامی فوجوں نے شمال کی طرف بڑھتے ہوئے الجزیرہ، نصیبین، الرہا اور آرمینیا تک یلغار کی۔ حضرت عیاض بن غنم، حضرت ولید بن عقیبہ، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عثمان بن ابی العاصؓ ان مہمات میں پیش پیش تھے۔^④

① الکامل فی التاریخ: ۲/ ۳۳۹ و ۳۴۵

② الخراج للفاہی ابی یوسف، ص ۳۶، ط المکتبۃ الازہریۃ مصر

③ الکامل فی التاریخ: لعت ۱ ہجری

④ بحوالہ بالا

ہرمُزان..... معرکہ رُستَر

اب مشرق میں غازیان اسلام عراق کی حدود سے نکل کر فارس کے میدانوں میں شہ سواری کر رہے تھے۔ ایرانیوں کا صرف ایک شہزادہ تھا جو شروع سے لے کر اب تک مسلمانوں سے نبرد آزما تھا۔ اس کا نام ہرمُزان تھا جس کی عیاری، جنگجوئی اور سفاکی کا مسلمانوں کو بارہا تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ یزدگرد کے پاس جو ”رے“ میں ٹھہرا ہوا تھا، حاضر ہوا اور درخواست کی: ”اگر آپ خوزستان اور فارس کی حکومت میرے سپرد کر دیں تو میں مسلمانوں کے طوقان کو روک لوں گا۔“ یزدگرد نے فوراً حامی بھر لی، جس کے بعد ہرمُزان نے خوزستان میں قلعہ بندی کر کے زبردست فوج جمع کر لی۔

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عتبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ مقرر تھے، جن کی کمک کے لیے بعد میں حضرت نعیم بن مسعود، حضرت نعیم بن مقرن اور حضرت حنظلہ بن مرثدہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام بھی پہنچ گئے۔ ان حضرات نے نہر ”حیرلی“ کے کنارے ہرمُزان کو جالیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اسے شکست دے دی۔ ہرمُزان جان بچا کر ”اہواز“ جا پہنچا مگر اسے خطرہ تھا مسلمان اس سے یہ علاقہ بھی چھین سکتے ہیں چنانچہ اس نے امیر لشکر عتبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ سے اس شرط پر صلح کر لی کہ ”اہواز“ کا علاقہ اس کے پاس رہنے دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس صلح کی منظوری دے دی۔ یوں چند ماہ تک کے لیے ہرمُزان مسلمانوں کے حملے سے بے فکر ہو گیا۔ اس دوران وہ اپنی طاقت بڑھاتا رہا اور آخر مسلمانوں سے کچھ انتظامی معاملات میں اختلاف کو بہانہ بنا کر اس نے اعلان جنگ کر دیا، کسریٰ کے ہزاروں منتشر سپاہی اور ہزاروں پر جوش مجوسی اس کے گرد جمع ہو گئے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی سرگرمیوں کا پتا چلا تو آپ نے فوری طور پر اس کے تدارک کی طرف توجہ دی کہ کہیں دوسرے مفتوحہ علاقوں میں بھی اس کے منفی اثرات نہ پھیل جائیں۔ آپ نے اس مہم میں عتبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ کی کمک کے لیے خرقوص بن زہیر کی کمان میں تازہ دم فوج روانہ کی جس نے ”بازار اہواز“ کے پل کے پار اتر کر ہرمُزان سے ٹکری۔ ہرمُزان شکست کھا کر بھاگا اور ”رام“ میں جا کر پناہ لی، اب اس نے ایک بار پھر صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ایک بار پھر فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہرمُزان کی درخواست قبول کر لی۔

کچھ ہی مدت گزری تھی کہ یزدگرد کی ترغیب پر ہرمُزان از سر نو مسلمانوں کے خلاف صف بندی میں مصروف ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور نصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اس کی روک

تمام کرنے اور لشکر کا امیر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو بنانے کا حکم بھیجا، ساتھ ہی نام لے کر جلیل القدر صحابہ کو ان کا ساتھ دینے کی تاکید کی، اس طرح اس لشکر میں حضرت نعمان بن مقرن اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کی کمان میں حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي، حضرت براء بن عازب، حضرت انس بن مالک اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے حضرات جمع ہو گئے۔ ابھواز کے قریب ”ازبک“ کے مقام پر کھلے میدان میں زبردست جنگ ہوئی اور ہزمنان پسپا ہو کر شتر میں قلعہ بند ہو گیا۔^①

اسلامی فوج ایک ماہ تک ”شتر“ کی فلک بوس فسیل کا محاصرہ کیے رہی، دونوں طرف سے پتھروں اور تیروں کی بارش ہوتی رہی، ہزمنان وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی فوج کے ذریعے مسلمانوں پر تند و تیز حملے کرتا رہتا تھا اور انہیں شدید زک پہنچاتا تھا، مگر ہارجیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔^② دونوں طرف سے کئی کئی ایکایکی مقابلے بھی ہوئے۔ حضرت براء بن مالک مع جواز بن ثور، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت کعب بن سور رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں نے ایسے مقابلوں میں ایک سو ایرانی سواروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔^③

ایک شب ایرانی فسیل سے نکل کر اچانک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان ان کے دباؤ کی وجہ سے درہم برہم ہونے لگے۔ اچانک کسی کو حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کا خیال آیا جو بہادری اور طاقت کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی مشہور تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ”بعض خستہ حال گرواؤں کو ایسے ہوئے کہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اسے کروکھاتا ہے۔ براء بن مالک بھی ایسے ہی ہیں۔“^④

انہی کی جانبازی کی بدولت مسلمانوں نے جنگ یمامہ میں سیلہ کذاب کے حصار میں گھس کر اس کا قصہ پاک کیا تھا۔ مسلمانوں نے انہیں پکار کر کہا: ”براء! آج تو اللہ کی قسم کھا لو کہ اللہ دشمنوں کو شکست دے۔“

حضرت براء رضی اللہ عنہ بولے: ”یا اللہ! آج تجھے قسم ہے ہمیں دشمنوں پر غالب کر دے اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملادے۔“^⑤ یہ کہہ کر وہ آدمی کی طرح ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے، دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کے پیچھے زوردار حملہ کیا اور انہیں دھکیلے ہوئے خندق پار کر کے فیصل تک پہنچا گئے۔

اس دوران شہر والوں میں سے کسی نے مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ بتا دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی نہر تھی جس سے شہر میں پانی داخل ہوتا تھا، کچھ مسلمان تیر کر اس کے ذریعے فسیل کے اندر چلے گئے اور پھرے داروں پر قابو پا کر دروازے کھول ڈالے۔ یہ فجر کا وقت تھا، سورج طلوع ہونے تک شہر فتح ہو چکا تھا، اس دوران ہزمنان قلعے میں گھس گیا اور وہاں سے مسلمانوں کو تیروں کا نشانہ بننا رہا تھا۔

① الکامل فی التاريخ: ۳/۲۶۳/۲

② الکامل فی التاريخ: ۳/۲۶۸/۲

③ البیہاق والنهاية: ۵۹/۱۰

④ سنن العرمی، ج: ۳، ۳۸۵۴، ابواب المناقب، باب مناقب البراء بن مالک رضی اللہ عنہ

⑤ ابد العابدہ: البراء بن مالک رضی اللہ عنہ، ۱، الکامل فی التاريخ: ۳/۲۶۸/۲

حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ قلعے پر حملہ آور ہوئے تو ہرمزان نے انہیں شہید کر ڈالا۔ حضرت مجنونا بن ثور رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہرمزان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آخر میں ہرمزان نے پکار کر کہا: ”میرے ترکش میں سوتیر باقی ہیں۔ مجھ تک پہنچنے سے پہلے تمہاری سولاشیں گریں گی۔ ہاں اگر تم مجھے عمر فاروق (رضی اللہ عنہ) کے پاس زندہ سلامت لے جانے کا وعدہ کرو تو میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔“

مسلمانوں نے وعدہ کر لیا اور ہرمزان نے ہتھیار ڈال دیے۔ راج قول کے مطابق یہ واقعہ ۳۰ھ کا ہے۔ اسے مدینہ منورہ لے جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ امیر المؤمنین اس وقت مسجد میں زمین پر سو رہے تھے۔ کوئی دربار تھانہ پہرا۔ ہرمزان پوچھنے لگا: ”تمہارے امیر کہاں ہیں؟“ اسے بتایا گیا: ”یہی تو ہیں۔“ حیران ہو کر بولا: ”ان کے دربان اور محافظ کہاں گئے؟“ بتایا گیا: ”وہ دربان یا محافظ نہیں رکھتے۔“ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے۔ ہرمزان شہزادہ تھا، اپنا ریشمی لباس اور تاج پہنے ہوئے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسے عام کپڑے پہنا کر سامنے لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے عار دلاتے ہوئے کہا: ”ہرمزان! بد عہدی کا انجام اور اللہ کا فیصلہ دیکھ لیا۔“ وہ خوشامدانہ انداز میں بولا: ”زمانہ جاہلیت میں خدا نے ہمیں موقع دیا تھا، ہم غالب رہے، اب خدا آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ غالب آگئے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”دراصل اس زمانے میں تم اس لیے ہم پر مسلط رہے کہ تم متحد تھے اور ہم منتشر۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ کیا کہتے ہیں؟ (قتل کیا جائے یا نہیں) ہرمزان اگرچہ انس رضی اللہ عنہ کے بھائی براء بن مالک رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا مگر انس رضی اللہ عنہ نے اچھائی و سببِ طر فی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا: ”امیر المؤمنین! آپ اسے قتل کر دیں گے تو اس کی قوم کے لوگ زہدگی سے مایوس ہو جائیں گے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”انس! میں براء اور مجنونا رضی اللہ عنہما کے قاتل کو کیسے چھوڑ دوں!!“ اس دوران ہرمزان نے پانی مانگا۔ پانی لایا گیا تو وہ بولا: ”ڈرتا ہوں کہ پانی پینے لگوں تو آپ اس دوران مجھے قتل کر وادیں۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لَا تَأْسَ عَلَیْكَ حَتَّى تَشْرَبَهُ۔“ (جب تک تم پانی نہ پی لو مامون ہو۔) یہ سنتے ہی اس نے پیالہ گرا دیا اور بولا: ”اب تو آپ نے جان بخشی کر دی۔“ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا کہ میرا یہ مطلب نہ تھا مگر خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اب اس کے قتل کی کوئی گنجائش نہیں، آپ نے اسے لا تأس کہہ دیا ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اس مسئلے پر کوئی اور بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ جا کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو لے آئے۔ انہوں نے تائید کی کہ لا باس کہنے سے جان بخشی ثابت ہو جاتی ہے۔ ذاتی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہرمزان کو جو حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کا قاتل تھا اس طرح چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، مگر جب دیگر حضرات نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تائید کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہرمزان سے فرمایا: ”دیکھو! میں دھوکے میں آنے والا آدمی نہیں ہوں، ہاں، تم اسلام لے آؤ تو اور بات ہے۔“

ہرمزان نے فوراً اسلام لانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور اسے انعام کے طور پر دو ہزار درہم اور مدینہ میں ایک مکان بھی دے دیا۔^①

غسانی شہزادہ..... جَبَلَة بن اَيَّهَم:

انہی دنوں ایک یمنی شہزادہ جَبَلَة بن اَيَّهَم بھی مشرف بہ اسلام ہوا تھا، یہ شام میں بسنے والے عرب عیسائیوں کے قبیلے بنو غسان کا سرکردہ فرد اور شاہی خاندان کا آخری شہزادہ تھا۔ یرموک کی جنگ میں رومیوں کا سالار بھی رہا تھا۔ ایک مدت تک مسلمانوں سے برسر پیکار رہنے کے بعد آخر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے ساتھیوں، محافظوں اور غلاموں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا۔ یہ سنہ ۱۶ ہجری کا واقعہ ہے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ مسلم معاشرے کا ایک حصہ بن گیا۔ مگر جاہلیت کا فخر و غرور اب تک اس کی رگوں میں رچا بسا تھا چنانچہ وہ حج کے لیے مکہ گیا تو وہاں طواف کے دوران بنو فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے احرام کی چادر پر اس طرح پڑا کہ بدن کھل گیا۔ جبکہ نے غصے سے بے قابو ہو کر اسے ایسا طمانچہ رسید کیا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، مظلوم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فریاد کی، آپ نے جبکہ کو بلوا کر معاملہ دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا: ”ہاں، امیر المؤمنین! میں نے ایسا کیا ہے اور اگر کعبہ کی حرمت کا پاس نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار اس کے سر میں اتار دیتا۔“ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس فریادی کو کسی طرح راضی کرو، ورنہ مجھے تم سے بدلہ لینا ہوگا۔“

جبکہ اپنی خاندانی وجاہت اور مرتبے کی وجہ سے یہ تصور کیے بیٹھا تھا کہ وہ قانون سے بالاتر شمار ہوگا، اس لیے یہ سن کر ششدر رہ گیا اور بولا: ”یہ کیسے ہو سکتا ہے!! میں شہزادہ ہوں اور وہ عام آدمی!!“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اسلامی شرع کے لحاظ سے تم دونوں یکساں ہو۔“ وہ بھنا کر بولا: ”میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان ہو کر میں زیادہ معزز بن جاؤں گا۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”جو تم دیکھ رہے ہو یہی عزت ہے۔ اب قصاص دو یا فریادی کو راضی کر لو۔“

جبکہ نے کہا: ”اگر یہ بات ہے تو میں دوبارہ عیسائی ہو جاؤں گا۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اگر ایسا کرو گے تو اسلام سے برگشتہ ہونے کی پاداش میں قتل کر دیے جاؤ گے۔“ جبکہ سمجھ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر اسے نہیں چھوڑیں گے تو اس نے حیلہ جوئی کا راستہ اپناتے ہوئے سوچ بچار کے لیے ایک دن

① الکامل فی التاریخ: ۲/۱۳۷۱۵۳۶۹ تاریخ خلیفین خطاط، ص ۱۷۷

کی مہلت مانگی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عنایت کر دی۔ جبکہ اسی رات اپنے ساتھیوں سمیت کوچ کر گیا۔
 جبکہ بن اہکام کا حسرت ناک انجام:

جبکہ نے وہاں سے سیدھا ہرقل کے پاس قُسْطَنْطِیْنِیَہ جا کر دم لیا اور عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہرقل نے اسے جاگیریں دے کر فکرِ معاش سے بے فکر کر دیا۔ جبکہ نے باقی زندگی وہیں عیش و عشرت میں گزاری۔ اسے حسرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار بہت پسند تھے جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں آل غسان کے عروج کے حعلق کہے تھے۔ اپنا غم بھلانے کے لیے وہ یہ اشعار سُخار ہوتا تھا۔^① ساتھ ہی کبھی وہ حسان رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار بھی یاد کرتا جس میں اس خاندان کے دورِ زوال کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔^②

① صوح الشام للوالدی: ۱/۱۰۰، ط العلمية، البدایة والنهاية: ۱۱/۲۶۳، ۲۶۵
 ② ان میں سے کچھ اشعار مندرجہ ذیل ہیں:

لِئْسَ بِهِ ذُرٌّ عَصَابَةٍ نَّسَاءَ مِنْهُمْ يَوْمًا بِجَلَّتْ لِي الزَّمَانُ الْأَوَّلُ
 ”اللہ بھلا کرے اس ٹولی کا جس کے ساتھ میں پرانے زمانے میں ایک نامی مقام پر بے نوشی کے لیے ہم تھیں ہوا۔“
 أَوْلَادُ جَفْنَةٍ حَوْلَ قَبْرِ آبَائِهِمْ قَبْرُ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيمِ الْمُفْطَلِ
 ”یہ لوگ آل جھنہ ہیں جن کے والد کی قبر کے پاس بنی اور صاحبِ فضیلت ابن ماریہ کی قبر ہے۔“
 يُنْقَضُونَ مِنْ وَرْدَةِ الْبَرِيصِ عَلَيْهِمْ صَهْبًا يُصَفَّقُ بِالرُّجْحِ الْتَلْتَلِ
 ”جو بھی بریص نامی مقام پر ان کے پاس آتا ہے، یہ اسے ٹھٹھے اور پتے پانی سے ملی شراب پلاتے ہیں۔“
 يَبْضُ السُّجُودُ كَرِيحَةٍ أَخْبَانَهُمْ فَمُ الْأَتُوفِ مِنَ الطَّرَازِ الْأَوَّلِ
 ”ان کے چہرے چمک دار ہیں اور حسبِ نب اٹلی۔ یہ بلند ناکوں والے قدیم آیاء کے نقش قدم پر ہیں۔“
 يُفْخَرُونَ حَتَّى مَابَتَهُمْ كِبَالُهُمْ لَا يَنْتَلُونَ عَنِ السُّودِ الْمُقْبِلِ
 ”ان کے پاس اس قدر آمدورفت ہوتی ہے کہ ان کے گھوڑوں نے بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ کسی آنے والے سے پوچھ گچھ نہیں کرتے۔“

(بحوالہ: العقد الفرید: ۱/۳۱۳، البدایة والنهاية: ۱۱/۲۶۶، ۲۶۷، الوافی بالوفیات: ۱۱/۴۲)

⑤ ان میں سے کچھ اشعار یہ ہیں:

لِمَنْ لَذَّازُ أَفْزَرَتْ بِمَمَّانِ بَيْنَ أَغْلَى الْكُرْمُوكِ فَالْضَّمَانِ
 ”یرموک اور صمان کے بلند یوں کے مابین واقع صمان شہر میں یہ کسی کی حویلی اجڑ گئی؟“
 ذَاكَ مَفْسِي لَآلٍ جَفْنَةٍ لِي الدُّوْ وَ مَحَاةُ تَفَاقُ الْأَزْمَانِ
 ”یہ تو ایک زمانے سے آل جھنہ کی رہائش گاہ تھی، جسے زمانے کی گردشوں نے مٹا دیا۔“
 قَدْ أَرَا بِي هُنَاكَ دَهْرًا مَكِينًا عِنْدَ ذِي السَّاجِ مَحْلِسِي وَنَكَايَسِي
 ”میں یاد کرتا ہوں کہ وہاں میں ایک مدت تک آباد رہا۔ میری نشست اور جگہ تاج و دار (بادشاہ) کے پاس تھی۔“
 فَكَلْتُ أَهْلَهُمْ وَلَقَدْ كَلَّتُهُمْ لَمَّا عَمِلُوا بِحَادِثِ الْخَوَلَانِ
 ”ان کی ماں انہیں گم کرے اور وہ گم کر چکی جب وہ عداوت کی گردش میں جا پڑے۔“
 وَذَا الْبَضْعُ فَالْوَلَايَةُ بِنُظْمِ نَ بَسْرَاغَا اِكْلَةُ الْمَرْجَانِ
 ”(اب مفلسی کا یہ عالم ہے کہ) حمید قریب آگئی اور بچیاں جلدی جلدی سوگ کے دانوں کی غذا تیار کر رہی ہیں۔“

(بحوالہ: العقد الفرید: ۱/۳۱۳، البدایة والنهاية: ۱۱/۲۶۷، الوافی بالوفیات: ۱۱/۴۳)

اپنی ریاست اُجڑ جانے کا غم اسے دکھی کر دیتا تھا۔ مگر اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے سچے دین کو ترک کرنے کی غلش کاٹنے کی طرح اس کے دل میں جھپتی رہی۔ وہ خود بھی بڑا شاعر تھا۔ جب اسے مسلمانوں کے معاشرے میں گزارے گئے دن یاد آتے تو رنج و غم میں ڈوب کر بڑے الم انگیز اشعار کہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار خُثامہ بن مُساحق کو قیصر ہرقل کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ہرقل نے ملاقات اور ضروری گفتگو کے بعد انہیں کہا کہ تم جبکہ سے بھی مل لو۔ خُثامہ بن مُساحق جبکہ کے قصر پر پہنچے تو دیکھا اس کی شان و شوکت قیصر سے کم نہیں۔ جبکہ نے ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کی۔ پھر محفل آراستہ کر کے انہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بہت سے اشعار سنوائے۔ اس کے بعد حسان رضی اللہ عنہ کا حال احوال پوچھا: خُثامہ بن مُساحق نے کہا: ”وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ مینائی بھی جواب دے چکی ہے۔“

جبکہ خاموش ہو گیا اور پھر اپنی حالت پر یہ اشعار پڑھے:

نَضْمَرْتُ الْأَشْرَافَ مِنْ أَجْلِ لُطْمَةٍ
وَمَا كَانَ فِيهَا لَوْ صَبَرْتُ لَهَا ضَرَرٌ
شرقاء صرف ایک تھپڑ سے بچنے کی خاطر نصرانی بن گئے،

حالانکہ اگر میں اسے برداشت کر لیتا تو اس میں کچھ نقصان نہ ہوتا۔

تَكُنُّفَنِي فِيهَا لَجَاجٌ وَتَخْوَةٌ
وَبُعْتُ لَهَا الْعَيْنَ الصَّحِيحَةَ بِالْعَوَرِ
مجھے اس معاملے میں خدا اور تکبر نے جکڑ لیا،

اور میں نے صحیح و سالم آنکھ (اسلام) کو بے نور آنکھ (عیسائیت) کے بدلے بیچ ڈالا۔

فَبَايَسْتُ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي وَلَيْتَنِي
رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْلِ الْبُذِيِّ قَالَهُ عُمَرُ
اے کاش! کہ میری ماں مجھے نہ جنتی،

اور اے کاش! میں اس بات کی طرف لوٹ سکتا جو عمر (رضی اللہ عنہ) نے کہی تھی۔

وَبَايَسْتُ أَرْغَى الْمَخَاضِ بِقَفْرِ
وَكُنْتُ أَسِيرًا لِمَا رِبْعَةٌ أَوْ مَضْرُ
اے کاش! کہ میں کسی جنگل میں اونٹنیاں چرا تارہتا

اور ربیعہ یا مضر (کی کسی جنگ) میں قیدی بن جاتا۔

وَبَايَسْتُ بِالْثَّامِ أَدْنَى مَعِيْثَةٍ
أَجَالِسُ قَوْمِي ذَاهِبَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

اے کاش! کہ شام میں میرے پاس معمولی گزر بسر کا سامان ہوتا
اور میں اندھا بہرا ہو کر ہی سہی، اپنی قوم کی ہم نشینی کر سکتا۔

پھر جبکہ پر رقت طاری ہو گئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ جب کچھ سنبھلا تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ہزار اشرفیاں اور گندم سے لدی بہت سی اونٹیاں تیار کرنے کا حکم دیا اور سفیر کو کہا: ”حسان کو میرا سلام کہہ کر یہ رقم انہیں دے دینا۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تو رقم ان کے در ثاء کے سپرد کر دینا اور اونٹیاں ان کی قبر پر قربان کر دینا۔“
دوران گفتگو سفیر نے جبکہ کو اسلام لانے کی ترغیب دی مگر وجاہت اور مناصب کی حرص اس سعادت میں آڑے آگئی۔ واپس آ کر سفیر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جبکہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اس نے جلد بازی کی۔ فانی دنیا کو ابدی آخرت پر ترجیح دی۔ پس اس کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی۔“

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ انہوں نے آتے ہی فرمایا: ”میرا المؤمنین آل ہنہ کی نو آ رہی ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہاں یہ صاحب ان کے ہاں سے ہو کر آئے ہیں۔“

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا: ”لاؤ ان کا ہدیہ۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں ان کی مدح سرائی کی تھی جس پر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ انہیں جب کبھی میرا کوئی واقف کار ملے گا تو اس کے ہاتھ مجھے ہدیہ ضرور بھیجیں گے۔“^①

جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہا۔ ۵۳ھ میں اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجا کہ اگر دمشق کے نواحی قصبے غوطہ میں واقع آل غسان کا آبائی محل اور بیس گاؤں اس کے نام کر دیے جائیں تو وہ واپس شام آجائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے (اس کے اسلام لانے کی امید پر) یہ وعدہ کر لیا۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سفیر عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ جب یہ پیغام لے کر قسطنطنیہ پہنچے تو آل غسان کے اس آخری شہزادے کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔

نہایت عبرت کا مقام ہے کہ ایک شخص حق کو پہچان کر اس سے برگشتہ ہو گیا۔ اسلام میں داخل ہو کر پھر اس منصبِ عظمیٰ سے محروم ہو گیا۔ نخت اور تکبر نے اسے اس حال تک پہنچایا۔ اسی لیے تکبر کو ”آثم الامراض“ کہا جاتا ہے۔
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اہل حق کا ساتھ چھوڑ کر اس نے ہر قسم کا اسبابِ عیش و آرام جمع کر لیا مگر پھر بھی عمر بھر اسے دلی سکون نصیب نہ ہوا۔ جان بوجھ کر اہل حق کا ساتھ چھوڑنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھئے کہ اسے رجوع اور توبہ کے لیے طویل مدت ملی مگر وہ افسوس ہی کرتا رہا اور توبہ نہ کی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ فتنہ افسوس کچھ کام نہیں آتا۔ جب انسان پر اپنی غلطی ظاہر ہو جائے تو اسے رجوع، انابت اور توبہ میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔

☆☆☆

① البدایہ والنہایہ: ۱/۲۶۸ و ۲۶۵/۵، المستطیع لابن الجوزی: ۲۶۰، ۲۵۹/۵، المعتمد للقریب: ۱/۳۱۵، ۳۱۴، تلویح دمشق: ۳۶۵، ۲۸/۷۲

② البدایہ والنہایہ: ۱/۲۶۸ و ۲۶۹

شمالی شام میں

جن دنوں قادسیہ اور مدائن میں ساسانیوں کے تاج و تخت الٹے جا رہے تھے، شام میں بازنطینیوں کا سورج بھی غروب ہو رہا تھا۔ جنگ یرموک کے بعد سنہ ۱۵ ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے تیزی سے شمال کی طرف پیش قدمی کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ”قصرین“ پر یلغار کا حکم دیا جہاں قیصر ہرقل کا نائب السلطنت میناس خود موجود تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کھلے میدان میں رومیوں کو شکست دے کر میناس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور قصرین کو زیرِ تین کر کے قیصر کی تلاش میں شام کی آخری حدود تک بڑھتے چلے گئے۔ مگر قیصر شام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر قُسطنطینیہ جا چکا تھا۔ اس کے بعد رومیوں نے بھی بڑے بڑے قلعے خالی کر دیے اور شہروں سے فوجیں نکال لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کسی خاص مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اسی سال شام کے شمالی صوبوں حلب اور اطاکیہ کو بھی فتح کر لیا۔^①

☆☆☆

فتح بیت المقدس:

غرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ابھی تین سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ شام میں حمص، دمشق، حلب، اطاکیہ اور قصرین جیسے بڑے بڑے شہر فتح ہو چکے تھے۔ تاہم بیت المقدس کے محل وقوع اور اس کی مذہبی و تاریخی اہمیت کے پیش نظر اس کی فتح کو مؤخر کیا جاتا رہا تا کہ یہاں کشت و خون کے بغیر قبضہ کیا جاسکے۔

شام میں مسلمانوں کے پہلے سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت سالاروں میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور سے فلسطین کے محاذ پر تعینات تھے۔ جب قبلہ اول کی بازیابی کے لیے یلغار کا فیصلہ ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حمص سے خود حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس فلسطین چلے آئے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام بھی اس محاذ پر جمع ہو گئے۔

سنہ ۱۶ھ میں اس مقدس شہر کا محاصرہ کر لیا گیا، مقامی عیسائیوں نے مقابلہ بے سود سمجھتے ہوئے صلح کی شرائط پیش کر دیں۔ چونکہ یہ مقام عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے انتہائی مقدس حیثیت رکھتا تھا اس لیے شہر کے عمائد نے خواہش ظاہر کی کہ مسلمانوں کے سربراہ خود تشریف لا کر یہاں صلح کے معاہدے کی منظوری دیں تاکہ بعد میں مختلف اقوام کے درمیان کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے۔ مسلمان خود بھی اس بابرکت شہر میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے، اس لیے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف قاصد دوڑایا، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیوں کہ اس میں یہ احتمال

① الکامل فی التاريخ: ۲/۲۶۱۵۳۲۲

بھی تھا کہ صرف ایک شہر کی فتح کے لیے مسلمان سربراہ کا خود حمل کرنا منصب خلافت کے رعب داب کو متاثر نہ کرے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ ہوا جو امیر المؤمنین کے بیت المقدس تشریف لے جانے کو بہتر بتا رہے تھے۔ آخر جب سنہ ۱۶ ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ طیبہ سے اس طرح بیت المقدس روانہ ہوئے کہ تنہا ایک اونٹ پر سوار تھے، کوئی محافظہ دستہ ساتھ تھا نہ درباریوں اور خادموں کی فوج۔ کوئی چھتری تھی نہ عمامہ، صحرائے عرب میں آپ اس طرح سفر کرتے رہے کہ سورج کی تیز شعاعیں بدن کو جھلسائے دیتی تھیں۔ آرام کے وقت آپ اونٹ کی زین اتارتے اور اسے مکہ بنا لیتے، اپنی اونٹنی چادر بچھا کر اس پر سو جاتے۔ شام کی سرحدوں میں داخل ہونے تک آپ کی قمیص میلی ہو چکی تھی بلکہ پھٹ بھی گئی تھی۔ شام کے امراء فوج کو طے شدہ دن میں دمشق کے قریب ”جابیہ“ کے مقام پر آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جمع ہونے کی ہدایت بھیج دی گئی تھی۔ آپ بیت المقدس کو بائیں ہاتھ پر چھوڑتے ہوئے شمال کا سفر کرتے ہوئے سیدھا ”جابیہ“ کی طرف جا رہے تھے۔ دمشق کی خوشنما آبادیاں، باغ اور مکانات دیکھے تو بے ساختہ یہ آیات تلاوت فرمائیں:

﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَانْكَبْتُمْ ۝ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝﴾

(وہ لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ اور چشمے، اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات، اور آرام کے سامان جن میں وہ خوش رہا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔)^① راستے میں ایک یہودی نے اچانک آپ کو دیکھا اور غالباً اپنی مذہبی روایات کی بنا پر فوراً پہچان لیا اور بولا: ”اے فاروق! تم ہی بیت المقدس کے فاتح ہو۔“^②

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شام پہنچے تو مسلمان سپاہی آپ کے منتظر تھے، آپ صرف ایک چادر لپیٹے، عمامہ اور موزے پہنے اپنے اونٹ کی لگام تھامے پانی کے چشموں اور تلاؤں سے گزر کر ان کی طرف آرہے تھے۔ کسی نے کہا: ”امیر المؤمنین! یہاں شام کی افواج اور عیسائی پادری آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کی یہ حالت؟“ آپ نے فرمایا: ”إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَنْ نَسِيحِيَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ“ ”ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی، پس ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش نہیں کریں گے۔“^③

جابیہ پہنچے تو مسلمان آپ کے بے چینی سے منتظر تھے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے یہاں سالار ان فوج سے ایک موثر خطاب کیا جس میں فرمایا:

① سورة الدخان، آیت: ۲۸ و ۲۵

② البدایہ والنہایہ: ۹/۱۵۵ و ۱۵۹

③ مستدرک حاکم، ج: ۲، ط: العلمیہ

”اپنے دل کو درست رکھو، ظاہر بھی درست ہو جائے گا۔ ہر کام آخرت کی نیت سے کرو، دنیا بھی سنور جائے گی۔ جو جنت میں جانے کی تمنا رکھے وہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں جڑا رہے کہ اکیلے کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔“

جایہ نبی میں بیت المقدس کے نصرانی عمائد بات چیت کے لیے آئے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس اور سواری بہت معمولی تھے، اس لیے سالاران فوج نے چاہا کہ آپ موقع کے مطابق گھوڑے پر سوار ہوں اور عمدہ پوشاک پہن کر ان لوگوں کے سامنے جائیں مگر آپ رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت جو عزت دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔“^①

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کی دی ہوئی پوشاک صرف تھوڑی دیر کے لیے پہنی وہ بھی صرف اس لیے کہ اس دوران آپ کی قیص کو دھویا گیا اور اس کی پھن پر پیوند لگائے گئے، پھر آپ نے یہی پیوند لگی قیص پہن لی۔^②

اس سادہ وضع قطع میں القدس کے عمائد سے گفتگو کی، صلح کے امور طے پا گئے اور درج ذیل معاہدے پر دستخط کیے گئے:

”اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے ایلیام (بیت المقدس) والوں کے

لیے جان و مال کی امان ہے۔ ان کے گرجے، صلیبیں اور پوری قوم سب مامون ہیں۔

ان کی عبادت گاہوں کو کوئی رہائش گاہ بنائے گا نہ اُن کو منہدم کیا جائے گا، نہ ان کی

قیصرات اور احاطے میں کمی کی جائے گی، نہ ان کی صلیبیں اور اموال چھینے جائیں گے،

دین بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔

بیت المقدس کے باشندوں پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرے شہر والوں کی طرح جزیہ ادا

کریں۔ ان پر یہ بھی لازم ہے کہ رومی (سپاہیوں اور عملے) کو شہر سے نکال دیں۔“^③

معاہدے کے مطابق مقامی باشندوں نے تین دن کے اندر رومی سپاہیوں کو شہر سے نکال دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ

قبلہ اول کی زیارت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں ایک نہر آئی تو آپ نے موزے اُتار کر ہاتھ میں لیے اور

اونٹ سے اتر کر پیدل اسے پار کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر فرمایا:

”آپ کا اس طرح کرنا مقامی لوگوں کی نگاہوں میں بہت معیوب ہوگا۔“

آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: ”ابو عبیدہ! ایسی بات تم کہہ رہے! بھول گئے تم لوگ دنیا میں سب

سے بے قدر، کمزور اور گرے ہوئے تھے، اللہ نے صرف اسلام کی بدولت تمہیں عزت دی ہے۔ پس اب تم جب بھی

اسلام کو چھوڑ کر کسی چیز میں عزت ڈھونڈو گے اللہ تمہیں پھر ذلیل کر دے گا۔“^④

① البدایہ والنہایہ: ۶۶۵/۹ ② بحر اللہایہ

③ تاریخ الطبری: ۶۰۹/۳ ④ البدایہ والنہایہ: ۶۶۶/۹، دار ہجر

آپ نے مسجد میں جا کر محراب داؤد کے پاس دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کی۔

قبلہ اول یعنی محرابہ مقدسہ کو رمیوں نے گندگی اور نجاست کا ڈھیر بنا رکھا تھا، وجہ صرف یہ تھی کہ یہ یہودیوں کا قبلہ تھا، عیسائی یہودیوں کو جلانے کے لیے یہ حرکت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مقدس چٹان کو تلاش کرنے لگے تو حضرت کعب احبار نے جو ایک یہودی عالم تھے اور انہی دنوں مسلمان ہوئے تھے، آپ کو اشارے سے بتایا کہ محرابہ مقدسہ یہاں ہے۔ ساتھ ہی تجویز پیش کی کہ یہاں نئی مسجد اس طرح تعمیر کرائیں کہ محراب محرابہ کے پیچھے ہوتا کہ ایک ہی وقت میں یہاں کے نمازی کعبہ کے ساتھ ساتھ قبلہ اول کا رخ بھی کر سکیں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ناپسند کیا اور مقدس چٹان کے آگے اس طرح مسجد بنانے کا حکم دیا کہ نمازیوں کا رخ کعبہ کی طرف اور پشت محرابہ مقدسہ کی طرف رہے تاکہ یہودیوں سے مشابہت کا کوئی ذرا سا بھی امکان نہ رہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے محرابہ مقدسہ سے کوڑا کرکٹ ہٹایا جانے لگا۔ ابتدا آپ نے خود کی، اپنی چادر پھیلا کر اس میں کچرا اٹھانے لگے، دوسرے حضرات بھی لپکے۔ یوں اس جگہ کو پاک صاف کیا گیا اور سامنے مسجد تعمیر کی گئی جو آج تک ”مسجد عمر“ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دن شام ٹھہرے اور پھر سنہ ۷ ہجری کے آغاز میں واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔^①

☆☆☆

قیصر کی آخری کوشش:

بیت المقدس کی فتح کے بعد رومیوں کی ساری امیدیں خاک میں مل گئی تھیں۔ خود قیصر ہرقل شام میں دوبارہ مداخلت سے مایوس تھا مگر سنہ ۷ ہجری میں الجزیرہ کے حکام اور باشندوں نے اسے اپنے تعاون کا یقین دلا کر از سر نو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا۔ چنانچہ قیصر نے اپنے ایشیائی دارالحکومت شمس کو واپس لینے کے لیے آخری کوشش کے

① البدایہ والنہایہ: ۶۶۷، ۶۵۵/۹۔ دار ہجر

ایک غیر معتبر روایت کا حاکم: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس کے سفر کے بارے میں دو مضمین حضرات اکثر بیان کرتے ہیں کہ:

۱ سفر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غلام تھا، دونوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔

۲ بیت المقدس پہنچتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مہار پڑ کر چل رہے تھے اور غلام سوار تھا، کیوں کہ سواری کی باری اس کی تھی۔

۳ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھتے ہی بیت المقدس کے ہادیوں اور راہبوں نے شہر کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں اور ان میں سے بعض نے

اسلام قبول کر لیا۔

۴ اہل کتاب کی کتب میں یہ درج تھا کہ اس شہر کا فاتح اونٹنی کی مہار پڑے آئے گا۔

مجھے حلاش بسیار کے ہاں جو تاریخ کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ملی جس سے مذکورہ واقعات ثابت ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں واقعہ حضرات کو یہ روایات کہاں سے ملیں ۱۱۱۔ قارئین سے گزارش ہے کہ ان کو نقل کرنے سے احتراز کریں کیوں کہ اگر کوئی ثبوت مانگے بیٹھے تو اسے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے دو سال بعد جب شام کا سفر کیا تو اپنی منزل ”ایلیہ“ اس طرح پہنچے تھے کہ عمرو اہلی کی مہار تھاے پیدل تھے اور آپ کا غلام سوار۔ چونکہ بیت المقدس کا قدیم نام ”ایلیاہ“ تھا جو ”ایلیہ“ سے ملتا جلتا ہے اس لیے شاید نقل کرنے والوں نے ایلیہ کو ایلیاہ سمجھ لیا اور اس طرح اس روایت کو سلب بیت المقدس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔

طور پر ایک عظیم الشان لشکر روانہ کیا جس نے جنس کا محاصرہ کر لیا۔ الجزیرہ کے نصرانی بھی تیس ہزار کا لشکر لے کر ان کی مدد کو نکل پڑے۔ یوں شام میں مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے سخت خطرے کی زد میں آ گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نئے طوفان کے مقابلے کے لیے ایک طرف تو الجزیرہ کی شاہراہوں پر فوج تعینات کر کے وہاں سے نکلنے والے تیس ہزار رومیوں کی کمک کو روک دیا۔ ساتھ ہی عراق سے کمک منگوا کر شام کے دفاع کو مضبوط کیا اور خود سفر کر کے دمشق تشریف لے گئے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں، ان ہمہ جہت تدابیر کی بدولت رومی کمزور پڑ گئے اور آخر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنس کا محاصرہ کرنے والے عیسائی لشکر کو کھلے میدان میں شکست دے کر مار بھگایا۔ اس کے بعد شام میں عیسائیوں کو دوبارہ کبھی شورش برپا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، چونکہ اس شورش کی بنیاد الجزیرہ کے شریکوں نے رکھی تھی اس لیے اس کے بعد مسلمانوں نے بھی الجزیرہ اور پھر آرمینیا کی طرف قدم بڑھانے میں دیر نہ کی۔^① مہمات کے اسی سلسلے میں تکریت اور قیساریہ فتح ہوئے۔ یہ ۱۹ھ کے واقعات ہیں۔ قیساریہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔^②

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی اور اس کی اصل وجہ:

بیت المقدس کی فتح کے کچھ عرصے بعد سنہ ۱۷ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا۔ بعض مؤرخین کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے ہی سنہ ۱۳ ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بعض کا گمان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے شروع سے مخالف تھے یا انہیں نا اہل تصور کرتے تھے، حالانکہ کہ یہ باتیں سراسر غلط ہیں۔ نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سالاری سے فوراً معزول کیا تھا، نہ وہ ان کے مخالف تھے، نہ ہی ان کی اہلیت اور قابلیت میں انہیں کوئی شبہ تھا۔ شبہ ہو بھی کیسے سکتا تھا جبکہ خود ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ”سَيْفٌ مِّنْ سَيُوفِ اللَّهِ“ (اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار) کا خطاب عطا فرمایا تھا۔

اس معاملے میں پہلی بات جو سمجھنے کے قابل ہے، یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنہ ۱۳ ہجری میں خلیفہ بننے کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ بنانے کا جو حکم جاری کیا تھا اس میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے معزول ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیوں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نامزد کردہ کئی سالاراں لشکر کی طرح ایک لشکر کے امیر تھے، یہ سب لشکر الگ الگ امراء کے تحت شام میں لڑ رہے تھے۔ جب جنگ اجنادین میں رومیوں کی کثرت کے باعث مسلمانوں کے سب لشکر ایک جگہ جمع ہوئے تو سوال اٹھا کہ سب سالار اب کس کے ماتحت ہوں گے؟ اس موقع پر سب کے اتفاق سے وقتی ضرورت کے پیش نظر

① الکامل فی التاريخ: ۲/ ۳۵۱ و ۳۵۲

② تاریخ خلیفہ بن خطاب، ص ۱۳۱

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سالارِ اعظم مان لیا گیا۔ یہ ترحیب اگرچہ وقتی تھی مگر رُمُک کی پہلی لڑائی میں بھی اس کو برقرار رکھا گیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ شام کے محاذ کی مختلف اسلامی افواج کا ایک سالارِ اعظم دربارِ خلافت کی طرف سے طے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ چونکہ عارضی یا عبوری سپہ سالار تھے جو دربارِ خلافت کے مستقل سالارِ اعظم کی تقرری تک کے لیے طے کیے گئے تھے، اسی لیے جوں ہی یہ حکم نامہ آیا تو وہ فوراً حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں آگئے اور اپنی سابقہ حیثیت یعنی ایک خاص فوج کے سالار کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔

ہاں، یہ درست ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعد میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کیا تھا یہ خلافتِ فاروقی کے چوتھے سال سنہ ۱۷ ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جس بھی جنگ میں شرکت کرتے ہیں مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں، چنانچہ عام ذہن یہ بن گیا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو شکست نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے نہ صرف عقائد و نظریات بلکہ خیالات اور رجحانات کو بھی درست رکھنے کا بڑا خیال رہتا تھا۔ آپ بداعتقادی کا باعث بننے والے کسی معمولی سے شوشے کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی یہ شہرت ابتداء میں شخصیت پرستی اور بعد میں بدعقیدگی کا سبب بن سکتی ہے تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی عبقری شخصیت سے اسلام کو خاصا فائدہ پہنچانے کے بعد ایک موقع پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ”سیف اللہ“ کو معزول کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس اسلام کے بے لوث سپاہی نے بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور بعد میں ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے۔

بعض مؤرخین نے معزولی کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک شاعر کا قصیدہ سن کر اسے انعام میں ایک ہزار درہم دے ڈالے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو ناراض ہو کر کہا:

”اگر انہوں نے بیت المال سے دیے ہیں تو بدعنوانی ہے، اپنی جیب سے دیے ہیں تو فضول خرچی ہے۔“^①

مگر اسی روایت میں آگے یہ وضاحت بھی ہے کہ تحقیق سے معاملہ واضح ہو گیا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ رقم اپنی جیب سے دی ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے پسند نہیں فرمایا تھا کیوں کہ ان کا مزاج بہت محتاط تھا مگر اس سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔ پھر کمال یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس نامناسب خرچ کی تلافی کے لیے بیت المال میں اتنی ہی رقم جمع کرائی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ سب سے آخری بات جو تمام شکوک کا ازالہ کرتی ہے وہ معزولی کے فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں:

”اے خالد! تم میرے نزدیک بڑے معزز ہو۔ تم میرے پیارے دوست ہو۔“^②

یہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات

① الکامل فی التاريخ: ۲/۳۵۹، ۳۶۰ ② بحوالہ ۷۶

سے بچانے کے لیے پوری مملکت میں یہ اعلان کرایا:

”میں نے خالد کو کسی ناراضگی یا بدعنوانی کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ بات یہ ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ اور ان پر فریفتہ ہو رہے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ لوگ انہی پر بھروسہ کرنے لگیں گے، پس میں نے چاہا کہ لوگ یہ جان لیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور میں نے یہ چاہا کہ لوگ کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔“^①

قسط سالی:

فتوحات اور برکات کے اس اُنگوں بھرے زمانے میں اُمتِ مسلمہ کو دو قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑا، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی ہمت و فراست کی آزمائش اور ان کے صبر و تحمل کا امتحان تھا۔ پہلی آزمائش سنہ ۱۸ ہجری میں پڑنے والی شدید قحط سالی تھی، جس کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے باشندوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، بارشیں بالکل بند ہو گئیں اور ہر طرف خاک اڑنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قحط زدگان کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ جب تک خشک سالی رہی آپ نے گھی، دودھ یا گوشت چکھا تک نہیں۔ بھوک کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ چہروں کے رنگ راکھ جیسے ہو گئے تھے، اس لیے اس سال کو عام الرمادہ (راکھ والا سال) کہا جاتا ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اس کے مطابق شام اور عراق کے گورنر کو خطوط بھیج کر غلے کے قافلے منگوائے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے چار ہزار اونٹ اناج سے لدے ہوئے روانہ کیے۔

ان دنوں قبیلہ مُزینہ کے ایک دیہاتی نے بھوک سے تنگ آ کر اپنی پالتو بکری کو جو دیکھنے میں بھی بہت کمزور تھی ذبح کیا۔ مگر جب کمال اُتاری تو اندر سے صرف ہڈیاں نکلیں۔ یہ دیکھ کر دیہاتی کے منہ سے چیخ نکلی ”ہائے محمد ﷺ! (وہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔) جب وہ سویا تو خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”عمر کو میرا سلام کہو اور ان سے کہو تم تو عہد کے پابند اور بات کے پکے آدمی ہو، تمہیں کیا ہو گیا، عقل بندی اختیار کرو۔“ وہ دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا اور ان کے غلام سے کہا:

”میں رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہوں، مجھے اندر جانے کی اجازت دو۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر اس نے جب حضور ﷺ کا پیغام سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ نمازِ استسقاء کی سنت کو تازہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق نمازِ استسقاء کے لیے مدینہ منورہ کی آبادی کو لے کر جنگل میں نکل گئے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا اور گھنٹوں کے بل بیٹھ کر بڑی عاجزی سے دعا کی۔

تموڑی سی دیر گزری تھی کہ اُفق پر سے بادل نمودار ہوئے جن میں گرج چمک کے ساتھ یہ آواز گونج رہی تھی:

أَتَاكَ الْغَوُثُ أَبَا حَفْصٍ (ابو حفص تمہارے پاس مدد آگئی۔)^②

① الکامل فی التاریخ: ۳۵۹/۲ ② ابو حفص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی مدینہ طیبہ کی آبادی میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ زوردار بیت برسنے لگا۔ تمام تالاب اور گڑھے پانی سے بھر گئے، پورے عرب کی خشک سالی دور ہوگئی، ادھر شام و عراق سے غلے کے کٹے بھی آن پہنچے اور مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔^①

طاعون عمواس:

دوسری مصیبت اور آزمائش طاعون کی وہ وبا تھی جو شام کے علاقے میں پھیلی اس کا آغاز سنہ ۱۷ ہجری کے اواخر میں بیت المقدس کی نواحی بستی ”عمواس“ سے ہوا اور کئی ماہ تک لوگ اس کی لپیٹ میں رہے۔ مسلمانوں کا عسکری کیمپ بھی جو اس علاقے میں تھا وبا کی زد میں رہا، روزانہ کئی کئی جنازے اٹھ رہے تھے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار اہل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بڑی استقامت کے ساتھ اس علاقے میں جے رہے، کیوں کہ نبی اکرم ﷺ کے بعض ارشادات سے طاعون زدہ علاقے سے فرار کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔^②

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وبا سے متاثر لوگوں کی اتنی فکر تھی کہ خود شام جا کر اسلامی فوج کو کسی دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کی تاکید کی مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سے معذرت کی کہ یہ تو تقدیر سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو طاعون زدہ علاقے سے نکالنا چاہتے تھے اس لیے انہیں مرسلے میں لکھا: ”مجھے ایک ضرورت پیش آگئی ہے جس کے بارے میں زبانی بات کرنا چاہتا ہوں لہذا سخت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو نبی میرا یہ خط دیکھیں تو اسے ہاتھ سے رکھتے ہی فوراً میری طرف روانہ ہو جائیں۔“

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ضرورت جس کے لیے محمد بن منورہ بلوا رہے ہیں بھی ہے کہ وہ مجھے طاعون زدہ علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ساتھیوں سے فرمایا:

”میں امیر المؤمنین کی ضرورت سمجھ گیا ہوں وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں۔“ یہ کہہ کر جوابی خط میں لکھا: ”امیر المؤمنین! آپ نے جس ضرورت کے لیے بلایا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ میں ایسے لشکر کے درمیان بیٹھا ہوں جس سے دل کو مفر نہیں۔ میں انہیں چھوڑ کر اس وقت تک آنا نہیں چاہتا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں تقدیر کا فیصلہ نہ فرمادے لہذا مجھے حکم کی تعمیل سے معذور سمجھیں اور لشکر میں رہنے دیں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم نشینوں نے انہیں آبدیدہ دیکھ کر پوچھا: ”کیا ابو عبیدہ کی

① کنز العمال، ج: ۲۳۵۳۸، تاریخ الطبری: ۱۰۶۰، ۹۹، ۹۸/۳: حواہ الصحیحۃ دار فخر جمعہ، مولانا احسان الحق: ۲۳۰/۳

② بقیۃ رجز او عذاب ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل لماذا وقع بلوہم و انہم بہا فلا تخرجو منها و انما وقع بلوہم و انہم بہا فلا تخرجو علیہا۔ ”یہ ایک آفت یا عذاب کی ہا قیات ہیں جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر نازل ہوا، جس جب یہ کسی زمین پر واقع ہو تو وہاں سے مت نکلو، مگر اگر یہ کسی واقع ہو اور تم وہاں نہ ہو تو وہاں قیام مت کرو۔“ (سنن الترمذی، ج: ۱۰۶۵، ابواب الحنائن، باب ما جاء فی کراہیۃ القراۃ من الطاعون)

ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا محمد زاہد (شیخ الحدیث جامعہ ادریہ لعل آباد) نے سنن ترمذی کی شرح ”مکملۃ معارف السنن“ کی پہلی جلد میں اس موضوع پر لہایت مفصل، تحقیقی اور کافی دشمنی کا کام کیا ہے، جو اس بارے میں تمام شرعی اور طبی پہلوؤں کا احاطہ کر رہا ہے۔ اہل علم اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔

وفات ہو گئی؟“ فرمایا: ”ہوئی تو نہیں لیکن لگتا ہے کہ ہونے والی ہے۔“

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دوسرا خط لکھا: ”آپ نے لوگوں کو ایسی زمین میں رکھا ہوا ہے جو نشیب میں ہے اب انھیں کسی بلند جگہ پر لے جائیے جس کی ہوا صاف ستھری ہو۔“

جب یہ خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انھوں نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا:

”امیر المؤمنین کا یہ خط آیا ہے۔ اب آپ ایسی جگہ تلاش کیجئے جہاں لے جا کر لشکر کو ٹھہرایا جاسکے۔“

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جگہ کی تلاش میں نکلنے کے لیے پہلے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اہلیہ طاعون میں مبتلا ہیں، انہوں نے واپس آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ یہ سن کر انھوں نے خود تلاش میں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے اونٹ پر کباہہ کسوالیا۔ ابھی انہوں نے اس کی رکاب میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان پر بھی طاعون کا حملہ ہو گیا۔ اسی حال میں وہ فوج کو جابیہ کی طرف لے گئے۔ تب تک ہزاروں لوگ بیمار پڑ چکے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسی بیماری میں واصل بحق ہوئے۔ ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت حارث بن ہشام، حضرت سہیل بن عمرو، حضرت عقبہ بن سہیل اور حضرت عامر بن غیلان رضی اللہ عنہم جیسے بزرگ اس وبا میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک ائمہ مسلمہ کے استحکام کے لیے ایک ستون کی مانند تھا۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اس طرح آفت زدہ مقام میں پڑے رہنے کو درست نہ سمجھا اور فوج کو سمجھا بجا کر صحت بخش آب و ہوا والے پہاڑی علاقے میں لے گئے، یہاں اللہ نے مسلمانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرمائی، تاہم اس وقت تک پچیس ہزار کے لگ بھگ مسلمان جاں بحق ہو چکے تھے۔ اس قدر آفت سے شام کے محاذ پر مسلمانوں کی افرادی طاقت کو زبردست دھچکا لگا اور ایک مدت تک وہ اپنے علاقے کے دفاع سے زیادہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ دنوں بعد اپنے غلام یرفاء کو ساتھ لیے ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ان مصیبت زدگان کی تسلی کے لیے شام روانہ ہوئے۔ راستے بھر کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے کبھی غلام۔

اہلہ (شام) پہنچے تو لوگوں کو پوچھنا پڑا کہ امیر المؤمنین کون سے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اونٹنی کی تکمیل پکڑے ہوئے تھے۔ یرفاء سوار تھا، آپ نے تعارف کرایا تو لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ دنوں وہاں ٹھہرے۔ مرحومین کے درگاہ اور مریضوں کو تسلی دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے سے ایک دن انہوں نے اذان دی۔ لوگ ویسے ہی طاعون کے زخم کھا کر دل گرفتہ تھے، اس حالت میں یکدم حضور ﷺ کے زمانے کا سماں بندھا تو سب بے اختیار رو دیے۔ سب سے زیادہ گریہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر طاری تھا جو پچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔

یہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے عسکری و سیاسی انتظامات کی از سر نو تنظیم کی۔ حضرت ثمر ضہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کو

ازدُن کا ولی بنایا۔ طاعون میں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد دمشق اور نواحی علاقوں کے لیے ایک موزوں ترین آدمی درکار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہی کے چھوٹے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ عہدہ سونپ دیا۔ اس کے بعد ۴۲ سال تک دمشق انہی کے ماتحت رہا۔^①

☆☆☆

مصر کی فتح

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی مہمات میں مصر کی فتح کو خاص اہمیت حاصل ہے جو دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا حامل اور حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جیسے پیغمبروں کا مسکن ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ تجارت و زراعت کا بہت بڑا مرکز تھا۔

مسلمان جب بیت المقدس فتح کر چکے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی طرف پیش قدمی کا خیال آیا۔ وہ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے پہلے مصر کا سفر کر چکے تھے اور اس کی عسکری، اقتصادی اور سیاسی اہمیت سے خوب واقف تھے۔ مصر کا زیادہ تر علاقہ دیہی تھا۔ صرف دریائے نیل اور بحیرہ روم کے ساحل پر آباد دو تین بڑے شہروں کو زیر نگین کرنے سے پورا ملک قبضے میں آ سکتا تھا۔

یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ مصر کے قبلی پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں رومیوں کے عقائد سے اختلافات رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ قیصر روم سے ان کی بے زاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کا حکمران مقوقس رومیوں کو خوش کرنے کے لیے مقامی باشندوں (قبیلوں) کو اذیتیں دیتا رہتا تھا، اس لیے اہل مصر کی نجات دہندہ کے شدت سے منتظر تھے۔ مصر کو فتح کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ قیصر روم مقوقس کو ساتھ ملا کر کسی بھی وقت نہ صرف شام کی سرحدوں پر دھاوا بول سکتا تھا بلکہ مفتوحہ علاقوں میں بغاوت بھی برپا کر سکتا تھا لہذا قیصر کی طاقت کا قلع قمع کرنے اور شام کا دفاع مستحکم رکھنے کے لیے مصر کو زیر نگین کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔

غرض حالات خود مسلمانوں کو فوج کشی کی دعوت دے رہے تھے جن کے پیش نظر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اصرار کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس مہم کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس مہم کے بارے میں تردد تھا۔ قحط اور طاعون عمرو بن العاص نے حجاز اور شام کے مسلمانوں کو خاصا مضحمل کر دیا تھا، اس کے علاوہ ابھی تک ایران کے محاذ پر سخت جنگیں لڑی جا رہی تھیں اور کسی نئی مہم کا خطرہ مول لینا احتیاط کے خلاف تھا، تاہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے اصرار پر آپ نے لکھ بھیجا کہ فوج کشی کرو لیکن مصر کی سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے میرا دوسرا خط مل جائے تو واپس آ جانا۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اجازت ملتے ہی چار ہزار مجاہدین کو لے کر شام سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ

① البدایہ والنہایہ: ج ۱۸، الکامل فی التاريخ: ۳۷۶/۲، ۳۷۷

سن ۱۹ ہجری کا واقعہ ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ ملا کہ لوٹ آؤ۔ لیکن اس وقت تک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مصر کی سرحد عبور کر کے سرحدی بستی ”عریش“ کے قریب پہنچ چکے تھے اور انہیں پورا اطمینان تھا کہ مصر کی مہم میں کامیابی ہوگی۔ آپ کو اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کی وہ نصیحت یاد تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، کیوں کہ اہل مصر سے مسلمانوں کی قرابت داری بھی تھی۔ عرب مستعربہ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ بنت خنیسہ مصر سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ مصر کے مقامی باشندوں یعنی قبطیوں کی ایک خاتون حضرت ماریہ بنت خنیسہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصر کے بادشاہ مقوقس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی پیغام کی تکریم و تعظیم کی تھی، لہذا انہوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا اور مقامی باشندوں کے دلوں کو اپنے عمدہ برتاؤ سے جیت لیا۔ مصر کے بڑے پادری ابو مریم نے جو سرحد پر فوج لے کر ان کے مقابلے پر آیا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی باتیں اور اہل مصر کے بارے میں نیک برتاؤ کی حدیث سن کر بے اختیار کہا: ”اتنی دور دراز کی رشتہ داری کا لحاظ پیغمبر ہی رکھا کرتے ہیں۔“

آخر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عریش اور بلیس کے سرحدی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے مصریوں کے پایہ تخت تک پہنچ گئے جسے ”بابلون“ کہا جاتا تھا، شاہ مصر مقوقس یہیں قلعہ بند تھا۔ وہ مسلمانوں سے صلح کرنا چاہتا تھا مگر یورپ سے قیصر کا حکم آیا کہ جنگ جاری رکھو۔ مصر کے مقامی باشندے قبطی بھی صلح کرنا چاہتے تھے، مگر رومیوں کے دباؤ کے باعث خاموش تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے شہر کا محاصرہ کیا جو پورے سات ماہ تک جاری رہا۔ آپ کا بڑا خیمہ جسے عربی میں ”قسطاط“ کہا جاتا ہے مصر کے قلعے کے سامنے نصب تھا، اتنی مدت تک یہاں خیمہ لگا رہنے کی وجہ سے اس کی کڑیوں میں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ ادھر لڑائی وقتاً فوقتاً جاری تھی قلعے کی مضبوطی اور بلندی کی وجہ سے کامیابی بے حد مشکل ہو گئی تھی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمک کے لیے جمادی الآخرہ ۱۹ ہجری میں بارہ ہزار کاشکرتیار کرا کے بھیجا جس کی قیادت حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبادہ صامت اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھی۔

ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کچھ جانبازوں کے ساتھ سیڑھی لگا کر تنہا فصیل پر چڑھ گئے اور لڑتے بھڑتے اندر اتر کر دروازہ کھول دیا۔ اس طرح رجب الآخر، ۲۰ ہجری، مطابق ۶۴۱ء میں فرعونوں کا یہ طلسماتی مرکز اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ مقوقس سمیت یہاں تمام قبطیوں اور رومیوں کو امان دے دی گئی۔

مقوقس سیدھا اسکندریہ جا کر قلعہ بند ہو گیا جو بحیرہ روم کے کنارے مملکت مصر کا سب سے بڑا شہر تھا۔ جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سواتین سو سال قبل اسکندر اعظم نے آباد کیا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اب اسے فتح کرنا چاہتے تھے۔ قیصر نے مسلمانوں کا ارادہ بھانپ کر فوراً اسکندریہ کے دفاع کے لئے ایک بھاری بھر کم فوج بھیج دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب اسکندریہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا خیمے میں کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے

رکھے ہیں، آپ نے خیمے کو جوں کا توں رہنے دیا اور فوج لے کر اسکندریہ پہنچے۔

شہر کا محاصرہ جاری تھا کہ قیصر روم ہرقل کا قسطنطنیہ میں انتقال ہو گیا۔ اس کی جگہ اس کا پوتا قسطنطین قیصر بنا جو کہ نا تجربہ کار اور کم عمر تھا اس لیے شاہ مصر مقوقس نے اس کی مرضی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قبطیوں کی رائے کے مطابق مسلمانوں سے صلح کر لی اور اسکندریہ ان کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر صلح کا جو معاہدہ ہوا اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو جزیہ ادا کرنے کی شرط پر جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی، یہ بھی طے ہوا کہ رومیوں کا بحری بیڑہ اور سپاہی اسکندریہ سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ مصر والے انہیں اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قیصر قسطنطین کو بھی بادلِ خواستہ یہ معاہدہ مان کر اپنی فوجوں اور بحری بیڑے کو واپس بلانا پڑا۔ قیصر اور اس کے نائب مقوقس کی مذہبی سخت گیری، ناروا ٹیکسوں اور بے انصافی کی وجہ سے مصر کے مقامی لوگ ایک عذاب میں گرفتار تھے۔ یہ ایک غیر معمولی استعماری طاقت کا جنگل تھا، جس میں قبطی صدیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں نجات دلا کر عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا۔

اسکندریہ کی فتح سے ایک طرف تو ایشیائے کوچک کے سواباتی پورے براعظم ایشیا سے رومیوں کا عمل دخل ختم ہو گیا اور ان کی طاقت پر کاری ضرب لگی، دوسرے شام میں مسلمانوں کی پشت مضبوط ہو گئی۔ اسکندریہ کے بعد مصر کے باقی قلعے بھی معمولی مزاحمتوں کے بعد فتح ہوتے چلے گئے۔ حضرت معاویہ بن حداد رضی اللہ عنہ جب مصر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مرثدہ سنتے ہی سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد منادی کرا کے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور حضرت معاویہ بن حداد رضی اللہ عنہ کی زبانی فتح کے حالات ان کو سنوائے۔

مصر کی فتح میں ہزاروں رومی اور قبطی گرفتار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں کے بارے میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ سب کو جمع کر کے اختیار دے دو، جو چاہے اسلام قبول کر کے ہمارا بھائی بن جائے اور جو چاہے سابقہ مذاہب پر برقرار رہ کر آزاد شہری کی حیثیت سے زندگی گزارے، صرف اسے جزیہ دینا ہوگا جو ذمیوں پر لازم ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر عمل کیا، چنانچہ ایک ہی دن میں بکثرت قیدی مسلمان ہو گئے جس کی مسلمانوں نے بڑی خوش منائی۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان فتوحات سے فارغ ہو کر فرعونوں کے پایہ تخت ”بابلون“ واپس آئے تو ان کا خیمہ اب بھی قلعے کے سامنے اسی طرح گڑا ہوا تھا جسے کبوتری کی خاطر چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس میدان میں زمین کے قطعات ناپ کر مسلمانوں میں تقسیم کیے، چنانچہ جلد ہی لوگوں نے اس جگہ کچے کچے مکان بنالے اور یہ آبادی خیمے کے نام پر ”فسطاط“ کہلانے لگی۔ آگے چل کر مصر کے دار الحکومت کا یہی نام پڑ گیا۔^①

① چوتھی صدی ہجری میں جب بنو عبید نے فسطاط کے قریب قاہرہ آباد کیا تو دار الحکومت کی حیثیت فسطاط سے چھن گئی، چھٹی صدی ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے دونوں جزاؤں شہروں کو ملا کر ایک کر دیا اور یوں فسطاط قاہرہ میں مدغم ہو گیا۔

کچھ دنوں بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے محصولات کا خصوصی انتظام کرتے ہوئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو جنوبی حصے کا والی برقرار رکھتے ہوئے، شمالی علاقے کا والی حضرت عبداللہ ابی سرح رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیا۔^①

نیل کی دہن:

انہی ایام میں مصر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ میں اسلام کی حقانیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جلالت اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کو زمانے بھر کے لیے آشکار کر دیا۔ مصر میں یہ دستور تھا کہ قبیلہ مینے کے بارہ تاریخ (۲۵ مئی) کو ایک کنواری لڑکی کو دہن کی طرح عمدہ کپڑوں اور زیورات سے سجا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے۔ مقامی باشندوں کا کہنا تھا کہ اس رسم کو انجام نہ دیا جائے تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔

انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر درخواست کی کہ انہیں یہ رسم انجام دینے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے سختی سے انہیں منع کر دیا اور فرمایا: ”اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔“ اللہ کو مسلمانوں کی آزمائش منظور تھی، اس لیے جب رسم کو انجام دینے کی تاریخ گزر گئی تو دریائے نیل کا پانی واقعی خشک ہونے لگا۔ جون اور جولائی گزر کر اگست شروع ہو گیا مگر دریا میں پانی رواں نہ ہوا۔ نہریں بھی خشک اور کھیت بخر ہو گئے اور مقامی لوگوں نے محک آ کر ملک سے نقل مکانی کی تیاریاں شروع کر دیں۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ صورت حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجی۔ انہوں جواب میں لکھا:

”تم نے جو کیا بالکل درست کیا، میرے اس خط کے ساتھ ایک پرچہ ہے، اسے دریائے نیل میں پھینک دینا۔“

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ دیکھا تو اس میں تحریر تھا:

”اللہ کے بندے امیر المؤمنین کی طرف سے مصر والوں کے دریائے نیل کے نام! اے نیل! اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں اور اگر تو اللہ واحد و قہار کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تیرا پانی جاری کر دے۔“

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ رات کے وقت وہ پرچہ دریائے نیل میں پھینک کر لوٹ آئے۔

مقامی لوگ نقل مکانی کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان باندھ چکے تھے مگر صبح کو انہوں نے دیکھا کہ دریا میں پانی موجیں مار رہا ہے۔ تپ کر دیکھا گیا تو چوبیس فٹ پانی تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔^② فرعونوں کی یہ رسم بد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی کی بدولت ایسی مٹی کی اب صرف تاریخ کے اوراق ہی میں باقی رہ گئی ہے۔

① فوج البلدان، بلاذری، ص ۲۱۰ تا ۲۱۳، تاریخ الطبری: ۱۱۲ تا ۱۱۳، دار المعارف، البدایہ والنہایہ: ۱۰/۱۰۰.

فتح مصر لدكتور جمال عبد الهادی، ص ۱۳ تا ۳۴، ط دارالولاء.

② البدایہ والنہایہ: ۱۰/۹۶ تحت ۲۰ ہجری

یَزْدَ گِرد کی آخری کوشش۔ معرکہ نہباوند

عراق اور فارس سے ساسانیوں کی بساط لپیٹ دی گئی تھی، مگر یَزْدَ گِرد ابھی زندہ تھا۔ رے، اصفہان، کرمان اور دوسرے مقامات پر از سر نو قوت جمع کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد آخر کار اسے خراسان کے مرکزی شہر ”مزند“ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ آتش کدہ ایران سے سلگائی ہوئی آگ وہ ہر جگہ ساتھ لیے پھر رہا تھا۔ مرو میں ایک عظیم الشان آتش کدہ تعمیر کر کے اس نے ایک بار پھر مجوسیت کے نام پر لوگوں کو مشتعل کیا اور ساسانی سلطنت کے ماتحت رہنے والے دور دراز کے علاقوں میں منادی کرادی کہ آتش پرستی کی بقاء، آل ساسان کے تحفظ اور اپنے وطن کی عزت کی خاطر ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف ایک غل جچ گیا اور اصفہان و طبرستان سے لے کر کرمان اور سندھ کے ریگزاروں تک سے لوگ جوق در جوق اس کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ ڈیڑھ لاکھ کا لشکر تیار ہو گیا جسے آل ساسان کے نامور شہزادے مردان شاہ بن ہرمز کی کمان میں دے کر اس طرح روانہ کیا گیا کہ ایرانیوں کے نزدیک مقدس پرچم ”درفش کاویانی“ سپہ سالار کے سر پر لہرا رہا تھا۔ یہ لشکر نہاوند میں آ کر خیمہ زن ہوا جس سے دور دور تک دہشت پھیل گئی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یَزْدَ گِرد کی ان غیر معمولی تیاریوں کی اطلاعات نے اتنا فکر مند کیا کہ مجلس شوریٰ بلا کر رائے طلب کی۔ قادیسیہ کی طرح ایک بار پھر کئی صحابہ کرام نے رائے دی کہ امیر المؤمنین کو اس فیصلہ کن جنگ میں خود کمان کرنا چاہیے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ امیر المؤمنین مرکز میں رہیں اور ہر محاذ سے ایک تہائی فوج کو ایرانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو مانتے ہوئے قیادت کے لیے حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا نام لیا جو کوفہ میں تھے۔ امیر المؤمنین کا حکم ملتے ہی وہ تیس ہزار مجاہدین کو لے کر نہاوند کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں کی ایک فوج نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاکید پر فارس سے ایرانیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا تھا، اس طرح کوفہ کا اسلامی لشکر کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر نہاوند تک جا پہنچا۔ اسلامی لشکر میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمرو بن معدی کرب اور حضرت جریر بن عبداللہ بکلی رضی اللہ عنہم جیسے نامی گرامی حضرات موجود تھے، ان میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سفیر بن کر ایرانی سپہ سالار مردان سے گفتگو کی مگر بات چیت بے نتیجہ رہی۔ آخر دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آراء ہوئیں۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے فوج کے ہراول دستوں پر اپنے بھائی حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، دائیں اور بائیں پیادوں کی کمان حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور اپنے دوسرے بھائی حضرت سدید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی۔

ایرانیوں نے اس بار جنگ کے لیے بڑی عجیب منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ خندقیں کھود کر ان میں اتر گئے تھے اور تیرہ

پیکان سنبالے بیٹھے تھے۔ خندقوں کے سامنے انہوں نے دور دور تک ”حسک“ (کانٹے دار گولے) بچھا دیے تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کا آگے بڑھ کر حملہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایرانی جب چاہتے اپنی خندقوں سے سر اُبھار کر مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتے اور پھر خندقوں میں چھپ کر مسلمانوں کی جوابی تیر اندازی سے محفوظ ہو جاتے۔

کئی دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مسلمان انہیں کسی بھی طرح ان کی محفوظ پناہ گاہوں سے باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ آخر سب سر جوڑ کر بیٹھے۔ کئی تجاویز سامنے آئیں مگر کوئی قابل عمل نہ لگی۔ آخر طلحہ بن خویلد نے کہا:

”آج تک دشمن نے ہمیں پشت پھیر کر بھاگتے نہیں دیکھا، میری رائے ہے کہ ہماری گھڑ سوار فوج ان پر ایک بار حملہ کر کے فرار ہو جائے تاکہ وہ بے فکر ہو کر ان کے پیچھے کھلے میدان میں نکل آئیں تو ہم ان کی خبر لیں۔“

حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے اس تجویز کو سراہتے ہوئے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپ دی۔ وہ گھڑ سواروں کو لے کر ایرانیوں کی خندقوں کے قریب جہاں تک پہنچنا ممکن تھا، چلے گئے اور ان پر زبردست تیر اندازی کی۔ جواب میں ایرانیوں نے تیر چلائے تو یہ یکدم میدان سے بھاگ نکلے۔ ایرانی یہ سمجھے کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں اور جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ خندقوں سے نکل کر ان کے پیچھے دوڑے، سات سات زرہ پوش ایک ایک زنجیر میں پروئے ہوئے پہاڑ کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ مردان شاہ نے سپاہیوں کو مزید جوش دلانے کے لیے ان کے پیچھے پورے میدان میں کانٹے دار گولے پھیلا دیے تاکہ ایرانی اپنے دشمن کو نمٹا کر ہی دم لیں اور فرار ہو کر دوبارہ خندقوں میں چھپنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کے گھڑ سوار دور تک پسپا ہوتے چلے گئے اور ایرانی تیر برساتے ہوئے ان کا تعاقب کرتے رہے۔ میدان کے دوسرے سرے پر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ اصل فوج کے ساتھ موجود تھے۔ اپنے ساتھیوں کے اصرار کے باوجود ظہر تک انہوں نے جوابی حملے کی اجازت نہیں دی۔

نماز ظہر ادا کر کے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج کو مرتب کیا اور دعا کی: ”اللہ! آج اپنے بندوں کی مدد فرما، اسلام کو فتح مند کر کے میری آنکھیں ٹھنڈی کر اور مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔“

پھر ساتھیوں سے کہا: ”میں شہید ہو جاؤں تو حذیفہ بن یمان امیر ہوں گے۔“

یہ کہہ کر مسلمانوں کے دستور جنگ کے مطابق یکے بعد دیگرے تین تکبیریں کہیں اور دشمن پر پوری شدت سے حملہ کر دیا۔ ایرانی جوابی خندقوں سے خاصی دور نکل آئے تھے، اب کھیلے میدان میں لڑنے پر مجبور ہو گئے، شام تک فریقین جان توڑ لڑائی لڑتے رہے۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں میلوں دور تک سنائی دے رہی تھیں، بے تحاشہ خون بہنے سے میدان میں ایسا کچڑ ہو گیا کہ گھوڑے پھسل پھسل کر گر رہے تھے۔

اس دوران امیر لشکر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا، ساتھ ہی گھوڑا پھسلا اور وہ زمین پر آ گرے، مگر اسی حالت

میں پکار کر کہا: ”کوئی مسلمان جنگ سے ہٹ کر میری طرف متوجہ نہ ہو، میں شہید ہو جاؤں تو پرواہ مت کرنا۔“

ادھر ان کے بھائی حضرت نعیم بن مقرن رضی اللہ عنہ نے ان سے پرچم لے کر فوراً حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے

ہاتھ میں دے دیا، لڑائی برابر جاری رہی، کسی کو پتہ نہ چلا کہ مسلمانوں کا امیر جاں بلب ہے۔ رات کے وقت ایرانیوں کی ہمت جواب دے گئی اور وہ میدان سے پسپا ہونے لگے مگر خدقوں میں جانے کا راستہ کانٹے دار گولوں نے بند کر دیا تھا، ایرانی کانٹوں سے زخمی ہو کر گرتے رہے اور مسلمان انہیں ٹھکانے لگاتے رہے۔ اس طرح لگ بھگ ایک لاکھ ایرانی مارے گئے۔

حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا دم لبوں پر تھا کہ انہیں فتح کی خوشخبری دی گئی۔ وہ بولے: ”اللہ کا شکر و احسان ہے، حضرت عمر فاروق کو یہ اطلاع دے دینا۔“ یہ کہہ کر جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ حضرت قنقاع رضی اللہ عنہ نے نہادوند کے بیچ نکلنے والے ایرانیوں کا ”بھان“ تک تعاقب کیا اور اسے فتح کر کے واپس آئے۔ یہ تاریخی معرکہ ۲۱ھ میں لڑا گیا۔ نہادوند میں شکست کے بعد آل ساسان کی طاقت بیٹھ بیٹھ کے لیے قاتل ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس معرکہ کی اتنی فکر تھی کہ دن رات بے تابانہ دعائیں کر رہے تھے۔ جب انہیں فتح کی بشارت کے ساتھ ہی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ شہادت کی خبر دی گئی تو زار و قطار رو دیے۔ پھر قاصد سے پوچھا: ”اور کون کون حضرات شہید ہوئے ہیں؟“ قاصد نے چند مشہور افراد کے نام بتائے اور کہا: ”ان کے علاوہ بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں جن سے آپ واقف نہیں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ پڑے اور فرمایا: ”اگر عمر ان لوگوں کو نہیں جانتا تو کیا ہوا، اللہ تو انہیں جانتا ہے، جس نے انہیں شہادت کا اعزاز بخشا ہے، پس عمر کے جاننے نہ جاننے سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے۔“^①

یوزگرد و روپوش:

جنگ نہادوند کے اسباب پر غور کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ جب تک آل ساسان اور ان کے حکمران یوزگرد کو پورے فارس و خراسان سے بے دخل نہیں کر دیا جاتا تب تک ایرانیوں کی بغاوتیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی، اسی لیے سنہ ۲۱ ہجری میں آپ نے مشرق کی طرف عمومی یلغار کی منصوبہ بندی کی اور کئی افواج ترتیب دے کر انہیں مختلف خطوط پر روانہ کر دیا، اس ترتیب کے مطابق حضرت اخف بن قیس نے خراسان، حضرت ساریہ بن زئیم نے کرمان، حضرت عاصم بن عمرو نے سیستان (جنوبی افغانستان)، حضرت حکم بن عیسر قلعی نے مکران و بلوچستان کا رخ کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عبید بن جراح نے آذربائیجان کی طرف پیش قدمی کی اور مختصر مدت میں یہ تمام علاقہ فتح کر لیا۔ ان کے علاوہ حضرت سونید بن مقرن رضی اللہ عنہ نے طبرستان اور حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ نے خلیج فارس کے ساحلی علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔

① الکامل فی التاریخ: ۳۹۸/۲، البدایہ والنہایہ: ۱۰/۱۲۲، المعجم للنعمانی: ۲۱۔
سابقہ مئی نبوت طلیعہ بن خویلد نے بھی اسی سر کے میں جام شہادت نوش کیا۔ جمہوری نبوت سے تاب ہو کر اسلام کے لیے جان دینا اس بات کی علامت تھی کہ طلیعہ کی توبہ بھی اور مقبول تھی۔ (تاریخ الاسلام للنعمانی: ۳/۲۲۹، ۲۳۰ ت قلم مرعی)

یُذَرِگز دسے آخری معرکہ خراسان میں مرو کے نزدیک دریائے مرغاب کے کنارے ہوا، مسلمانوں کے امیر حضرت اخف بن قیس رضی اللہ عنہ تھے، یہاں یُذَرِگز دکی مدد کے لیے خاقان چین خود فوج لے کر آیا تھا، مگر یُذَرِگز د میدان میں موجود نہیں تھا۔ خاقان چین عام جنگ سے انفرادی مقابلوں میں مسلمانوں کی بہادری کا مظاہرہ دیکھ کر بددل ہو گیا اور فیصلہ کن لڑائی سے پہلے ہی میدان سے نکل بھاگا، تب یُذَرِگز د بھی انتہائی مایوسی کی حالت میں ساسانیوں کے خزانے کو لاد کر خاقان کی پناہ میں جانے کے لیے خراسان سے ترکستان روانہ ہوا، مگر راستے میں درباریوں نے یہ کہہ کر سارا خزانہ اس سے چھین لیا کہ ہم ایرانیوں کی دولت، ترکستان نہیں لے جانے دیں گے۔

یُذَرِگز د بمشکل جان بچا کر خاقان چین کے دار الحکومت فرغانہ پہنچا اور ایک پناہ گزین کی طرح برسوں وہیں روپوش رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کے انجام کی خبر ملی تو ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا:

”یاد رکھو! مجوسیوں کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ

تعالیٰ نے ان کی زمین، دولت اور شہروں کا مالک تمہیں بنا دیا ہے تاکہ وہ عمل میں تمہیں آزمائے، لیکن

اگر تم نے اپنا کردار بدل دیا تو اللہ حکومت تم سے چھین کر دوسروں کو عطا کر دے گا۔“^①

لشکر اسلام کی پیش قدمی مکران پر روک دی گئی:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سالوں تک فارس سے ملحقہ علاقے اور بلوچستان کے بعض اضلاع فتح ہو چکے تھے۔ اس کے بعد مکران اور قندابل کا علاقہ تھا۔ لشکر مال غنیمت لے کر واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علاقے کا حال پوچھا۔ سالار لشکر صحرالعبدی نے فصیح و بلیغ انداز میں جواب دیا: ”وہاں کا پانی قلیل، کھجور بد مزہ اور راہزن دلیہ ہیں۔ اگر زیادہ فوج بھیجیں تو بھوک مر جائے، کم بھیجیں تو ماری جائے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر مزید پیش قدمی مؤخر کر دی۔^②

☆☆☆

① الکامل فی التاریخ: ۴۱۷/۲، ط دار الکتاب العربی

② تاریخ الطبری: ۱۸۲/۳، عیون الاخبار لابن حبیب اللجنونی: ۲۱۷/۲، الکامل فی التاریخ: ۳۲۵/۲

بلذری نے ”تخیر البلدان“ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے سندھ کی فتح کے لیے حکیم بن جبلة کی قیادت میں ”طلائع“ (ربکی کرنے والے دستے) بھیجے گئے۔ ابھی حکیم بن جبلة نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے سندھ کے متعلق یہ الفاظ ذکر کیے جو دیگر مؤرخین نے بلوچستان کے متعلق صحرالعبدی کی طرف منسوب کیے ہیں۔ بلذری نے اسے علی بن محمد (ابو الحسن الداعی) کی منقطع سند سے نقل کیا ہے (خلیفہ بن خیاط نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے مگر بلا سند) اسنادی کمزوری کے علاوہ درج ذیل بھی یہ روایت ناقصی قبول ہے، اولاً اس لیے حکیم بن جبلة کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد کی فتوحات میں کوئی قابل ذکر کردار نہیں ہے۔ بلکہ یہ شخص سہائی گروہ سے متعلق رکھتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد کی فتوحات میں کوئی قابل ذکر کردار نہیں ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جو صفات بتائی گئی ہیں وہ سندھ پر پوری نہیں اترتیں، سندھ کی کھجور پوری دنیا میں مشہور ہے، جبکہ اس روایت میں وہاں کی کھجور کو بد مزہ بتایا گیا ہے۔ یہ صفت بلوچستان کی ہو سکتی ہے، سندھ کی نہیں۔ پانی کی قلت کی صفت بھی سندھ کی بہ نسبت بلوچستان پر زیادہ صادق آتی ہے کیوں کہ سندھ کا وسیع علاقہ دریائے سندھ کے باغ سرسبز ہے جبکہ بلوچستان دریاؤں اور نہروں سے بالکل محروم اور بے آب و گیاہ ہے۔ پس یہ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ مکران اور بلوچستان کی مہمات سے متعلق ہے نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد کا ہے اور یہ الفاظ حکیم بن جبلة کے نہیں بلکہ صحرالعبدی کے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا عالم اسلام

یہ سنہ ۲۲ ہجری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا نواں سال۔

خلافت اسلامیہ جو ”اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام“ کے منشور کے تحت وجود میں آئی تھی اب مشرق میں طح مرتض پامیر، مغرب میں افریقہ کے صحرائے اعظم، شمال میں بحیرہ کیپسین اور جنوب میں بحر ہند تک وسیع ہو چکی ہے، مجموعی طور پر ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل (۳۶ لاکھ ۲۱ ہزار مربع کلومیٹر) میں شری قانون نافذ ہے۔ اسلام کے غلبے کے نتیجے میں جاتے مناظر نے قرآن مجید کے وعدوں اور رسالت مآب ﷺ کی پیش گوئیوں کو پورا کر دکھایا ہے۔

دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اتنے وسیع رقبے پر ایک ایسی عظیم الشان مملکت قائم ہو چکی ہے، جس میں اللہ کا وہ ابدی دین نافذ ہے جو بندوں کے لیے سراسر ہدایت، رحمت اور امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ پہلی بار اللہ کے بندوں کو اس کی زمین پر پورے اطمینان، سکون اور امن کے ساتھ جینے کا موقع ملا ہے، انہیں بھرپور مواقع میسر آئے ہیں کہ وہ رب کی رضا حاصل کریں۔ اس وسیع و عریض مملکت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، کوئی غربت و افلاس کی وجہ سے خودکشی نہیں کرتا، کسی کو لاقانونیت اور بے انصافی کی شکایت نہیں، کوئی کسی پر ظلم کرنے کی جرأت نہیں کر پاتا۔ اگر زیور سے لدی ہوئی کوئی عورت اس سلطنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تنہا سفر پر نکل جائے تو اسے ذرا بھی اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا۔ انصاف کے تقاضوں کے سامنے امیر و غریب، سپاہی اور افسر، بادشاہ اور غلام، مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ ہے، نہ شہزادہ اور شاہی خانوادہ۔ ان کا سربراہ صرف امیر المؤمنین ہے جو کسی پہرے کے بغیر سفر کرتا ہے، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہیں، جو بیحد عزت و کھڑے پہننا بھر روکھی سوکھی کھاتا ہے۔ جس کے دل میں ایک طرف مخلوق کی ہمدردی اور خدمت گاری کا جذبہ موجزن رہتا ہے اور دوسری طرف آخرت میں جوابدہی کے احساس سے وہ کانپ کانپ اٹھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتا ہے کہ اکثر کہہ اٹھتا ہے، کاش، میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، کاش میں آزمائش و ابتلا کی اس نگری میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔^①

جب وہ نماز پڑھاتا ہے تو تلاوت کے وقت اس کے رونے کی آواز کئی کئی صوفوں تک جاتی ہے۔ میدانِ حشر، حساب و کتاب اور اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر وہ بعض اوقات غش کھا کر گر پڑتا ہے۔^②

یہ امیر المؤمنین کا قائم کردہ نظام حکومت ہے جس میں تمام اہم فیصلے مشورے کے تحت ہوتے ہیں۔ شورایت کا یہ نظام قرآن و سنت کے ماخوذ ہونے کے ساتھ ساتھ عربوں کے قبائلی تمدن سے ہم آہنگ بھی ہے اور انسانی فطرت

① الکامل فی التاریخ: ۴۳۶/۲، تاریخ الخلفاء، ص ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲

② حیدر الصحابة: ۴۲۳/۳، ط الرسالة

ومعاشرتی اصولوں سے قریب تر بھی۔ شوریٰ کے قبائلی رواج کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ ادارے کی شکل دے دی ہے جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے مدبرین زمانہ شامل ہیں۔^① امیر المؤمنین کا کوئی محل ہے نہ کوئی دربار۔ مسجد نبوی ہی ان کا مرکز ہے، جہاں وہ نمازیں بھی خود پڑھاتے ہیں اور مسلمانوں سے ملنے ملتے ہیں، خاص فیصلے شوریٰ میں کھلی بحث کے بعد ہوتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں کسی بھی معاملے کو پرکھا جاتا ہے۔^②

عام مسلمانوں کو کسی معاملے میں اعتماد میں لینے یا رائے عامہ کو ہموار کرنے یا کوئی خاص ہدایت دینے کے لیے امیر المؤمنین بسا اوقات خود مسجد نبوی میں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، آزادی رائے اور احتساب کی روایت اتنی پختہ کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی سر عام حکمران وقت کے لباس، آمدن و خرچ اور دیگر امور کے بارے میں باز پرس کر لیتا ہے اور امیر المؤمنین اسے مطمئن کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ رعایا کی ضروریات کے لیے سربراہ حکومت خود راتوں کو گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ راستے میں کوئی معمر خاتون ڈانٹ بھی دیتی ہیں تو برا نہیں مناتے۔^③

عرب کا نظام حکومت اب تک بہت سادہ چلا آ رہا تھا جبکہ عجم اور روم کی سلطنتوں میں عہدوں اور شعبوں کی کثرت نے طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر رکھی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلطنت کی وسعت کے ساتھ ساتھ حکومتی نظام کو بہتر بنانے پر بھی پوری توجہ دے کر انتظامیہ کا مثالی نمونہ پیش کر دیا ہے۔

انہوں نے عالم اسلام کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کر دیا ہے: مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، الجزیرہ، فلسطین اور مصر۔ پھر ہر صوبے کے الگ الگ اضلاع مقرر کر رکھے ہیں۔ ہر جگہ پوری جانچ پڑتال کے ساتھ چن چن کر بہترین اور قابل افراد کا تقرر کیا ہے جن کی معقول تنخواہیں مقرر ہیں، اس لیے وہ فکرِ معاش سے بے نیاز ہو کر دین و ملت کی خدمت میں شب و روز منہمک رہتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں حضرت خالد بن العاص، کوفہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص، بصرہ میں حضرت ابوموسیٰ اشعری، شام میں حضرت معاویہ، الجزیرہ میں حضرت عیاض بن غنم اور یمن میں حضرت یحییٰ بن اُمیہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے نائب ہیں۔ احتساب اور شہری نظم و نسق کا شعبہ (جسے آج کل پولیس کہا جاتا ہے) ”احداث“ کے نام سے قائم ہے جس کے اعلیٰ افسران میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے عالم فاضل صحابی شامل ہیں۔^④

ان گورنروں، افسروں اور عہدیداروں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کڑی نگاہ رہتی ہے اور کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی پر انہیں دربار خلافت کی طرف سے پوچھ گچھ اور تادیب کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔^⑤

① عصر الخلافة الراشدة، ص ۱۰۰، ۱۰۱

② تاریخ الطبری: ۲۰۲، ۲۰۱/۳

③ تاریخ الطبری: ۲۰۸، ۲۰۳/۳، تاریخ الخلفاء، ص ۱۰۳

④ اسد الغابہ، تر: محمد بن مسلمة رضی اللہ عنہ

⑤ تاریخ الطبری: ۲۳۱/۳، اسد الغابہ، تر: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلی بار ”بیت المال“ کی باقاعدہ بنیاد رکھ کر حکومت اسلامیہ کی آمدن اور اخراجات کی حفاظت کا نظام بنا دیا ہے تاکہ یہ مال مسلمانوں کی ضروریات میں ٹھیک ٹھیک خرچ ہوتا رہے۔ ہر صوبے کے بیت المال کے لیے وسیع اور مستحکم عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں تاکہ ہر چیز اور ہر جنس اپنی جگہ پر محفوظ رہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ”رفاہ عام“ کے شعبے کی بنیاد بھی رکھ دی ہے (جسے آج کل ”بلدیہ“ کہا جاتا ہے) جس کے تحت عالم اسلام کے ہر صوبے اور ضلع میں سرکاری عمارتوں کی تعمیر، نہروں کی کھدائی، سڑکیں اور پل بنانے اور ہسپتال قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک کی شاہراہ کو خاص طور پر محفوظ بنا کر اس پر جگہ جگہ چوکیاں، مسافر خانے اور پانی کے تالاب بنادیے گئے ہیں۔ ہر صوبے کے صدر مقام میں سرکاری حسابات کے دفاتر، بیت المال اور سرکاری مہمانوں کے لیے گیسٹ ہاؤس کی الگ الگ عمارتیں ہیں۔^①

اگرچہ جرائم کی شرح بہت کم ہے مگر مستقبل کے مسائل کے پیش نظر مجرموں کو سزا دینے کے لیے قید خانے بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔^②

عراق میں کوفہ، بصرہ اور موصل، اور مصر میں ”قسطاط“ اور ”جیزہ“ جیسے نئے شہر بسائے گئے ہیں، جن کی رونق اور ترقی روز افزوں ہے۔^③

مملکت کی باقاعدہ مردم شماری کی جا چکی ہے، تمام بالغ مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو باقاعدہ فوج کی حیثیت دے کر ان کی تنخواہیں مقرر کر دی گئی ہیں، جبکہ دوسری قسم کے لوگ تعلیم، تجارت، صنعت اور زراعت جیسے امور میں مشغول رہنے کے باوجود بہر حال رضا کار فوج کے زمرے میں آتے ہیں، جنہیں کسی بھی وقت محاذ پر طلب کیا جاسکتا ہے۔ ان کو ”مُطَوَّع“ کہا جاتا ہے اور یہ بھی سالانہ تنخواہیں پاتے ہیں۔ ان کے علاوہ مملکت کے ہر محرز یا ضرورت مند شہری، یہاں تک کہ خواتین کا سرکاری وظیفہ بھی مقرر ہے۔ شیر خوار بچوں کا وظیفہ کم از کم ایک سو درہم (آج کل کے حساب سے تقریباً دو سو ڈالریاں) ہزار روپے) ہے۔ جن شہریوں کو اعزازی وظائف جاری کیے گئے ہیں، ان میں اعزاز صرف دینی نسبت اور قومی خدمات کو مانا گیا نہ کہ دنیوی مراتب کا۔^④

مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، قسطاط، دمشق اور حمص میں بڑی بڑی چھاؤنیاں تعمیر کر دی گئی ہیں جن میں مجاہدین کی رہائش کے لیے مکانات بھی ہیں۔^⑤ عمدہ نسل کے گھوڑوں کی پرورش کے لیے اصطبل اور جنگلات میں چراگاہیں مختص کر دی گئی ہیں۔ ایک ایک اصطبل میں چار چار ہزار گھوڑے ہر وقت تیار رکھے جاتے ہیں۔^⑥

① تاریخ الطبری: ۵۹/۳، عصر الخلافة الراشدة، ص ۲۵۰، ۲۵۱، الفاروقی شہلی نعمانی، ص ۲۲۸، ۲۳۰، ② فتح المبلدی: ۷/۵

③ تاریخ الطبری: ۵۹۰/۳، عصر الخلافة الراشدة، ص ۲۲۸، ۲۵۰، معجم البلدان: بصرہ، کوفہ، موصل، جیزہ، قسطاط

④ عصر الخلافة الراشدة للدكتور اکرم ضياء عمري، ص ۲۲۲، ط مکتبة العبيکان دہا

⑤ الفاروقی، علامہ شہلی نعمانی، ص ۲۳۲ ط دارالاشاعت کراچی، نیز معجم البلدان میں مذکورہ شہروں کے احوال دیکھئے

⑥ مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۳، ص ۳۳۰، ط الرشید

انہوں اور غیروں کے حالات سے آگاہ رہنے کے لیے خبر رسائی کا محکمہ بھی کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے لاکھوں مربع میل کے اندرونی حالات سے بھی واقف ہیں اور حریف طاقتوں کی تیاریاں بھی ان کے علم میں رہتی ہیں۔^①

پورے عالم اسلام میں مذہبی اور علمی سرگرمیاں دن بدن فروغ پا رہی ہیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں توسیع کر دی گئی ہے، نئی جامع مساجد تعمیر کرائی جا رہی ہیں، جن میں پنج وقتہ نمازوں اور ذکر و تلاوت کے علاوہ دعوتِ دین اور علم کی اشاعت کا بھرپور اہتمام دکھائی دیتا ہے۔ نمازوں کے اوقات میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، کوئی شخص نماز باجماعت سے پیچھے نہیں رہتا، اگر کوئی اکاذمہ شخص یہ حرکت کرتا نظر آئے تو لوگوں کو اس کے منافق ہونے کا شک ہوتا ہے۔^②

اس معاشرے میں صحابہ کرام پیشوا اور رہنما ہیں جو علم و عمل کے پیکر ہیں۔ ان کے حلقوں میں قرآن و سنت، حکمت و معرفت اور فکر آخرت کی دولت بانٹی جاتی ہے۔ شام میں حضرت ابو ذر راء، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان، بصرہ میں حضرت معقل بن یسار، حضرت عبداللہ بن معقل، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عمران بن حصین، اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھ ستر بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔^③ درس کے ایک ایک حلقے میں سینکڑوں طلبہ بیٹھتے ہیں، حضرت ابو ذر راء رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس کے شرکاء سولہ سو سے زائد ہیں۔^④

مسلمان ہی نہیں غیر مسلم شہریوں (ذمیوں) کے حقوق بھی پوری طرح محفوظ ہیں، ان کی جان و مال، کاروبار، عزت و آبرو اور مذہبی آزادی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں، ان کی جان و مال کو مسلمانوں کی جان و مال کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رعایا کی خبر گیری میں مسلم و غیر مسلم کا فرق نہیں فرماتے۔ ایک خستہ حال بوڑھے کو دیکھ کر اس کی حراج پرسی کرتے ہیں، پتا چلتا ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اس کے مسائل پوچھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے: ”جزیے سے معافی، مفلسی اور بڑھاپا۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ساتھ لے جا کر اس کی تمام ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ پھر بیت المال کے خازن کو کہتے ہیں: ”اس جیسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات پوری کرو۔“

پھر اسی وقت مفلس غیر مسلموں سے جزیہ معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یہ انصاف نہیں کہ ہم ان کی جوانی کا جزیہ لیتے رہیں اور بڑھاپے میں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔“^⑤

① فہرہ السلام للآزدی، ص ۱۵۴

② الاصابہ: ۲۳۵/۴

ان محکمات کا سب سے زیادہ تفصیل محمد بن سعد نے پیش کی ہے۔ انہوں نے الطبقات الکبریٰ کی پانچویں اور چھٹی جلد میں مدینہ، مکہ، طائف، یمن، بحرین، کوفہ وغیرہ میں تعلیم کے لیے کوشاں صحابہ کرام کے حالات کی تفصیل سے الگ الگ بیان کیے ہیں۔ ملاحظہ ہو: طبقات ابن سعد: جلد پنجم و جلد ششم

③ صحیح مسلم، ج: ۱، ۱۵۱۹، کتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الہدی

④ غایۃ النہایۃ فی طبقات القراء، ابن الجزری: ۱/۲۰۶

⑤ الخراج للفاہی ابی یوسف، ص ۱۳۹، ط المکتبۃ الازہریۃ

غیر مسلموں پر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو فوری انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ مصر کا ایک قبیلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مراسلہ بھیج کر فریاد کرتا ہے کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اسے پیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدعی اور مدعی علیہ کو مدینہ بلوا لیتے ہیں اور زیادتی ثابت ہونے پر اپنے سامنے بدلہ دلواتے ہیں۔^①

صحابہ کرام غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں۔^② عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بکری ذبح کراتے ہیں اور اس کا گوشت اپنے یہودی پڑوسی کو بڑے اہتمام سے بھیجتے ہیں اور کسی کے اعتراض پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید کی تھی کہ ہمیں خیال ہوا کہ وراثت میں بھی ان کا حصہ ہو جائے گا۔^③

غرض ہر طرف امن و سکون ہے، لوگ جیتے جی گویا ایک جنت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہیں کسی بیرونی حملے کا خوف ہے نہ اندرونی خلفشار کا ڈر مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ فکر اب بھی لاحق ہے کہ کہیں کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، مملکت کے کسی خطے میں ایسا کوئی مظلوم نہ ہو جو مجھ تک نہ پہنچ سکتا ہو۔^④

☆☆☆

① جامع الاحادیث للسیوطی: ۲۵/۳۷۱

② الدرر البہیہ فی تخریج الہدایۃ لابن حجر العسقلانی: ۲/۲۳۹، ط المعرفة

③ الادب المفرد للإمام محمد بن اسماعیل البخاری، ص ۵۸، ط دار البیروت

اس معاشرے میں اہل ائمہ سے سلوک کے مزید جائزے کے لیے دیکھیں عالی الدینی کا مقالہ: معاملۃ غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی، ص ۱۱۰

ط مکتبہ غریب

نیز شرع میں اہل ائمہ کے حقوق پر مفصل بحث کے لیے دیکھیں صالح بن غانم المدنی کی "وجوب تطبیق الشریعۃ الاسلامیۃ فی کل عصر" ص ۲۳۰

ط دار بیئسہ ریاض

④ الکامل فی التاریخ: ۲/۳۳۳

واقعہ شہادت

سنہ ۲۳ ہجری اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ اگلے سال پوری مملکت اسلامیہ کا دورہ کریں گے۔ ایک ایک صوبے میں دو دو ماہ قیام کر کے کھلی کچہری لگائیں گے تاکہ اگر کسی بھی شہری کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بلا جھجک بیان کر سکے۔^① آپ فرماتے تھے: ”اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کے مساکین کے لیے ایسا انتظام کر جاؤں گا کہ انہیں میرے بعد کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔“^②

یہ دو دن تھے جب شمشیر اسلام مشرق و مغرب سے خراج وصول کر رہی تھی، حق کا بول بالا ہو گیا تھا، دین مبین نے ہر طرف امانت و دیانت، عدل و انصاف، اخوت اور ہمدردی کے پھول کھلا دیے تھے۔ بدی کی ظلمتیں منہ چھپا کر منظر عام سے غائب ہو گئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے دین کو پھلتا، پھولتا دیکھ کر مطمئن تھے۔ اب ان کی دومی خواہشیں رہ گئی تھیں: ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی، دوسری اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے قدموں میں دفن ہونے کی۔

خليفة کی دُعا:

سنہ ۲۳ ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی میں وادی البطحاء میں ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی: ”اللہ! میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میری قوت کمزوری میں تبدیل ہو رہی ہے، میری رعایا دور دور پھیل گئی ہے، ڈرتا ہوں کہ اب کہیں ان کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔“

پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی دونوں تمنائیں ایک ساتھ پیش کر دیں:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَمَوْتًا فِي بَلَدِ رَسُولِكَ.“

”یا اللہ! میں تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول کے شہر میں موت کی التجا کرتا ہوں۔“^③

بظاہر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ واقع ہونا مشکل تھا۔ شہادت اور وہ بھی مدینہ میں!! کیسے ممکن تھا؟ اب مدینہ طیبہ پر کسی بیرونی طاقت کے حملے کا کوئی خطرہ نہ تھا، وہاں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف خلافت کی بھاری ذمہ داریوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خود کسی محاذ پر جا کر لڑنا بھی مشکل تھا۔ اور اگر وہ باہر کسی محاذ پر جا کر لڑتے اور شہید ہو بھی جاتے تو اس صورت میں ان کی مدینہ طیبہ میں وفات یا تدفین نہ ہوتی، کیوں کہ مردے کو تدفین کے لیے

① الکامل فی التاريخ: ۲/۳۳۳

② صحيح البخاری، ج: ۳، ۴۰۰، کتاب المناقب، باب لغة البیعة

③ البدایة والنہایة: ۱۰/۱۷۰

دوسرے علاقے میں منتقل کرنا اسلامی شرع میں نامناسب ہے۔

مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دونوں سعادتیں طے کر دیں اور ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو پیش آیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے سراسر سعادت تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ امت کے لیے وہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کا شدید اثر کم و بیش نصف صدی تک رہا جب کہ اس کے ضمنی اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔

زیر زمین سازشیں:

دور فاروقی کے آخری برسوں میں مسلمانوں کی فتوحات کی دھاک چار سو بیٹھ چکی تھی۔ کسریٰ کی بادشاہت ایک بھولا بھرا افسانہ بن گئی تھی۔ قیصر بھی ایشیائی سلطنت کے اکثر حصے سے محروم ہو چکا تھا۔ ایران میں مجوسیت کے آتش کدے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ یہودی جزیرۃ العرب سے مکمل طور پر جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ شام اور مصر سے تثلیث کے اثرات مٹتے جا رہے تھے۔ ان مفتوحہ علاقوں میں کسی ایک فرد کو بھی جبراً مسلمان نہیں کیا گیا تھا۔ اکثر لوگ جو سابقہ ادوار میں مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، مسلمانوں کے اخلاق اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ وہ تھے جو سابقہ مذاہب پر قائم رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے وفادار تھے۔

بہر حال آبائی دین پر باقی رہنے والوں میں ایک طبقہ ایسا تھا جس کی ضد اور حسد کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، یہ لوگ اسلام سے صرف اس لیے نفرت کرتے تھے کہ اس دین نے ان کی آبائی سلطنتوں کو مٹا ڈالا تھا اور ان پر نفس پرستی کے دروازے بند کر دیے تھے لہذا ان کو خلافت اسلامیہ کا عروج ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ان میں سے کچھ عیاروں نے مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے زبانی کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور بظاہر پر امن شہریوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے مگر اندرونی طور پر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ چونکہ ہر کلمہ گو کو معاشرے میں قانونی طور پر مسلمان شہری مانا جاتا تھا، اس لیے کوئی مورخ یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ ایسے عداوت کون کون تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے تھے مگر تاریخ میں ایک دو افراد کا ذکر ضرور ملتا ہے، جن کا کردار اس حوالے سے مشتبہ ہے۔

قاتلانہ حملہ..... کیوں..... کیسے؟

ان میں سے ایک شخص ہرمزان تھا جو کسریٰ یزدگرد کا قریبی رشتہ دار تھا اور مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھا۔ آج چودہ صدیاں بعد اس شخص کے اسلام میں مخلص ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں کیوں کہ دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر ظاہری قرآن سے اس شخص کے احوال مشکوک ضرور ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کے یزدگرد سے روابط باقی ہوں جو اس وقت تک زندہ تھا۔ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کی بازیابی سے مایوس ہو کر وہ کوئی بھی انتقامی حربہ آزما سکتا تھا۔ یہ بات ہر گز بعید از قیاس نہیں کہ مجوسی سیاست دان عالم اسلام میں رہنے بسنے والے اپنے کارندوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو ان کے عظیم المرتبت خلیفہ سے محروم کر دینے کا منصوبہ بنا رہے ہوں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج سے واپس آ کر حسب معمول سرکاری ذمہ داریوں کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے تھے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام فیروز ابولؤلؤ رہائش پذیر تھا۔ وہ دو سال پہلے (سنہ ۳۱ ہجری کے دوران) فارس کی آخری حدود میں برپا ہونے والی تاریخی لڑائی معرکہ نہاند میں گرفتار ہوا تھا اور غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ یہ بیک وقت بڑھی، مصور اور لوہار تھا۔ مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں بہت مشہور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ میں بالغ غیر مسلم غلاموں کو رہنے کی منظوری نہیں دیتے تھے مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی اس سفارش پر کہ اس غلام کی ہنرمندی سے اہل مدینہ کو فائدہ ہوگا فیروز کو رہائش کی اجازت دے دی۔

اس دور میں یہ دستور تھا کہ ایسے ہنرمند غلاموں سے ذاتی خدمات لینے کی بجائے انہیں صنعت و حرفت کا موقع دیا جاتا تھا۔ جو آمدن ہوتی اس میں سے ایک طے شدہ حصہ آقا و صول کر لیتا جسے ”خراج“ کہا جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فیروز کی آمدن سے یومیہ دو درہم (تقریباً دو سو روپے) وصول کرتے تھے کیوں کہ اس کا کاروبار خوب چل نکلتا تھا۔ فیروز کو اتنی رقم کی ادائیگی گراں گزرتی تھی، اس لیے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر شکایت کی کہ ”میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ خراج وصول کرتے ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”کتنا وصول کرتے ہیں؟“ بولا: ”روزانہ دو درہم۔“

آپ نے دریافت کیا: ”تم کون کون سے ہنر سے کماتے ہو؟“ بولا: ”بڑھی، لوہار اور نقاشی کے کام سے۔“

یہ سن کر آپ نے فرمایا: ”ان کاموں کی آمدن کے لحاظ سے تو وصول کی جانے والی رقم زیادہ نہیں ہے۔“

فیروز یہ کہتے ہوئے چلا گیا: ”ان کا در عدل میرے سوا سب کے لیے کشادہ ہے۔“

تاہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک سوالی مایوس ہو، اس لیے دل میں سوچ لیا تھا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے خراج کم کرنے کی سفارش ضرور کریں گے۔ آپ نے دو چار دن بعد فیروز کو کہیں سے گزرتے دیکھا تو اس کی دل بستگی کے لیے فرمایا: ”سنا ہے تم بچہ بچل^① اچھی بنا سکتے ہو۔ مجھے بنا دو گے۔“

وہ عجیب سے لہجے میں بولا ”ایسی بنا کر دوں گا کہ مشرق و مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔“

فہم و فراست کے پیکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سرد لہجے میں چھپی انتقام کی چنگاریاں محسوس کر لیں، ساتھیوں سے فرمایا: ”سنو! یہ غلام مجھے دھمکی دے گیا ہے۔“ اس کے باوجود آپ نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔^② آپ قانون کی بالادستی کے قائل تھے۔ جانتے تھے کہ جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جاسکتی اور اب تک فیروز کا کوئی جرم ثابت نہیں تھا۔ حاکم کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے شک اور اندازے کی بنا پر کسی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کرے۔

① بچہ بچل اور بچل بچل میں فرق ہے۔ بچل کا مطلب ہے ہوا۔ بچل بچل میں ہوا کی طاقت استعمال ہوتی ہے۔ بچل بچل وہ ہوتی ہے جو پانی کی طاقت سے چلتی ہے۔ اسے بہتے پانی کے کنارے پر لگایا جاتا ہے۔

② الکامل فی التاریخ: ۳۲۷/۲ : طبقات ابن سعد: ۳۳۷/۳ دار صادر : اسد الغابۃ، لک: عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل وقتی اشتغال کا نتیجہ تھا یا کوئی سازش؟

عام طور پر مؤرخین اس واقعے کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ گویا فیروز کو غصہ اسی بات پر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی فریاد رسی نہیں کی، چنانچہ مشتعل ہو کر اس نے خلیفہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

اس واقعے کے پس پردہ امکانات کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی اور اگر کسی کا ذہن اس طرف گیا بھی ہے تو اسے دلجمعی سے تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا، حالانکہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح دیکھنے بھانسنے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اس پہلو کی کہ کیا واقعی قاتل نے اتنا بڑا اقدام صرف چند درہموں کی کمی بیشی کے لیے کیا!!!

ممکن تو ہے کہ بات اتنی سی ہو مگر تاریخ، فلسفہ، عمرانیات اور انسانی نفسیات خصوصاً بشری رویوں اور دینی تبدیلی کے مرحلوں سے واقف شخص یہاں مطمئن نہیں ہو پاتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی اپنے ہی جیسے کسی دوسرے شخص سے ایسی کسی معمولی بات پر جھگڑ پڑے، لیکن اپنے سے کسی بلند مرتبہ فرد سے بحث و تکرار وہ تب ہی کرے گا جب اس کی جان پر بن جائے یا اس پر ناقابل برداشت ظلم ہوا ہو، کیوں کہ اسے ایسے جھگڑے کے عواقب کا پتا ہوتا ہے، وہ سارے خطرات سامنے رکھ کر ہی ایسی جرأت دکھاتا ہے۔ یہاں مشتعل شخص کا معاملہ کسی افسر سے نہیں تھا۔ یہ ایک غلام اور ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل (۳۶ لاکھ ۲۱ ہزار مربع کلومیٹر) کے بے تاج حکمران کے درمیان کش مکش تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی طاقت اور اختیارات کے مالک سے صرف اتنی معمولی بات پر دشمنی پال لی جائے۔

نفسیاتِ انسانی کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ عام طور پر یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ دو افراد کے درمیان کوئی اخلاقی بات بحث اور گالم گلوچ سے بڑھ کر ہاتھ پائی تک پہنچ جائے اور اس اشتغال میں اچانک ایک کے ہاتھوں دوسرے کا خون ہو جائے مگر ایسے جھگڑوں کے دوران اگر بچ بچاؤ ہو جائے تو سو میں سے نانوے مثالوں میں معاملہ جان لینے تک نہیں پہنچتا۔ معمولی باتوں سے مشتعل ہو کر قتل کرنے کی نوبت تب آتی ہے جب بچ میں سوچنے سمجھنے کا وقفہ نہ ملے، اگر وقفہ میسر آ جائے تو انسان کو اپنی حماقت کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کرتا ہے۔ اب زیر بحث واقعے کا جائزہ لیں تو یہاں فیروز کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بات چیت اور پھر اقدام قتل کے واقعے میں پورے تین دن کا وقفہ ہے۔^① اتنا بڑا وقفہ سوچ بچار کے لیے بہت کافی تھا۔ کوئی بھی شخص جو کسی معمولی بات پر برا فروختہ ہوا ہو، اتنی دیر تک مشتعل نہیں رہ سکتا سوائے اس کے کہ وہ نفسیاتی مریض ہو، جبکہ فیروز کے نفسیاتی مریض ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کی ہنرمندی اس کی ذہانت اور ہوشیاری کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ پھر خاص طور پر ہم اس گفتگو کو دیکھتے ہیں جو فیروز اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی، اس میں بھی امیر المؤمنین کی طرف سے تحقیر، ڈانٹ پھٹکار یا سختی کا کوئی تاثر نہیں ملتا۔ اس مکالمے میں کوئی ایسی بات سرے سے نہیں تھی کہ فیروز مشتعل ہوتا۔

① الکامل فی التاريخ: ۲/۲۸۸

ظاہر ہے وہ بازار کا پیشہ ور آدمی تھا، اسے خوب معلوم تھا کہ غلاموں سے لیے جانے والے خراج کی شرح کیا ہوتی ہے۔ اگر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کوئی غیر معمولی سخت لگان مقرر کیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ضرور چوکتے کہ وہ بھی بازار کے معاملات سے آگاہ تھے، مگر چونکہ لگان مناسب تھا اس لیے بجا طور پر فرمایا کہ تمہارے کاموں کی آمدن کے لحاظ سے یہ خراج زیادہ مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ بات زمینی حقیقت کے عین مطابق تھی۔ ممکن ہے فیروز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تصور کر کے آیا ہو کہ وہ بازار اور صنعتوں کے معاملات سے ناواقف ہوں گے اور اس کی بے جا شکایت کو درست مان کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، مگر اس صورت میں بھی اس کا رد عمل شرمندگی یا زیادہ سے زیادہ مایوسی کی شکل میں نکلتا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جان لینے کے درپے ہو جاتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ مزدور نے سینھ پر اس لیے قاتلانہ حملہ کر دیا کہ اس کو پوری مزدوری مل رہی تھی، جبکہ وہ دو گنا معاوضہ چاہتا تھا یا ملازم نے فیکٹری کے مالک کو اس لیے قتل کر دیا کہ اسے وقت پر تنخواہ ملتی تھی جبکہ وہ وقت سے پہلے وصول کرنے کا خواہاں تھا۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا۔

غرض سارے معاملے کو غور سے دیکھنے سے یہ امکان بہت واضح ہو جاتا ہے کہ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا تہیہ پہلے سے کیا ہوا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کیوں؟ غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ اس عزم کے پیچھے کوئی بہت قوی محرک موجود تھا جس کی اشتعال انگیزی اتنی تھی کہ فیروز نے اپنی جان جانے کا یقینی خطرہ مول لیتے ہوئے، مجمع عام میں امیر المؤمنین پر حملہ کیا۔ نفسیات سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ عموماً ایسے انتہائی جارحانہ اقدام پر برا بیچتے کرنے والا محرک مذہبی اور قومی ہوا کرتا ہے۔ حکمرانوں پر حملوں کے درجنوں واقعات تاریخ میں ملیں گے، تقریباً سب کے پس پردہ کوئی قومی، وطنی یا مذہبی دشمنی کا رفرمانظر آئے گی۔ ذاتی دشمنی کے تحت کی گئی انتقامی کارروائیوں میں ایسا شدید جذبہ نہیں ہوتا بلکہ حملہ آور عموماً چھپ کر وار کرتا ہے اور جائے فرار محفوظ رکھتا ہے مگر فیروز کا حملہ بڑی حد تک خود کش قسم کا تھا جو قومی، وطنی اور مذہبی اشتعال پر ہی مبنی ہو سکتا ہے۔ اس قومی جذبے کا پتا اس سے چلتا ہے کہ فیروز مدینہ میں لائے جانے والے کم سن مجوسی قیدیوں کے سردوں پر ہاتھ پھیرتا اور روتے ہوئے کہتا تھا: ”عربوں نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا ہے۔“^①

بیس فیروز کا دھمکی آمیز جملہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ”ایسی پون چکی بنا کر دوں گا کہ مشرق و مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔“ ایسا معنی خیز فقرہ وہی کہہ سکتا ہے جو پہلے سے کچھ ٹھان چکا ہو اور اپنی ہدفی منصوبہ بندی کر چکا ہو۔ فوری اشتعال میں آنے والا ایسے گہرے فہرے نہیں کہتا بلکہ عام طور پر وہ کھلم کھلا کہہ دیتا ہے کہ چھوڑو گا نہیں، جان سے مار دوں گا۔

ایک سوال رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ فیروز نے جو کچھ کیا، اپنی صوابدید سے کیا یا اس کے پیچھے کوئی طاقت بھی کارفرما تھی؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مگر کسی بیرونی طاقت کی پشت پناہی کے امکانات زیادہ ہیں، اس کی دو وجوہ ہیں: فیروز جیسے غلام کو جسے اسلامی معاشرے میں ہر سہولت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، دو سال ہونے والے تھے،

① طبقات ابن سعد: ۳/۳۴ ط صادر

دیگر غیر مسلموں کی طرح اسلامی خلافت اور مملکت کا وفادار بن جانا چاہیے تھا مگر نہ صرف یہ کہ وہ اس معاشرے سے ہم آہنگ نہیں ہوا، بلکہ اس مملکت اور حکومت کا غدار ثابت ہوا۔ ایسا کردار عموماً انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی بیرونی طاقت کے آلہ کار یا جاسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ امکانات موجود ہیں کہ شروع سے فیروز کسی طاقت کا ایجنٹ ہو۔ اب وہ طاقت کوئی ہو سکتی تھی!! مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ایرانی شہزادے ہرمزان سے فیروز کے گہرے تعلقات اور خود فیروز کا سابق مجوسی ہونا ان امکانات کو زنی کرتا ہے کہ مجوسیوں کا شکست خوردہ شاہی خانوادہ اسے آلہ کار بنائے ہوئے ہو اور انہی لوگوں کی طرف سے اسے موقع ملے ہی قاتلانہ وار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔

ان امکانات تک پہنچنے کے بعد یہ بھی قرین قیاس ہے کہ فیروز کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملنا، درحقیقت فریاد سنانے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کا اصل مقصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ تاریخ سے اس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہی ایک دو ملاقاتیں ثابت ہیں۔ ظاہر ہے کوئی غیر مسلم غلام کسی خاص ضرورت کے بغیر امیر المؤمنین کے پاس آتا جاتا تو اس پر شبہ کیا جاسکتا تھا۔ ہاں اپنے مسائل کے حل کے لیے مسلم و غیر مسلم سبھی حاضر ہوتے رہتے تھے۔ فیروز نے بھی اس بہانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور حفاظتی انتظامات سمیت تمام موقع محل اچھی طرح دیکھ لیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ فیروز نے قاتلانہ حملے کے لیے ایک خاص قسم کا خنجر حاصل یا تیار کیا تھا جو مدینہ طیبہ یا عرب معاشرے میں نئی چیز تھی۔ اس کے دو پھل تھے، اور دستہ درمیان میں تھا۔ خنجر کو زبر آلود بھی کر لیا گیا تھا کہ حملہ ناکام رہنے کا امکان کم سے کم ہو۔^① یہ انتظامات بھی کسی غیر معمولی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

قاتلانہ حملہ:

بدھ ۲۷ ذوالحجہ کو امیر المؤمنین معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے محراب میں تشریف لائے، جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریر کی، ایک کونے میں چھپا ہوا فیروز باہر آیا اور ان کی پشت پر خنجر سے پے در پے چھ وار کیے۔ ہمت و برداشت کے پیکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی چیخ و پکار کے بغیر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ کچھلی صفوں کے لوگوں کو کچھ پتا نہ چل سکا کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرأت کی آواز نہ آئی تو کچھلی صفوں کے لوگ کچھ دیر تک سبحان اللہ! سبحان اللہ! کہہ کر لقمہ دیتے رہے۔ اس دوران قاتل بھاگنے لگا۔ کچھ لوگوں نے معاملہ بھانپ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر اس دن پتا چلا کہ وہ خنجر زنی میں نہایت مشاق ہے، آنا فانا اس نے اپنی طرف بڑھنے والے تیرہ آدمیوں کو خون میں لت پت کر دیا جن میں سے نو آدمی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے چادر پھینک کر اسے جکڑ لیا مگر فیروز نے گرفتاری دینے کی بجائے اس وقت اپنے گلے پر خنجر بھیر کر خودکشی کر لی۔

خنجر زنی میں فیروز کی حیرت انگیز مہارت بھی اس کے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے امکان کو پختہ کرتی ہے، کیوں کہ اتنی سخت تربیت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو حکومتیں یا دہشت گرد گروہ خصوصی اہداف کے لیے تیار کرتی ہیں۔

① الکامل فی التاريخ: ۲/۳۲۹، تاریخ الخلفاء، ص ۱۰۸، ط نزار

قاتل کی خودکشی بھی سوالیہ نشان تھی جس سے تحقیق کے راستے بند ہو گئے تھے کہ حملے کے پس پردہ قوتیں کون سی ہیں۔ مگر اس سے اتنا اشارہ ضرور مل جاتا ہے کہ کسی بہت ہی گھناؤنی سازش کے بعد اتنی بڑی کارروائی ہوئی تھی۔ چونکہ تفتیش کی صورت میں اس سازش کے بانیوں کے چہروں سے نقاب اتر جاتا۔ اس لیے فیروز کو پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا کہ ایسے موقع پر وہ اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے کیا کرے؟

☆☆☆

زخم کھا کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محراب میں گرے ہوئے تھے مگر ہوش باقی تھا، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے مختصر سی دو رکعتیں پڑھا دیں۔ دودھارے خنجر نے خلیفہ المسلمین کا شکم حیر دیا تھا، مگر ہمت کا یہ عالم تھا کہ تمام حواس قابو میں تھے۔ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المؤمنین کی آواز ابھری: ”ابن عباس! جا کر دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے؟“

وہ دیکھ کر آئے اور بتایا: ”مغیرہ بن شعبہ کا غلام!!“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اچھا وہی کارگیر؟“ عرض کیا ”جی ہاں، وہی۔“

فرمایا ”اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے بارے میں انصاف کا معاملہ کیا تھا۔“

پھر فرمایا: ”حمود ستائش ہے اس اللہ کی جس نے میری موت کسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں نہیں ہونے دی۔“^① آخری وصیتیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ زخموں کی شدت کی وجہ سے خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو غذا کے طور پر پہلے نبیذ اور پھر دودھ دیا گیا مگر سب کچھ پیٹ کے زخم کے راستے خارج ہو گیا، یہ دیکھ کر طبیب نے بھی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی، مگر اس حالت میں بھی نماز کے وقت انہیں ہوشیار کیا جاتا رہا اور آپ فرماتے: ”ہاں، ہاں، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ترک کر دے۔“

اصلاح خلق کے دلوں کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں بھی عیادت کے لیے آنے والے ایک نوجوان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھی تو بڑی شفقت سے فرمایا: ”بیٹا! شلوار اوپر رکھنا، کپڑا صاف رہے گا اور یہ خوفِ خدا کی علامت ہے۔“ اپنے اوپر چڑھنے والے قرض کا اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حساب لگوا یا جو چھیا سی ہزار درہم بنے۔ بیٹے کو ان کی ادائیگی کی ترتیب سمجھائی۔^②

اس موقع پر کسی نے تعریف کی کہ آپ اتنے بڑے صحابی اور عادل حکمران ہیں، اب شہادت کا مرتبہ پار ہے ہیں۔ آپ نے تعریف کا کوئی اثر لیے بغیر حسرت کے ساتھ فرمایا: ”کاش حساب برابر ہو جائے، نہ کوئی سزا ملے نہ جزا۔“^③

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۴۰۰، کتاب المناقب، لعل البعہ ومقتل عمر رضی اللہ عنہ

② بحوالہ بالا ③ صحیح البخاری، ج: ۳، ۴۰۰، کتاب المناقب، لعل البعہ ومقتل عمر رضی اللہ عنہ، المنتظم: ۳۲۹/۳

اس وقت آپ کی جانشینی کا مسئلہ واقعی سب سے اہم تھا، رفقاء نے مشورہ دیا کہ کسی کو جانشین مقرر فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: ”اَنْكُرُهُ اَنْ اَتَحْمِلَهَا حَيًّا وَ مَيِّتًا“ (مجھے گوارا نہیں کہ زندگی میں بھی یہ بوجھ اٹھاؤں اور مر کر بھی) ^① تاہم آپ خلافت کی منتقلی کی فکر ضرور لاحق تھی، چنانچہ آپ نے نہایت معقول فیصلہ کرتے ہوئے چھ بزرگ صحابہ: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک جماعت کو نامزد کر دیا اور فرمایا: ”میری موت کے بعد تین دن کے اندر اندر یہ حضرات باہم مشورہ کر کے آپس میں سے کسی ایک کو امیر چن لیں۔“

حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بعد یہی چھ حضرات پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل اور صحابہ کرام میں سب سے عظیم المرتبت تھے، جن سے حضور ﷺ کا آخر دم تک خوش رہنا، مشہور و معروف تھا، ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری حضور ﷺ کی زبان مبارک سے مل چکی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے ساتویں فرد جو اس وقت تک حیات تھے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ انہیں اس شورعی سے الگ رکھا کیوں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور چچا زاد بھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو شورعی میں فقط اس طور پر شرکت کی اجازت دی کہ وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں، خلافت کے لیے نامزد نہیں ہو سکتے۔ ^② وصیت:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری لمحات سے قبل فرمایا: ”میں اپنے بعد مقرر ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ: اوہ مہاجر بن اولین کے حقوق کو پہچانے اور ان کی حرمت ملحوظ رکھے۔
 ا میں اسے انصار کے ساتھ جو دارالاسلام اور ایمان میں پہلے سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، خیر کا معاملہ کرنے، ان کے اچھا کرنے والوں کی اچھائی قبول کرنے اور بُرا کرنے والوں کی برائی سے درگزر کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔
 ا میں شہریوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کا حصار، محصولات کا ذریعہ اور کفار کے لیے باعث غیظ ہیں۔ ان سے ان کی رضامندی کے ساتھ اتنا ہی محصول لیا جائے جو زائد ہو۔
 ا میں وصیت کرتا ہوں کہ دیہاتی باشندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا کہ یہ اصل عرب ہیں، اسلام کا خیر ہیں۔
 ان کے زائد از ضرورت امول میں سے محصول لیا جائے اور انہی کے فقراء پر خرچ کیا جائے۔
 ا میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے والے غیر مسلم شہریوں کا خیال رکھے، ان سے عہد کی پابندی کی جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے، ان پر برداشت سے زائد بوجھ نہ ڈالا جائے۔“ ^③

① تاریخ دمشق: ۳۲۸/۳۲

② صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۷۰۰، کتاب المناقب، فصل البیعة ومقتل عمر رضی اللہ عنہ، البدایہ والنہایہ: ۲۰۸/۱۰

③ بحوالہ بالا

آخری خواہش:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں دفن ہوں۔ آپ نے یہ درخواست ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے فرمایا:

”یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے پسند کی تھی، مگر عمر فاروق کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔“

یہ کہہ کر اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا: ”اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہ تھی۔“^①

جان کنی کا وقت آیا تو امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا:

”میرا سر نیچے سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری حالت پر رحم آجائے۔ واللہ! آج کے دن کسی ہولناکی سے بچنے کے لیے اگر ممکن ہوتا تو میں ساری دنیا قربان کر دیتا۔“^②

وفات:

تین دن زخمی حالت میں گزار کر یکم محرم ۲۳ھ کو دنیا کی تاریخ کے اس بے مثال حکمران نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت صہب رومی رضی اللہ عنہ نے جو آپ کی جگہ تین دن تک مسجد نبوی کے امام رہے، نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ اپنی آخری خواہش کے مطابق حجرہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) میں رسول اللہ ﷺ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔^③

انا لله وانا اليه راجعون

☆☆☆

① صحیح البخاری، ج: ۱، ۱۳۹۲، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی قبر النبی ﷺ

② الکامل فی التاريخ: ۳۲۹/۲، ۳۳۰

③ البدایہ والنہایہ: تحت ۲۳ ہجری؛ الکامل فی التاريخ: ۳۳۰، ۳۲۹/۲؛ تاریخ الخلفاء، ص ۱۰۹، ط نزار

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں مشہور قول ۶۳ سال کا ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ (المجالہ: وجوہ العلم، ج: ۳۵۶۵۔ اسد الغابہ: ۱۵۶/۳، الطبری) مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنی وفات سے ایک سال قبل اپنی عمر ۵۸ یا ۵۹ برس بتائی تھی۔ اس حساب سے ان کی عمر ۵۹ یا ۵۸ برس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے اور اسی کو ترجیح دی ہے کیوں کہ امیر المؤمنین اپنی عمر کے بارے میں یقیناً دوسروں سے بہتر جانتے تھے۔ (المہذب المہذب: ۴/۷، ط: حیدر آباد دکن)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات یکم محرم ۲۳ ہجری مشہور ہے مگر اس تاریخ کی صراحت کہیں منقول نہیں۔ یہ ایک غالب احتمال ہے، یقینی بات نہیں۔ امام ابو نعیم الاصبہانی نے سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت کے متعلق صحابہ و تابعین کے اقوال کو جمع کر دیا ہے۔ (معرفۃ الصحابہ: ۱/۳۶۳)

اسی طرح علامہ ابن اثیر الجزیری اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے اقوال جمع کر دیے ہیں۔ (دیکھئے اسد الغابہ والبدایہ والنہایہ: سن ۲۳ ہجری کی وفیات)

اس بارے میں ہمارے سامنے درج ذیل تاریخی اقوال ہیں:

- اکثر راویوں کا کہنا ہے: قبل یوم الاربعاء لاریع یقین من ذی الحجۃ۔ ذوالحجہ مہینے کے چار دن قبل بدھ کو قتل کیے گئے۔ بعض نے تین دن قبل کہا ہے۔
- حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح اس کو دی ہے کہ بدھ کو قتل ہوا۔ اس دن ۲۷ ذوالحجہ تین دن زخمی رہ کر وفات ہوئی۔ (یعنی پختہ کو)
- بعض رواۃ کا کہنا ہے: اتوار یکم محرم کو تدفین ہوئی۔ (یہاں یہ صراحت منقول نہیں کہ اسی دن شہادت ہوئی۔ مگر گمان یہی کیا جاسکتا ہے کہ وفات، نماز جنازہ اور تدفین میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا جیسا کہ سنت طریقہ یہی ہے۔ پس ۲۷ ذوالحجہ کو قتل ہوا، چار دن زخمی رہے اور یکم محرم کو شہادت اور تدفین ہوئی۔)
- اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال ذوالحجہ ۲۹ دن کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تین دن زخمی رہے اور یکم محرم کو شہید اور دفن ہوئے۔ لیکن اگر مہینہ ۳۰ کا ثابت ہو تو پھر دوسرے دن رہ جاتی ہیں: یا تو پہلی شہادت ہفتہ ۳۰ ذوالحجہ کو مانا جائے۔ یا یہ کہا جائے کہ چار دن زخمی رہ کر یکم محرم کو شہید ہوئے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم پر مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی، اس کے ارکان ایک مکان میں الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے رہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ باہر مسلح پہرہ دے رہے تھے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ فیصلہ ہونے میں دیر ہوتی چلی گئی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ شوریٰ کے ارکان منصب خلافت کے خواہش مند تھے بلکہ ان میں سے ہر کوئی یہ منصب دوسرے کو سونپنا چاہتا تھا۔“^①

ان کا خیال درست تھا کیوں کہ مشورے کے اگلے مرحلے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ اب خلافت کے لیے صرف تین افراد: حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم رہ گئے۔ اس صورتحال میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا: ”آپ دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور معاملے کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ اللہ کو اور اسلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دل میں جسے سب سے بہتر سمجھتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ کر دے۔“

حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو خاموش دیکھ کر پھر وہ خود ہی بولے: ”اچھا تو کیا آپ فیصلے کرنے کا اختیار مجھے سونپیں گے؟ اللہ کی قسم! میں آپ میں سے بہترین شخص کے چناؤ میں کوئی کسر نہ چھوڑ دوں گا۔“
حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اس پیش کش کو بخوشی قبول کر لیا۔^②

اب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان فیصلہ ہونا تھا، جس کا اختیار حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس آچکا تھا۔ یہ دونوں حضرات اُمت کے بہترین فرد، حضور ﷺ کے دیرینہ رفیق اور اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے مالک تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شوریٰ تشکیل دیتے ہوئے خود فرما چکے تھے کہ ”میرے خیال میں لوگ عثمان اور علی ہی میں سے کسی کو ترجیح دیں گے۔“^③

ظاہر بات تھی کہ ان دونوں میں سے جسے بھی منتخب کیا جاتا اُمت کے لیے خیر ہی خیر تھی۔ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ذاتی صوابدید پر فوری فیصلے کا اختیار مل چکا تھا۔ مگر انہوں نے اسلامی سیاست کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صائب الرائے لوگوں کو انتقال اقتدار کی مشاورت میں شریک کیا۔

① البدایہ والنہایہ: ۲۰۹/۱۰

② صحیح البخاری، ج: ۳، کتاب المناقب، باب لصة البعۃ والامفاق علی عثمان رضی اللہ عنہ، وفیہ مقتل عمر رضی اللہ عنہ

③ البدایہ والنہایہ: ۲۰۹/۱۰

یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ اُمت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل اور زیادہ قابل اس وقت کوئی نہیں یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں دریافت کیا: ”اگر آپ کے سوا کسی کو خلیفہ بنایا جائے تو کون بہتر ہوگا؟“ تو وہ بلا توقف بولے: ”عثمان۔“

یہی سوال انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا تو وہ بولے: ”علی“۔^①

اس ذمہ داری کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تین دن رات تک مسلسل استصواب رائے میں مشغول رہے، اس دوران سوائے نماز اور مختصری نیند کے وہ کسی وقت فارغ نہ بیٹھے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا اور استخارے کا اہتمام بھی کیا۔ انہوں نے اکابر صحابہ کے علاوہ مہاجرین و انصار اور ارباب فکر و نظر سے گھر گھر جا کر الگ الگ ملاقاتیں کر کے پوچھا کہ حضرت عثمان یا حضرت علی میں سے کن کو منتخب کیا جائے؟ اس بارے میں عام جمعوں کے افراد، چھاؤنیوں کے مجاہدین، دیہاتوں کے بدوؤں اور مدینہ آنے والے قافلہوں سے سرراہ ملاقاتیں کر کے رائے معلوم کی، سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ اس منصب کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر ہیں۔^②

رائے عامہ کا یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں خلافت کی خوشخبری دے دی تھی۔ صحابہ جانتے تھے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور آپ ﷺ نے پہلی اینٹ اٹھائی تو دوسری حضرت ابوبکر اور تیسری حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے اٹھائی تھی۔ آپ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا تھا: ”هَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِي“ ”یہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔“^③

صحابہ کرام کا کہنا تھا: ”ہم حضور ﷺ کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر کو اور ان کے بعد حضرت عثمان کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔“^④

ہر طرف سے اطمینان کر کے آخر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے دن نماز فجر کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا: ”آپ کو رسول اللہ ﷺ کی رشتہ داری اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ میں آپ سے اللہ کے نام کا حلیفہ عہد لیتا ہوں کہ اگر خلافت کا فیصلہ آپ کے حق میں کروں تو آپ ضرور عدل و انصاف کریں گے اور اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ ان کی بات بخوشی سنیں گے اور مانیں گے۔“ پھر یہی بات انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہی۔ دونوں حضرات نے یہ عہد کیا۔

① تاریخ الطبری: ۲۳۷/۳

② البدایہ والنہایہ: ۲۱۱/۱۰

③ مستدرک حاکم، ج: ۲، ۵۲۳، سند صحیح

④ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۶۹۷، فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان رضی اللہ عنہ

ایک روایت کے مطابق حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ (تاریخ الطبری: ۲۳۳/۳) مگر یہ نقل ایضاً کی روایت ہے جو راہی اور کذاب ہے۔ اس لیے یہ روایت بالکل من گھڑت ہے۔ دوسری روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان دونوں حضرات نے بھی سب کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی۔ (البدایہ والنہایہ: ۲۱۱/۱۰)

تب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”اے علی! میں نے لوگوں کو اچھی طرح دیکھا بھالا۔ وہ عثمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا آپ ذرا بھی محسوس نہ فرمائیے گا۔“

پھر فرمایا: ”عثمان ہاتھ بڑھائیے۔“ اور ان کا ہاتھ تھام کر یہ کہتے ہوئے ان سے بیعت کی:

”ہم آپ سے اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے دو سابق خلفاء کی سنت پر بیعت کرتے ہیں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی اور اسی مجمع عام میں مہاجرین و انصار سمیت سب لوگوں نے جمع ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

بیعت کا یہ پورا واقعہ دو صحیح روایات سے لیا گیا ہے^① جو واضح کرتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسے بخوشی قبول کیا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمائیے:

”حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت جیسی مضبوط و مستحکم بیعت کسی اور خلیفہ کی نہیں ہوئی، جس

میں سب کا اتفاق تھا۔“^②

☆☆☆

① یہ دو صحیح روایات درج ذیل ہیں:

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۷۰۰، کتاب المناقب، قصة البيعة والاتفاق على عثمان

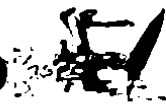
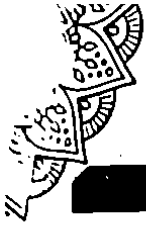
② صحیح البخاری، ج: ۷، ۷۰۰، کتاب الاحکام، كيف يبايع الامام الناس

مگر یہاں صحیح حدیث کے مقابلے میں ابونعیم وغیرہ کی روایت کچھ اور متاخر دکھائی ہے۔ اس روایت کے بعض حصوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اندر ہی اندر بڑی لے دے ہوئی تھی۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت مہد اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے دعائے لی تصور کیا تھا۔ اس روایت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بھی منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کتاب و سنت کے مطابق حکومت کرنے پر حلف اٹھانے کا کہا تو انہوں نے کہا: ”حسب استطاعت کروں گا۔“ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہی حلف اٹھانے کا کہا تو انہوں نے کسی قید کے بغیر یہ الفاظ دہرا دیے چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شریعت پر عمل کرنے کے عزم میں کمزور نکلے (نمودہ اللہ) اس لیے ان کو خلافت نہیں دی گئی، اس روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ ہونے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہراس ہو گئے اور بولے: ”یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ تم نے ہمارے خلاف پارٹی بازی کی ہو، تم نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ کل کو تم ماکم ہو، بہر حال ہم صبر کریں گے۔“ یہ کہ آپ بیعت کے بغیر لکل گئے، حضرت مہد اور رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ناراض تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں بیعت کی۔ (تاریخ طبری ۲۳۴/۲)

بہر کیف ابونعیم وغیرہ کی یہ روایت اپنی آلودگیوں اور سند کی کمزوری کی وجہ سے قابل قبول نہیں خصوصاً جبکہ وہ صحیح روایات سے ٹکرائی ہے، اسی لیے محققین نے اسے قبول نہیں کیا۔

② اللسنۃ للخلال، ص ۳۲۰، لاہی بکرو الخلال، دار الروایۃ وभाव

الحمد للہ! یہاں تک مسودہ جد ۶، شعبان ۱۴۳۳ھ مطابق ۲۷ جون ۲۰۱۲ء کو پورا ہوا۔

خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

محرم ۲۲ھ تا ذوالحجہ ۳۵ھ
(644ء تا 655ء)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو امیہ کے معزز اور شریف ترین فرد تھے۔ عام الفیل کے چھ سال بعد طائف میں پیدا ہوئے۔^① جب رسول اللہ ﷺ نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونتیس سال کے بھرپور جوان تھے۔ ان کے والد عفان کی وفات ہو چکی تھی اور ترکے میں انہیں خاصی دولت ملی تھی جسے اپنے آبائی پیشے تجارت میں لگا کر وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے مگر اسلام کی آواز کانوں میں پڑتے ہی انہوں نے اپنی دولت، مرتبہ اور راحت و سکون سے بھرپور زندگی کو داؤ پر لگا کے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اس طرح وہ اسلام لانے والی اولین ہستیوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے چچا حکم بن العاص نے انہیں سخت زد و کوب کیا مگر وہ دین حق پر جیسے رہے۔^②

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی اُن دس خوش قسمت ترین افراد میں سے ہیں جن کو حضور ﷺ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔^③ وہ ان چھ مخصوص رفقاء نبوت میں سے ہیں جن سے حضور ﷺ کی آخر دم تک رضا مندی ثابت ہے۔^④

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دو باتوں میں خاص الخاص امتیاز حاصل تھا: ایک یہ کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے دُہرے داماد تھے، رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں دی تھیں۔ جب وہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں تو حضور ﷺ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو اُن کے نکاح میں دیا اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو فرمایا: ”اگر میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی دے دیتا۔“^⑤ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دنیا کی تاریخ میں وہ واحد انسان ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، اسی بناء پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورین ہے۔^⑥

یہ حضور نبی اکرم ﷺ کی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار کی بلندی کا پروانہ اور ان کی شخصیت پر کامل اعتماد کا اظہار بھی تھا، اس لئے کہ کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹیاں کسی کم ظرف یا معیوب کردار والے شخص کے نکاح میں دینا گوارا نہیں کرتا۔

① البدایہ والنہایہ: ۲۱۳/۳

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مختصر شجرہ نسب یہ ہے۔ عثمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف کے ایک بیٹے ہاشم کی نسل سے حضور اکرم ﷺ اور دوسرے بیٹے عبد شمس کی اولاد سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے۔ دولت مروانیہ کے بانی مروان کا والد حکم بن ابی العاص آپ کا چچا تھا۔ والدہ کی طرف سے نسب یہ ہے: اردوی بنت کریز بن ربیعہ۔ آپ کی نانی اُم حکیم البرہاء، جناب عبدالطلب کی صاحبزادی تھیں۔ (طبقات ابن سعد: ۵۳/۳، صادر)

② الاصابہ: ۳۷۷/۳، طبقات ابن سعد: ۵۵/۳، ط صادر

③ سنن ابی داؤد، ج: ۳، کتاب السنۃ، باب فی الخلفاء

④ صحیح البخاری، ج: ۱، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی قبر النبی ﷺ

⑤ البدایہ والنہایہ: ۲۱۳/۳ ⑥ الکامل فی التاريخ: ۵۴۹/۲

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دوسری غیر معمولی خصوصیت یہ حاصل تھی کہ وہ شرم و حیا میں دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم ﷺ ایک بار آرام فرما رہے تھے، پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ ﷺ اسی طرح لیٹے ہوئے اُن سے بات چیت کرتے رہے۔ یہ دونوں حضرات چلے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ ﷺ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے درست کرنے لگے۔ پوچھا گیا: حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے آنے پر آپ نہ چونکے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ اٹھ بیٹھے اور کپڑے درست کرنے لگے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا:

”کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔“^①

ایک روایت میں ہے کہ فرمایا: عثمان بہت حیا دار آدمی ہیں، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے اپنا مدعا بیان نہ کر پائیں گے۔“^②

اس شدت حیا کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کبھی پا جامہ اتار کر نہیں نہائے حالانکہ بند غسل خانے میں نہاتے تھے۔^③ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔^④ کچھ مدت بعد آپ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ لوٹ آئے، پھر جب نبی اکرم ﷺ نے مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہیں تشریف لے گئے۔^⑤

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا مال و دولت راہِ مولا میں بے دریغ لٹائی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو میٹھے پانی کی فراہمی میں بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو منہ مانگے دام دے کر اس سے میٹھے پانی کا کنواں بیرومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔^⑥ جنگِ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے تین سو اونٹ ساز و سامان سمیت پیش کیے، اس کے علاوہ ایک ہزار دینار بھی آپ ﷺ کی جھولی میں لا ڈالے۔ آپ ﷺ نے خوش ہو کر فرمایا: ”آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں، انہیں کچھ نقصان نہیں۔“^⑦

ایک بار آپ ﷺ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ جبلِ احد پر تشریف لے گئے، یکا یک پہاڑ لرز نے لگا، آپ ﷺ نے پکار کر کہا: ”ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔“^⑧

① صحیح مسلم، ج: ۶، فضائل الصحابہ، فضائل عثمان رضی اللہ عنہ، ط: دار الجیل

② صحیح مسلم، ج: ۶، فضائل الصحابہ، فضائل عثمان رضی اللہ عنہ، ط: دار الجیل

③ البدایہ والنہایہ: ۲۳۰/۲

④ الکامل فی التاريخ: ۵۵۰/۲

⑤ البدایہ والنہایہ: ۲۱۳/۳

⑥ البدایہ والنہایہ: ۱۹۱/۳

⑦ البدایہ والنہایہ: ۲۱۳/۳

⑧ صحیح البخاری، ج: ۳، کتاب المناقب، باب مناقب عثمان رضی اللہ عنہ

صلح حدیبیہ سے بھی آپ ﷺ کے مقام کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، جب رسول اللہ ﷺ نے آپ کو سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا۔ پھر جب آپ کے شہید کر دیے جانے کی افواہ پھیلی تو نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اُن سے موت کی بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیوں کہ اس میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں اپنی رضا مندی کا پروا نہ دیا۔^①

یہی وجہ تھی کہ اکثر صحابہ کرام حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کو سب سے افضل مانتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں جس فتنے اور آزمائش سے سابقہ پڑنے والا تھا اس کی طرف خود نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمادیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کے پاس حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے تشریف لائے، آپ ﷺ نے اپنے دربان حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی زبانی دونوں کو جنت کی بشارت دی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا: انہیں جنت کی بشارت دو مگر ایسی آزمائش کے ساتھ جو انہیں پیش آکر رہے گی۔^②

ایک بار نبی اکرم ﷺ نے آنے والے ایک فتنے کا تذکرہ کیا، اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چادر اوڑھے ہوئے قریب سے گزرے، نبی اکرم ﷺ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ اس دن حق پر ہوں گے۔“^③ خلافت کی ذمہ داریاں:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری ایسے حالات میں سنبھالی تھی کہ اسلامی خلافت کی حدود مشرق سے مغرب تک پھیل چکی تھیں۔ خراسان، فارس، عراق عجم، عراق عرب، الجزائر، شام، مصر، آرمینیا اور آذربائیجان تک کے علاقے چند برس قبل اسلامی قلمرو میں شامل ہوئے تھے، ان علاقوں میں متعدد اقوام بستی تھیں جن کی زبانیں، تہذیبیں اور عادات و نفسیات الگ الگ تھیں۔ ان سب کو ایک لڑی میں پروئے رکھنا، عدل و انصاف مہیا کرنا، حکومت اسلامیہ پر ان کا اعتماد متزلزل نہ ہونے دینا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی طرح قانون کی بالادستی کا معیار قائم رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فتوحات کا جو ریلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں چلا تھا، ابھی اس کے سامنے وسیع میدان باقی تھے۔ اسلام دشمن طاقتیں بکھرنے کے بعد مسلسل پسپائی کی حالت میں تھیں، ایسے میں اسلام کی شوکت و سطوت کو باقی رکھنے کے لیے لشکروں کی مہم جوئیوں کو رکھنے نہ دینا بھی نہایت ضروری تھا۔ ہر مزان کا قتل۔ ایک نازک قضیہ:

اگرچہ بظاہر اس زمانے میں مسلمانوں کی دھاک ایسی بیٹھ چکی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے حکومت

① سورة الفتح، آیت: ۱۸، التفسیر ابن کثیر ۱، صحیح البخاری، ج: ۳، ۲۹۸، المناقب، مناقب عثمان رضی اللہ عنہ، سنن الترمذی، ج: ۲، ۳۷۰

② صحیح البخاری، ج: ۳، ۲۹۵، کتاب المناقب، مناقب عثمان رضی اللہ عنہ

③ مسند احمد، ج: ۱۸، ۱۸۱

وانتظامی مسائل پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ ایسے حقائق بھی تھے جن سے انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ اسلام دشمن طاقتیں اب چھپ کر وار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں اور ان کے آئندہ حملے خفیہ انداز کے ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مجوسی کے ہاتھوں قتل محض کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایک بہت بڑی غلطی نہ ہو جاتی تو اس سازش کا راز یقیناً دنیا کے سامنے آ جاتا۔ یہ ایسی غلطی تھی جس سے نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کی سازش کے پس پردہ اصل منصوبہ سازوں کا سراغ ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا تھا بلکہ اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے ہی ایک نہایت نازک فیصلہ کرنا پڑ گیا تھا، اگر وہ اپنی خداداد بصیرت سے کام لے کر مسئلے کا حل نہ نکال لیتے تو سابق خلیفہ کی شہادت کے ساتھ ہی ایک اور فتنہ پھوٹ پڑتا۔

آپ رضی اللہ عنہ ابھی خلافت کی بیعت لے کر فارغ ہوئے تھے کہ آپ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا مقدمہ پیش کیا گیا کہ انہوں نے ایک مسلمان ہُزُمران کو ناحق قتل کر دیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے دوست حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والے مجوسی ابو لؤلؤ کو قاتلانہ حملے سے ایک دن پہلے آلہ قتل سمیت ہُزُمران کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ اس وقت ہُزُمران فیروز کو یہ خبر دے رہا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا تو وہ دونوں گھبرا گئے، خنجر چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اگلے دن صبح اسی خنجر سے ابو لؤلؤ ملعون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر جب یہ انکشاف ہوا تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دم لبوں پر تھا۔ باپ کی موت کو یقینی دیکھ کر انہوں نے جوش انتقام میں ہُزُمران کو قتل کر ڈالا، کیوں کہ ان کی معلومات کے مطابق وہ حملے کی سازش میں شریک تھا مگر اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہ تھا۔ چنانچہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مکان میں قید کر دیا گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ مقدمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ لیا، یہاں سیدھی بات یہ تھی کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کلمہ گو کو ناحق قتل کیا ہے، لہذا انہیں قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ بعض صحابہ کرام کی رائے بھی یہی تھی۔ ادھر عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل میں ہُزُمران کی شرکت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے، اس لیے مقدمے میں ان کا پلہ کمزور پڑ گیا تھا۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فقیہانہ نگاہ معاملے کو جس گہرائی سے دیکھ رہی تھی عام لوگ اس سے قاصر تھے۔ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا، اس یقین کے تحت کیا تھا کہ ہُزُمران قتل کی سازش میں شریک ہے۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد اُن کے سامنے تھا:

”اگر تمام زمین و آسمان کے لوگ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں اوندھا ڈال دے۔“^①

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی مشہور تھا: ”اگر منشاء کے تمام باشندے ایک آدمی کے قتل میں شریک ہوں تو

① ”لو ان اهل السماء والارض اشترکوا في دم ملومن واحد لا يكهم الله في النار.“ (مسند العرملى، ج: ۱۳۹۸، باب الحكم في اللعاء)

میں اس کے قصاص میں سب کو سزائے موت دے دوں۔“^①

چنانچہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لیا تھا، کیوں کہ ان کے خیال میں ہرمزان اس قتل میں برابر کا شریک تھا، لیکن چونکہ انہوں نے محض گمان پر عمل کیا تھا اور ہرمزان کے جرم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے تھے، نیز قانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار بھی انہیں قطعاً نہیں تھا اس لیے اُن کا یہ اقدام غلط اور ان کی سرزنش ضروری تھی، جیسا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک ایسے شخص کے قتل پر ڈانٹا تھا جس نے میدان جنگ میں تلوار سر پر دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے اسے مار ڈالا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر سخت ناراضی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا۔“^②

مگر نبی اکرم ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کوئی سزا نہیں دی، کیوں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اپنے فعل کی ایک وجہ جواز موجود تھی جو انہیں شیعہ کا فائدہ دے رہی تھی اور ان پر کسی سزا کے اجراء کو ٹالنے کے لیے کافی تھی۔ یہی حال حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ اُن کے ذہن میں اپنے فعل کی وجہ جواز موجود تھی۔ اگرچہ ان کا قانون کو ہاتھ میں لینا غلط تھا مگر ان کی تاویل سے انہیں شیعہ کا فائدہ مل رہا تھا۔^③ اسی لیے اس معاملے کو عام مقدمات کی مانند سمجھ کر ملزم کو ”جان کے بدلے جان“ کے اصول پر قتل کر دینا، خود قانون کے ان احتیاطی پہلوؤں کے خلاف تھا جو مدعا علیہ کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس طرح شہید کیا گیا تھا اس کے پس پردہ عجمی سازش کے پورے امکانات موجود تھے۔ فیروز کی خودکشی اور ہرمزان کے قتل کے بعد اس تفتیش کے سارے راستے بند ہو گئے تھے مگر غیر ملکی مداخلت کا قوی امکان تو اپنی جگہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بصیرت سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہوگا۔ اس سے ہرمزان کی مظلومیت کا پہلو خود بخود کمزور پڑ گیا تھا۔

آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کے بعد ایک نہایت مناسب فیصلہ صادر فرمایا جو قانون شریعت کے عین مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ گھمبیر حالات اور غیر یقینی کی کیفیت میں سب کے نزدیک قابل تعریف تھا۔ آپ نے حضرت

① صحیح البخاری، کتاب الدیات، باب اذا اصاب قوم من رجل

مگر یاد رہے کہ فقہائے احناف نے ان احادیث کے ساتھ دیگر شرعی دلائل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا ہے ایک شخص کے قتل میں متعدد افراد کو اس وقت قصاصاً قتل کیا جائے گا جب ہر مجرم مہلک وار میں شریک ہو۔ اگر کسی نے مہلک وار نہیں کیا بلکہ قتل میں تعاون کیا ہے تو اسے حاکم تعزیراً کوئی مناسب سزا دے گا مگر اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ امام محمد بن حسن نے ”الحجة علی اهل المدينة“ میں اس مسئلے پر بڑی دقیق بحث کی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قوی نقل کیا ہے کہ معاون قتل سے قصاص نہیں لیا جاسکتا۔ البتہ انہوں نے اہل مدینہ کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ معاون کو بھی قتل کیا جائے گا اور پھر اس کی تردید میں احناف کے دلائل پیش کیے ہیں۔ (الحجة علی اهل المدينة: ۲/۳۰۳، الرجل بمسک الرجل للرجل حتی یقتله، ط عالم الکتاب) بہر حال اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ عبید اللہ بن عمر کا ہرمزان کو قاتل قصاص سمجھنا بالکل بے بنیاد تھا بلکہ ان کے شیعہ کی کچھ نہ کچھ دلیل موجود تھی۔

② صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی ﷺ اسامة

③ فقہاء مشہور اصول ہے: الاسباب الموجبة للعقوبات من الحدود والقصاص والعقوبات تنلر بالشبهات۔ (الطہر والحصیر لابن امیر الحاج الحللی م ۸۸۹ھ: ۲/۲۰۲) یعنی حدود و قصاص کو واجب کرنے کی بنیادیں شک کی بناء پر زائل ہو جاتی ہیں۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ”قتل خطا“ کا مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں خون بہا کی ادائیگی کا ذمہ دار بنایا اور پھر اپنی جیب سے یہ خطیر تم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے مقتول کے ورثاء کو ادا کر دی۔

اس طرح ایک طرف تو مدعی خاندان کو انصاف مل گیا، دوسری طرف ان مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر پہلے ہی غمزدہ تھے اور ان کے لیے یہ بات بڑی صدمہ انگیز ہوتی کہ باپ کے قتل کے فوراً بعد بیٹا بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔^① بعض روایات کے مطابق ہز مزان کے بیٹے نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے بعد خود بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو معاف کر دیا تھا جس پر اہل مدینہ نے خوش ہو کر اسے کاندھوں پر اٹھالیا تھا۔^②

جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر معترض رہے وہ نہ صرف غیر ملکی سازش کے امکان بلکہ قتل خطا کے پہلو کو بھی نظر انداز کر رہے تھے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شریعت، حالات، عوامی جذبات، اصول سیاست اور میزان انصاف سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب ترین فیصلہ دیا جو عادلانہ بھی تھا اور حکیمانہ بھی۔ اسی طرح اپنی خلافت کی ابتدا ہی میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک مثالی قائد اور رہنما کی تمام خصوصیات سے مالا مال ہیں۔

پہلا خطبہ:

خليفة بنی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جو پہلا خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا:

”لوگو! تم ایک عارضی گھر میں رہ رہے ہو اور اپنی عمر کے باقی ماندہ ایام پورے کر رہے ہو، لہذا جو نیک کام تمہارے بس میں ہے وہ موت سے پہلے کر گزرو، تمہیں صبح جانا ہو گا یا شام۔ خبردار! دنیا کی زندگی فریب میں لپٹی ہوئی ہے۔ کہیں یہ تمہیں دھوکا نہ دے جائے، کہیں فریبی شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فریب نہ دے جائے۔ گزرنے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ کہاں ہیں دنیا دار لوگ، دنیا کے عاشق! جنہوں نے دنیا کو آباد کیا، ترقی دی اور مدتوں لطف اندوز ہوئے۔ کیا دنیا نے انہیں چھوڑ نہیں دیا؟ تم دنیا کو وہی ثانوی حیثیت دو جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اور آخرت کے طلب گار بنو۔“^③

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں رہتے ہوئے مکہ دور کی جان گسل آزمائشوں، حبشہ اور مدینہ منورہ کی ہجرتوں اور مدینہ منورہ میں نخل اسلام کی نشوونما کے مختلف مرحلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کاتب وحی اور حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے آپ کلام اللہ کے لفظ لفظ سے واقف تھے اور رسول اللہ ﷺ کے شب و روز کے گہرے مشاہدے نے آپ کو شریعت کا مزاج شناس بنادیا تھا۔ آپ نے دور صدیق اکبر کے فتوں کو ابھرتے اور مٹتے بھی دیکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا سنہرا دور بھی آپ کا دیکھا بھالا تھا۔ اسلام کی ہر فتح کے پیچھے مرکب خلافت میں آپ کے مشورے کا رفرما رہتے تھے۔ اس لیے اب عنان حکومت سنبھالنے کے بعد خلیفہ کو جو کرنا

① البدایہ والنہایہ: ۲۱۷/۱۰

② البدایہ والنہایہ: ۲۱۵/۱۰، دار ہجر

③ تاریخ الطبری: ۲۴۳/۲

چاہیے تھا، آپ اس سے اچھی طرح واقف تھے۔

اگر سرسری نظر سے دیکھا جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کی ذمہ داریاں ذرا بھی گراں نہیں تھیں کیوں کہ یہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ مشرق و مغرب میں اسلام کے خلاف سر اٹھانے والی کوئی طاقت باقی نہیں بچی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بے پناہ انتظامی و احتسابی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک مثالی معاشرہ اور ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ امت کو دے گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ اس بنے ہوئے بہترین نظام میں کوئی رخسہ اندازی نہ ہونے دیتے۔

مگر ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل (۳۶ لاکھ ۲۱ ہزار مربع کلومیٹر) پر مشتمل اتنی بڑی مملکت کے بنے ہوئے نظام کی دیکھ بھال بھی یقیناً ایک بھاری اور توجہ طلب ذمہ داری تھی۔ مسلمانوں کا امیر اللہ کے ہاں بھی جوابدہ تھا اور بندوں کے سامنے بھی۔ یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے آخری سال میں جبکہ ان کی عمر ساٹھ سال بھی نہیں ہوئی تھی، یہ دعا فرمانے لگے تھے: ”اے اللہ! میں بوڑھا ہو گیا ہوں، طاقت کم ہو گئی ہے، رعایا دور دور تک پھیل گئی ہے، پس مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھالے کہ مجھ سے کسی کے حق میں کوتاہی ہوئی ہو منہ کسی پر زیادتی۔“

ادھر خلافت کے آغاز میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر ستر سال ہو چکی تھی۔ صحت اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برابر نہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں مسلمانوں کی دیکھ بھال، ان کے حقوق کے تحفظ اور مرکز خلافت کے استحکام کے لیے وقف کر دی تھیں، جس کے پیچھے یقیناً ایک غیر معمولی قوت ایمانی، جذبہ ایثار و قربانی، تحمل و برداشت کی صلاحیت اور روحانی توانائی کار فرما تھی۔

فتنوں کا احساس:

امت کے حالات کو جس بلند نگاہی سے آپ دیکھ رہے تھے، اس سے دو خاص پہلو آپ کے سامنے آچکے تھے، جن کے لیے تدبیر و انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری تھی: ایک پہلو یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کسی بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ ہے جس سے یہ امت دو چار ہو کر رہے گی۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علم میں حضرت حذیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی وہ گفتگو بھی تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا: ”اس فتنے کے بارے میں بتائیے جو موجوں کی طرح امت کو بہالے جائے گا۔“

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جواب تھا:

”امیر المؤمنین! آپ کے اور اس کے درمیان ایک مضبوط دروازہ حائل ہے جو آپ کی حیات تک بند رہے گا۔“

بعد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خود لوگوں کو بتایا کہ ”وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تھے، جن کی موت کے بعد

فتنے سر اٹھائیں گے۔“^(۱)

(۱) صحیح البخاری، ج: ۶، ۷، کتاب الفتن، الفتن التي تموج كموج البحر

(۲) تاریخ الخلفاء، ص ۱۰۷، ط نزار

خلیفہ ثالث کو اس بارے میں حضور نبی اکرم ﷺ کے ارشادات اچھی طرح یاد تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا: ”یہ خوشخبری ایسی آزمائش کے ساتھ ہے جو انہیں پہنچ کر رہے گی۔“^①

حضور ﷺ نے وفات سے پہلے ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں بلا کر ان سے کچھ راز کی باتیں کی تھیں جن سے ان کا رنگ اڑ گیا۔^② اس دوران آپ ﷺ نے ان سے کہا تھا: ”عن قریب اللہ تمہیں ایک گمراہ (یعنی منصب خلافت) بخشے گا۔ اگر منافق لوگ تم سے وہ کرتے چھیننا چاہیں تو تم ہرگز مت اُتارنا، یہاں تک کہ تم مجھ سے آملو۔“^③

حضور ﷺ کے ارشادات پر آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے مشیر صحابہ کرام کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عن قریب فتنے پھوٹیں گے۔ ان احادیث کے علاوہ خود خلیفہ کا محراب مسجد میں شہید ہونا اور تفتیش کی راہوں کا بند ہو جانا ظاہر کر رہا تھا کہ اسلام دشمن طاقتیں میدان جنگ سے پسپا ہو کر اب خفیہ جنگ لڑنے پر تل گئی ہیں اور ان کی طرف سے فتنہ و فساد کو ہوا دینے کی سازشیں شروع ہو چکی ہیں۔ پس یہ بات تو طے تھی کہ ان فتنوں کو روکا نہیں جاسکتا۔ ہاں ان سے نبرد آزما ہونے اور ان کے مضرات کو کم سے کم کرنے کی کوشش ضروری تھی، اس میں کامیابی کی امید موجود تھی اور اصحاب رسول اسی حد تک سعی کے مکلف تھے۔ یہی وہ سب سے بڑا چیلنج تھا جس کا سامنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کرنا تھا۔ اور بلاشبہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ہی وہ ذہنی طور پر ان فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اپنی پالیسیوں میں اس دفاعی ہدف کو ہمیشہ ملحوظ رکھا۔

☆☆☆

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہترین پالیسی

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش آمدہ فتنوں کے مقابلے اور استحکام خلافت کے لیے جو پالیسی اپنائی، اس میں نرمی اور مہربانی کا پہلو غالب نظر آتا ہے جسے مستشرقین اور سیکولر مورخین نے محض ضد کی بنا پر ہدف تنقید بنایا ہے۔ خلیفہ ثالث کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بنیادی بات پر غور کرنا ہوگا کہ کوئی بھی حکومت فتنوں کا سد باب دو طرح کر سکتی ہے:

● سخت گیری اور قلع قمع کی پالیسی اپنا کر

● نرمی، گفت و شنید اور کھلے احتساب کا انداز اختیار کر کے

سخت گیر پالیسی اپنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخالفین اور فتنہ پرور لوگوں کا جڑ سے صفایا کر دیا جائے۔ انہیں چن چن کر گرفتار، قید اور قتل کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور فتنہ و فساد میں شرکت سے گریز کریں۔

① صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۶۵، کتاب النبال، مناقب عثمان رضی اللہ عنہ

② مسند احمد، ج: ۲، ۲۲۵۳، مسند احمد، ج: ۲، ۲۲۵۶، مسند احمد، ج: ۲، ۲۲۵۶

یہ پالیسی بعض مواقع پر کامیاب ہو جاتی ہے۔ کئی حکمرانوں نے یہ انداز اپنا کر طویل عرصے تک تاج و تخت برقرار رکھا ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ دار و گیر، پکڑ دھکڑ اور عبرت ناک سزاؤں کی پالیسی کسی حکومت اور مملکت کو مستقل پائیداری نہیں بخشتی، بلکہ اس کے نتیجے میں حکومتیں زوال کی کھائی میں گرتی چلی جاتی ہیں، کیوں کہ فتنہ و فساد جب اپنے شہریوں کی طرف سے ظاہر ہو تو انہیں کچلنے اور روندنے کی پالیسی کے رد عمل میں بہت سے بے قصور لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، شہریوں کے حقوق کی پامالی عام ہو جاتی ہے بہت سے افراد معمولی شراکتیزی کی بوی سزا پا جاتے ہیں تو حکومت کے یکے مخالف بن کر باغیانہ سرگرمیوں کو زندگی کا نصب العین بنا لیتے ہیں۔ پھر حکومت کی طرف سے جواب میں حرید تشدد ہوتا ہے اور رد عمل میں باغیانہ کارروائیوں کا دائرہ بھی پھیلتا ہے، جس کے نتیجے میں آخر ملک تباہ ہو جاتا ہے۔

اس کے برعکس نرمی، گفت و شنید اور قانون کے مطابق احتساب کا انداز اپنانے سے وقتی طور پر تو فساد کی لوگوں کو کچھ چھوٹ مل جاتی ہے مگر انہیں عوام کو مشتعل کرنے میں زیادہ کامیابی نہیں ہوتی کیوں کہ ہر شخص جب اپنے حقوق محفوظ دیکھتا ہے تو خواہ مخواہ کسی پر خطر سرگرمی میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فساد کی لوگوں میں سے بھی بہت سے افراد جو غلط فہمی کا شکار ہو کر حکومت سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں جواب میں حکام کو قتل و بھرد، اپنے حقوق کو محفوظ، گفت و شنید کا دروازہ کھلا اور احتساب کو صاف و شفاف پا کر اپنی غلط روش سے باز آ جاتے ہیں۔ جو لوگ عادی سرکش یا غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق سزا پاتے ہیں اور اگر بچ بھی جائیں تو معاشرے پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی معاملہ فہمی، تدبیر اور فراست ایمانی کی بناء پر یہی طرز اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چھپے ہوئے فساد کی لوگ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد فتنہ و فساد برپا کر سکتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارہ برسوں میں سے دس سال تک ذرہ برابر بھی کامیاب نہ ہوئے۔ انہیں اس تمام عرصے میں ایسا کوئی موقع نہ مل سکا جس سے وہ فساد کی چنگاریاں بھڑکاتے اور مسلمانوں کو خلافت کا باغی بناتے۔

دورِ حاضر کے بعض نام نہاد محققین کا یہ دعویٰ سراسر خلافِ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم خوئی اور درگزر نے خلافتِ اسلامیہ میں فتنوں کو سر ابھارنے کا موقع دیا۔ ایسے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے تو ان فتنوں کو سختی سے کچل دیتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو پالیسی اپنائی، زمانے کے لحاظ سے وہ موزوں تھی اور اس میں اکابر صحابہ کی مشاورت بھی شامل تھی۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت مزید دس بارہ سال رہتی تو پیش آمدہ حالات کو دیکھ کر شاید ان کا طرز عمل بھی اس سے بہت زیادہ مختلف نہ ہوتا۔

پالیسی کی امتیازی خوبیاں:

یہ خیال بھی بالکل غلط ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طرز سیاست کو یکسر ترک کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فاروقی نظم حکومت کو برقرار رکھتے ہوئے انہی کی طرز سیاست کی پیروی کی تھی۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، علم و معرفت کے مراکز آباد رہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے

رہے، رعایا کو تمام حقوق برابر ملتے رہے، گورنروں اور افسران کی نگرانی ہوتی رہی، عہدے داروں کی کمی کوتاہی پر باز پرس جاری رہی، اپنے فرائض میں غفلت برتنے والوں کو برطرف کیا جاتا رہا۔

مگر ان تمام انتظامی و سیاسی اقدامات کی بھلائی کے ساتھ اُمت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں جو نئی چیز دیکھی وہ رویے کی تبدیلی تھی جس کا اظہار تین طرح سے ہوا:

● حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ سخت تھا؛ کیوں کہ ان کی طبیعت میں جلالِ الہی کا غلبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رویہ نرم اور شائستہ تھا۔ ان کا مزاج جمالِ نبوی کا عکس تھا۔ طبعی طور پر وہ بڑے نرم گفتار، رحم دل اور وضع دار انسان تھے۔ اس شائستہ گفتاری اور نرم خوئی میں آپ کی تاجرانہ زندگی اور لیں دین کے تجربے کا دخل بھی تھا، آپ کسی کو جھڑکنے یا ڈرانے کے عادی نہ تھے۔ ضرورت کی بات صاف لہجے، مختصر الفاظ اور شریفانہ انداز میں کہہ دیتے تھے۔

● حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازنے کے عادی نہیں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ذاتی طور پر اتنے خوشحال نہ تھے اور بیت المال سے ایسے خرچے اُن کے نزدیک خلافِ احتیاط تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داد و دہش کو اچھا سمجھتے تھے، ایک کامیاب تاجر ہونے کے ناطے ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ اسے جمع کر کے رکھنے کی بجائے خرچ کرنے کو ترجیح دیتے تھے، چنانچہ صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے تھے اور آنے جانے والے کو اس ذاتی سرمائے سے تحائف سے بھی نوازتے تھے۔

(مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیت المال سے بے جا خرچ کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بیت المال سے وہ ایک درہم بھی ذاتی طور پر نہیں لیتے تھے، نہ اپنے کسی مقصد کی خاطر کسی کو دیتے تھے۔ یہاں تک کہ گزشتہ دو خلفاء بیت المال سے جو وظیفہ اپنی گزراوقات کی خاطر لیتے تھے، خلیفہ ثالث نے اسے بھی اپنے لیے جاری نہ کروایا۔)

● رویے میں تبدیلی کا تیسرا مظاہرہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اُمت مسلمہ میں عوام و خواص سب کے لئے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کی گنجائش رکھی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی اتنی کثرت نہیں ہوئی تھی کہ دولت کی ریل پیل ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ کے خزانے قدموں میں آپڑے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے دور کو نمونہ قرار دیتے ہوئے مسلمانوں، خصوصاً اپنے گورنروں اور افسران کے لیے سادگی کو پسند فرمایا اور کوشش کی کہ مسلمان دولت کی کثرت کے باوجود عرب کے بے تکلف بدویانہ تمدن کو اپنائے رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس بارے میں سب سے زیادہ محتاط تھے اور فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت و تدبیر کا ثبوت دیتے ہوئے اُمت کو یہ گنجائش دی کہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے حلال مال میں سے مباح اور جائز سہولیات کو اختیار کر سکتے ہیں، کیوں کہ آپ کی نگاہ صرف ان احادیث پر نہیں تھی جن میں دنیا داری اور آرام پسندی کی مذمت آئی ہے بلکہ آپ کی فقہانہ نگاہ ان نصوص قرآنیہ اور فرامین نبویہ پر بھی تھی جن میں حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

”آپ کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی دی ہوئی زیب و زینت کی چیزوں کو اور پاکیزہ رزق کو۔“^①

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام اکرام فرماتے ہیں تو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ان نعمتوں کا اثر آدمی پر ظاہر ہو۔“^②

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگرچہ مسلمانوں کو اچھی پوشاک اور زیب و زینت سے منع کرتے تھے مگر ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان ان میں منہمک نہ ہو جائیں ورنہ بذات خود ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے جواز کو وہ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر اپنے بعض افسران کو بیش قیمت لباس پہنے ہوئے دیکھا تو انہیں ملامت کی لیکن جب جواباً کہا گیا: ”یہاں اس قسم کا لباس پہننے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے“ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی۔^③

اس پالیسی کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اگر مباح آسائش اور سہولیات پر پابندی لگا دی جاتی تو اس دولت کا کیا مصرف ہوتا جس کے انبار بیت المال میں لگے رہتے تھے اور جب لوگوں کو حصے تقسیم کیے جاتے تو ان کے ہاں بھی غلے کی طرح دولت کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔

بیت المال کی یہ آمدن، استعماری طاقتوں کی مشرق میں لوٹ مار کی مانند نہیں تھی بلکہ اس میں بڑا حصہ اس خراج کا تھا جو سالانہ عراق، فارس، خراسان اور مصر سے آتا تھا اور جس کی مالیت آج کل کے حساب سے اربوں ڈالرنہی ہے۔ اس وقت اسلامی دنیا کی کل آبادی غالباً ایک کروڑ افراد سے بھی کم تھی جن کے لیے یہ وسائل ضروریات سے بہت زیادہ تھے۔ ضروریات کی حد ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں طے کردہ وظائف کے نظام سے بڑی فراغت سے پوری ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود جب بیت المال میں عوام کو مزید دینے کی گنجائش تھی تو کیوں نہ دیا جاتا۔

اب ظاہر ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت سے زائد رقم دے کر اگر پابند کر دیا جائے کہ وہ ضروریات سے ہٹ کر خرچ نہ کرے تو پھر اس فیاضی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا اور اسے ایک غیر سنجیدہ رویہ ہی کہا جائے گا جو اسلامی حکومت کے شایان شان ہرگز نہ تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنائم اور مفتوحہ علاقوں کی پیداوار کے محصولات بڑی مقدار میں مل رہے ہیں اسی انداز سے حکومت کو بھی عوام پر کھلم کھلا خرچ کرنا چاہیے اور انہیں مباحات کے دائرے میں پر آسائش زندگی گزارنے کی چھوٹ دینی چاہیے۔

چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جو ابتدائی اقدامات کیے، ان میں ایک اہم فیصلہ یہ تھا کہ فی کس

① سورة الاعراف، آیت: ۳۲

② البدایہ والنہایہ: ۲۵۸/۹

③ شعب الایمان: ۲۶۳/۸، ط الرشد

سالانہ وظیفے میں سو درہم (آج کل کے لحاظ سے تقریباً ۲۵ ہزار روپے) کا اضافہ کر دیا گیا۔^①
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو سحر و افطار کرانے کے لیے ایک ایک درہم تقسیم کیا کرتے تھے۔
جب ان سے کسی نے کہا کہ ”کیوں نہ آپ اجتماعی کھانے کا انتظام کرادیں۔“

تو فرمایا: ”میں لوگوں کو گھر بیٹھے شکم سیر کرنا چاہتا ہوں۔“
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح رقم تقسیم کرنے کے طریقے کو برقرار رکھنے کے ساتھ
ساتھ سحر و افطار کے اجتماعی دسترخوان کا نظام بھی شروع کر دیا اور فرمایا:

”یہ مسافروں، اجنبیوں اور مساجد میں عبادت کے لیے جمع رہنے والوں کے لیے ہے۔“^②
اس معقول، ہمدردانہ اور فیاضانہ طرز عمل کے مثبت اثرات ظاہر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رعایا پر در روپے
نے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے دل جیت لیے۔ مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ ان اقدامات کے نتیجے میں رعایا انہیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ چاہنے لگی کیوں کہ کامل عدل و انصاف اور عمدہ و مستحکم نظام ویسا ہی تھا مگر ساتھ
میں فیاضی، سخاوت اور نرمی بھی تھی جو دشمنوں کو بھی گرویدہ بنا لیا کرتی ہے۔^③

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے دیکھا، اس وقت میں بالغ ہونے کے قریب تھا،
میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ حسین اور تروتازہ چہرہ کسی مرد کا دیکھا تھا نہ کسی عورت کا۔ میں نے سنا،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”حضرات! آئیے اور اپنے وظائف لے جائیے۔“ پس لوگ آکر بھرپور
انداز میں مال وصول کرتے۔ ارشاد ہوتا: ”حضرات! آئیے، کپڑے اور ملبوسات لے جائیے۔“ پس لوگ
آتے، ملبوسات لا کر لوگوں میں بانٹ دیے جاتے۔ اللہ کی قسم! میرے کانوں نے یہاں تک سنا: ”حضرات!
آئیے، گھی اور شہد وصول کر لیجئے۔“ لوگوں میں گھی اور شہد تقسیم کیا جاتا۔ لوگ آتے اور مشک و عنبر جیسی خوشبوئیں
لے لے کر جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کے مابین دشمنیوں کا نام و شان تک نہ تھا۔ عطیے اور
انعامات کی بارش برستی تھی۔ روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہ تھا جسے دوسرے مسلمان سے کوئی خدشہ ہو۔ جو
کسی بھی شہر میں کسی بھی مسلمان سے ملتا اسے اپنا بھائی، دوست، مددگار اور خیر خواہ محسوس کرتا۔“^④

☆☆☆

① الکامل فی التاريخ: ۴/۵۳

② تاریخ الطبری: ۳/۲۳۵

③ الامامة والسياسة لابن قتيبة، ص ۴۵، طمکتہ البیل

④ الامامة والسياسة، لابن قتيبة، ص ۶۱، ۴۵

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جانباز میدانِ جہاد میں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جانے سے پرچم جہاد سرنگوں نہیں ہوا، فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ علامہ ابن جریر طبری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے تحت عسکری نظام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کوفہ کی چھاؤنی میں چالیس ہزار سپاہی تیار رہتے تھے جن میں سے ہر سال دس ہزار سپاہی سرحدوں پر اس طرح تعینات کیے جاتے تھے کہ چھ ہزار ”آذربائیجان“ میں ہوتے اور چار ہزار ”رے“ میں۔“^①

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے ہی سال حضرت ولید بن عقیبہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے الجزیرہ کے گورنر تھے، اپنے سالار سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بارہ ہزار کا لشکر دے کر آرمینیا بھیجا جو خاصا علاقہ فتح کر کے بکثرت مال غنیمت سمیت واپس آئے۔^②

رومی سردار کے خیمے میں:

اسی سال مسلمانوں نے شام کی سرحدوں پر رومیوں کو نہ بھولنے والا سبق سکھایا۔ رومی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے دل گرفتہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر شام کی سرحدوں پر دھاوا بولنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی اطلاع ہوئی آپ نے ولید بن عقیبہ رضی اللہ عنہ کو تاکید کی خط بھیجا کہ ”آٹھ، دس ہزار سپاہیوں کا لشکر شام والوں کی مدد کے لیے روانہ کریں۔“

حضرت ولید بن عقیبہ رضی اللہ عنہ نے فوراً سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر تیار کر کے شام کی سرحد پر بھیج دیا جہاں حضرت حبیب بن مسلمہ القہری رضی اللہ عنہ مقامی سپاہیوں کے ساتھ کمک کے منتظر تھے، اُدھر سرحدوں پر رومی سپہ سالار اتسی ہزار رومیوں اور ترکوں کے ساتھ خیمہ زن ہو چکا تھا۔ حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جیتنے سے بدل کر لڑنے کے ماہر تھے، انہوں نے دشمن پر شبِ خون مارنے کا فیصلہ کیا، جب وہ اپنے خیمے سے نکلنے لگے تو اُن کی اہلیہ محترمہ اُمّ عبداللہ بنت یزید نے پکار کر کہا: ”پھر کہاں ملاقات ہوگی؟“ بولے: ”رومی سپہ سالار کی خیمہ گاہ میں یا جنت میں۔“

جب وہ رات کی تاریکی میں رومیوں کی طرف بڑھے تو اُن کی اہلیہ بھی بھیس بدل کر اُن کے جانبازوں میں شامل ہو گئیں، حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بجلی کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوئے اور لڑتے لڑتے رومی سپہ سالار کے خیمے تک جا پہنچے تو دیکھا ان کی اہلیہ پہلے سے وہاں موجود ہیں اور دشمن سے بھڑی ہوئی ہیں، آخر رومیوں کو شکست فاش ہوئی اور مسلمان فتح کا پرچم لہراتے ہوئے واپس آئے۔^③

① تاریخ الطبری: ۲۴۶/۳

② تاریخ الطبری: ۲۴۸/۳، البدایہ والنہایہ: ۲۲۱، ۲۲۰/۱۰

③ تاریخ الطبری: ۲۴۷/۳

اس شکست کے باوجود بازنطینی رومیوں کو یہ توقع تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کی قوت و شوکت میں کمی ضرور آئی ہوگی، اس لیے اب ان سے کچھ نہ کچھ سرحدی علاقے واپس لیے جاسکتے ہیں، شام کی سرحدوں پر شکست کھانے کے بعد انہوں نے مصر کے ساحلی شہر اسکندریہ پر قبضے کا منصوبہ بنایا تھا، ان کا سالار منویل وہاں ایک بھاری بحری بیڑا لے کر پہنچ گیا، مقامی رومی باشندوں نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تھا اس لیے رومی اسکندریہ پر قابض ہو گئے۔

مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے انہیں زیادہ دن تک فتح کا جشن منانے کا موقع نہیں دیا اور ربیع الاول سن ۲۵ھ میں جوابی حملہ کر کے رومی بیڑے کو شکست فاش سے دو چار کیا اور شہر پر دوبارہ اسلامی پرچم لہرا دیا۔^① اسکندریہ کے مقامی قبطی باشندے بغاوت میں رومیوں کے ساتھ شریک نہ تھے۔ اس لیے رومیوں نے فرار ہوتے ہوئے انہیں بڑا مالی نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حتی الامکان ان کے نقصان کی تلافی کر دی۔^②

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو برسوں میں ہونے والے ان دو بڑے معرکوں میں مسلمانوں کی پوزیشن دفاعی تھی جبکہ جارحیت دشمن کی طرف سے تھی، تاہم ان کے علاوہ آپ کی خلافت کے مختلف برسوں میں کئی مہمات سرحدوں کے پار بھیجی گئیں، مگر ان کی حیثیت چھاپہ مار کارروائیوں کی سی تھی۔ مسلمان سرحدوں پر خیمہ زن ہوتے اور تیز رفتار چھوٹے چھوٹے گھڑسوار دستے دشمن کے علاقے میں پھیلا کر ان کی خوراک و رسد لوٹتے اور حفاظتی چوکیوں پر حملے کرتے۔ اسی طرح حریف کو زک پہنچا کر کسی علاقے یا قلعے پر قبضہ کیے بغیر واپس آ جاتے۔ ایسی مہمات کے چار مقاصد تھے:

- اپنی قوت کی دھاک بٹھائے رکھنا
- دشمن کی طاقت کا اندازہ لگاتے رہنا
- دشمن کو اقتصادی طور پر کمزور کرنا
- اپنی فوج کو متحرک رکھ کر سرحدوں کو محفوظ بنانا

مستشرقین مسلمانوں کی ایسی مہمات کو لوٹ مار اور ڈاکا زنی سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ اس قسم کی کارروائیاں بازنطینیوں کی طرف سے بھی جاری تھیں۔ پس یہ کش مکش جو دو حکومتوں کے درمیان تھی ”جنگ“ ہی کہلائے گی، جس کی نوعیت قدرے مختلف تھی۔ اسے لوٹ مار یا ڈاکا زنی سے تعبیر کرنا اصولی سیاست سے ناواقفیت کی علامت ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فتوحات کا دائرہ پھیلانے کی افادیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، مگر اس سے پہلے عواقب کو مد نظر رکھنا بھی ضروری تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی سات برسوں میں اسلامی افواج سیلاب کی طرح چاروں اطراف پھیلتی چلی گئی تھیں مگر خلیفہ ثانی نے فتوحات کو چند مخصوص جغرافیائی حدود کا پابند رکھا۔ مشرق کی فتوحات کو آپ نے خراسان کے میدانوں میں روک لیا اور افواج کو سطح مرتفع پامیر یا دریائے آمو عبور کر کے ترکوں کے وطن چین اور وسط ایشیا کی طرف بڑھنے نہ دیا۔ غالباً آپ کے سامنے یہ ارشاد نبوی تھا:

② الکامل فی التاريخ: ۲۵۵/۲

① البداية والنهاية: ۲۲۳/۱۰

”اَتُرْكُو التُّرْكُ مَا قَرَّكَوْكُمْ“

”جب تک ترک تمہیں نہ چھیڑیں تم بھی ان سے تعرض نہ کرنا۔“^①

مغرب میں آپ نے بحیرہ روم کے ساحلوں تک یلغار پر اکتفا کیا اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے اصرار کے باوجود سمندر میں پیش قدمی کی اجازت نہ دی۔ اس احتیاط کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی افواج کے نظم و ضبط اور ہمت و حوصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمندر کی ہولناکیوں سے تشویش لاحق تھی، انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان کسی سمندری طوفان کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک مسلمان سمندری سفر، جہاز رانی اور بحری جنگوں سے واقف بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سپاہی اس موت کی وادی میں ضائع کرنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ بحری جنگ کے لیے جس طرح کے تربیت یافتہ افسران اور سپاہیوں اور جس قسم کے بحری جہازوں اور کشتیوں کی ضرورت تھی، اسلامی فوج اس سے محروم تھی، اسی لیے سمندر میں جہاد کرنا خود کو باز نطینی جہاز رانوں کے ہاتھوں غرق کرانے کے مترادف تھا۔

یہی احتیاطی پہلو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی تھے، اس لیے شروع کے چند برسوں میں آپ کی زیادہ تر توجہ ان کمزوریوں کو دور کرنے اور اپنی افواج کو مضبوط بنانے پر مرکوز رہی۔

تاہم مغرب میں مصر سے متصل افریقہ میں پیش قدمی کے مواقع موجود تھے، اس لیے خلیفہ ثالث نے اپنی خلافت کے دوسرے سال سن ۲۵ ہجری میں مصر کی اسلامی افواج کو مغرب کی سمت یلغار کی نہ صرف اجازت دی بلکہ مکہ بھیج کر حوصلہ افزائی بھی کی۔

افریقہ کی فتوحات

مصر کی سرحدوں سے متصل شمالی افریقہ کے وسیع علاقے ایک رومی حاکم بُرجیر (گریگوری) کے قبضے میں تھے۔ پہلے وہ قیصر روم کا ماتحت گورنر تھا مگر ایشیا سے رومیوں کی بے دخلی کے بعد حال ہی میں اس نے خود مختاری کا اعلان کیا تھا، اس کی مملکت کی حدود مصر کی سرحدوں سے مراکش تک پھیلی ہوئی تھیں۔ (آج کل یہاں تیونس، لیبیا، الجزائر اور مراکش واقع ہیں)

خلیفہ کمالث کی اجازت ملنے پر شمالی مصر کے گورنر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ دس ہزار کا لشکر لے کر صحرائے اعظم عبور کرتے ہوئے بُرجیر کی عملداری کے سرحدی علاقے میں داخل ہوئے، یہاں کئی مقامات پر جنگیں ہوئیں، دشمنوں کی بڑی تعداد گرفتار اور قتل ہوئی، مال غنیمت بھی بھاری مقدار میں حاصل ہوا۔ اکثر علاقوں میں ان لوگوں نے جو بُرجیر کے ظلم و ستم اور رومیوں کے سخت قوانین سے تنگ آئے ہوئے تھے، جوق در جوق اسلام قبول کیا۔ بعض علاقوں

① المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۰/۱۸۱، ط مکتبۃ ابن ہشیم

میں لوگوں نے لڑے بغیر صلح کر لی۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کا مقصد بھی اسلام کی اشاعت اور غلبہ تھا جو بڑی حد تک پورا ہو گیا تھا، اس لیے وہ واپس لوٹ آئے۔^①

جریر مسلمانوں کی ان فتوحات کو کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر حضرت عبداللہ بن سرح رضی اللہ عنہ بھی پورے شمالی افریقہ کو فتح کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سن ۲۷ ہجری میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں اپنے عزائم سے آگاہ کر کے اجازت طلب کی۔ یہ ایک غیر معمولی مہم تھی جس میں کامیابی کے نتیجے میں مراکش تک اسلامی پرچم گڑ سکتے تھے اور ناکامی کی صورت میں مصر بھی ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔

گزشتہ خلفاء کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں مسلمانوں کے اہم امور کے لیے مسلسل مشوروں میں مصروف رہتے تھے، اس اہم معاملہ کو بھی مجلس شوریٰ میں پیش کیا گیا، اکثر ارکان نے اس مہم کے حق میں رائے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مہم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمیت کئی بڑے بڑے صحابہ کرام ملک کے لیے روانہ کیا۔ یہ حضرات مصر پہنچے تو مسلمان بے چینی سے ان کے منتظر تھے، لشکر نے کوچ کیا اور برقہ پہنچا جہاں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ سرحدی افواج کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں سے طرابلس تک کا علاقہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے دور فاروقی میں فتح کر لیا تھا۔ مسلمان جواب بیس ہزار ہو گئے تھے، ان حدود سے آگے نکل کر جریر کے علاقے میں داخل ہو گئے، جو اپنے پایہ تخت سُبُطْلہ سے ایک منزل آگے ایک لاکھ بیس ہزار سپاہی رکاب میں لیے بڑبھین کے لیے تیار تھا۔

آخر دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ جریر کی فوج چھ گنا زائد تھی مگر مسلمان ذرا بھی ہراساں نہ تھے کیوں کہ قابضیہ اور یرموک کی جنگوں کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان تعداد کی کمی یا کثرت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ ایمان اور جذبہ جہاد کی بنا پر لڑتے ہیں۔ جنگ سے پہلے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے جریر کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ ادا کرنے کی پیش کش کی، جو اس نے بڑی نخوت سے مسترد کر دی۔ آخر کار گھمسان کی جنگ چھڑی جو کئی دنوں تک جاری رہی، روزانہ صبح سے دوپہر تک لڑائی ہوتی اور اس کے بعد دونوں فریق اپنی خیمہ گاہوں میں لوٹ آتے۔

اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے جو اس محاذ کے بارے میں بڑے متفکر تھے، تازہ دم مجاہدین کا ایک دستہ آن پہنچا، جس کی قیادت پچیس سالہ نوجوان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، چونکہ کم عمری ہی سے ان کی برکات مشہور تھیں اس لیے مسلمانوں نے ان کا پر جوش استقبال کرتے ہوئے اس زور و شور سے تکبیر کے نعرے لگائے کہ جریر جن کراہی جگہ چونک گیا۔ وجہ پوچھی، تو بتایا گیا مسلمانوں کو کمک مل گئی ہے۔ جریر پریشان ہو گیا مگر اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے اعلان کر دیا:

”جو شخص مسلمانوں کے امیر عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح کو قتل کرے گا، اسے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور ساتھ ہی ایک لاکھ اشرفیاں بھی۔“

اس اعلان سے اس کی فوج میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں کو معلوم ہوا تو انہیں اپنے امیر کے بارے میں خدشات لاحق ہو گئے، حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ بھی احتیاط کے طور پر ایک دن میدان جنگ سے غائب رہے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کے لئے امیر لشکر کو مشورہ دیا:

”آپ بھی اعلان کرادیں کہ جو شخص جریر کو قتل کرے گا، ہم جریر کی بیٹی سے اس کا نکاح کرادیں گے، ایک لاکھ اشرفیاں بھی دیں گے اور جریر کے علاقے کا حاکم بھی اس کو مقرر کریں گے۔“

امیر لشکر کو یہ رائے پسند آئی، جب یہ اعلان کیا گیا تو مسلمانوں میں ایک نئی ہمت پیدا ہو گئی، جبکہ جریر اور اس کی فوج خوفزدہ ہو گئی، چونکہ کئی دن سے جاری اس جنگ کا فیصلہ ہونے میں نہیں آ رہا تھا، لہذا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کی رائے دیتے ہوئے کہا:

”کل کی جنگ میں ہم کچھ فوج خیموں میں رہنے دیں گے، جب دونوں فریق لڑتے لڑتے بے حال ہو جائیں تو اس تازہ دم فوج کو بھیج کر تھکے ماندے دشمن کو مار بھگائیں گے۔“

سالار ان فوج کی اتفاق رائے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ بھی قبول کر لیا۔ حسب معمول اگلے دن طلوع آفتاب کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو امیر لشکر نے منتخب شہسواروں کو خیموں میں آرام کرنے کا حکم دیا۔ زوال کے وقت جب دونوں لشکر تھک کر واپسی کا ارادہ کرنے لگے، تب بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اصرار کر کے جنگ رکھنے نہ دی۔ آخر سہ پہر کے وقت دونوں فریق بالکل بے حال ہو گئے۔ تب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کچھ تازہ دم بہادروں کو لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور ان کی صفوں کو اُلٹتے ہوئے عقب میں جا پہنچے جہاں جریر اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور دو باندیاں اسے مورچکے سے ہوا دے رہی تھیں۔ وہ اور اس کے محافظ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو چند سواروں کے ساتھ آتا دیکھ کر سمجھے کہ یہ دشمن کے سفیر وغیرہ آرہے ہیں، اس لیے بھاگنے یا مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔ مگر جب ان کو ہتھیار سونے دیکھا تو گھبرا گئے۔ جریر نے اپنے گھوڑے کو ایڑا لگا کر بھاگنے کی کوشش کی مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس کے سر پر جا پہنچے اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا، پھر اسے نیزے میں پرو کر، بحیرہ کا نرہ لگاتے ہوئے اسی تیزی سے واپس آ گئے۔

اپنے بادشاہ کے قتل سے کفار کے چھکے چھوٹ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لشکر بھاگ نکلا، ان کی شہزادی گرفتار کرنی گئی، جو وعدے کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی گئی۔ اسلامی لشکر نے آگے بڑھ کر ان کے پایہ تخت سُبَيْطَہ پر قبضہ کر لیا اور گرد و نواح کے کئی قلعے بھی فتح کر لیے۔

ان فتوحات میں مقامی حکمرانوں کے جمع کردہ خزانوں سے جو ساز و سامان غنیمت کے طور پر حاصل ہوا، وہ آج تک

کہ فاتح لشکر کے بیس ہزار سپاہیوں میں سے ہر ایک کو کم از کم ایک ہزار دینار ملے۔^①

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتداء دمشق کے حاکم تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ترقی دے کر پورے شام کا گورنر مقرر کر دیا، اس طرح ان کی عملداری کی حدود سرحدات مصر تک پہنچ گئی تھیں۔^②

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا۔ یہ بات سب مانتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے اندرونی معاملات اور سرحدی انتظامات کو جس خوبی سے سنبھالے ہوئے ہیں وہ انہی کا کمال تھا۔ وہ ہر موسم گرما میں رومیوں سے جہاد کے لیے لشکر بھیجتے تھے اور انہیں جانی و مالی نقصانات پہنچا کر مسلمانوں کی ہیبت قائم رکھتے تھے۔

افریقہ میں حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس جہاد میں شرکت کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کی فتوحات کی تکمیل کے لیے حضرت معاویہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا جنہوں نے مراکش کی سرحدوں میں قموئہ (سوس) سمیت کئی اہم مقامات فتح کیے۔^③

① للکامل فی التاريخ: ۳۶۲/۲ تا ۳۶۳؛ البدایہ والنہایہ: ۲/۲۲۶، ۲۲۷

ایک دینار ۲۵ گرام سونے کا ہوتا تھا، اس لحاظ سے ہر ایک کا حصہ آج کل کے لحاظ سے ایک کروڑ روپے یا ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ تھا۔

والقدی سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان فتوحات کا شمس (بیت المال میں دیکھنے کی بجائے) آلِ حکم یعنی مروان اور اس کے خاندان کو بخش دیا تھا۔ (تاریخ الطبری: ۳۰ ص ۲۵۶) بعض روایات میں ہے کہ شمس عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا۔

اس پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آیا یہ معاملہ مروان کے ساتھ کیا گیا تھا یا عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے ساتھ؟

اس کا جواب علامہ ابن اثیر نے یہ دیا ہے کہ ایسا دو بار ہوا تھا۔ ایک بار مروان کے ساتھ، ایک بار عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔

دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کا کیا حق تھا؟ کیا یہ بددیانتی نہیں تھی؟

اس کے جواب میں علامہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ مروان نے شمس میں آنے والے ساز و سامان کو پانچ لاکھ دینار میں خریدا تھا۔

”فاستراد مروان بمخمس مائۃ الف۔“ (الکامل فی التاريخ: ۳۶۳/۲، ص ۲۷۷)

عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو افریقہ کے مالی غنیمت میں سے پانچواں نہیں بلکہ شمس کا شمس (پچیسواں) حصہ بطور انعام دیا گیا تھا۔ کیوں کہ افریقہ کی ہم نہایت مشکل تھی، اس لیے ہم سے پہلے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے یہ انعام دینے کا وعدہ ہو چکا تھا۔

بہر حال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق ان باتوں کو اس طرح بڑھا چڑھا کر مشہور کیا گیا کہ لوگ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے باز پرس کی تو آپ نے وضاحت کی کہ ”میں نے عبداللہ کو مالی غنیمت کے شمس کا شمس (پچیسواں حصہ) دیا ہے، یہ شرعاً غلط نہیں تھا۔ ایسے انعامات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دیتے رہے تھے۔“ بہر حال جب لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا تو وہ انعام واپس لے لیا گیا۔

یہ بھی مشہور کیا گیا کہ آپ نے سرکاری امور سے مروان بن حکم کو پندرہ ہزار کا عطیہ دے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ یہ عطیہ میں نے اپنے ذاتی مال سے دیے ہیں۔ یہ سن کر لوگ مطمئن ہو گئے۔ (تاریخ الطبری: ۳۴۵/۳)

نوٹ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمارے اجداد کے حالات کے تحت لکھتے ہیں: لم جمع الشام کلھا لمعاویہ بن ابی سفیان۔ (تاریخ خلیفہ، ص ۱۵۵)

② للکامل فی التاريخ: ۳۶۵/۲

بحری جنگیں

ایشیائے کوچک اور افریقہ کے رومیوں سے ان باربار کی جنگوں میں یورپ کسی نہ کسی طرح ضرور دخل انداز رہا۔ وہ ہر اسلام دشمن فوج کی پشت پر خفیہ یا کھلم کھلا موجود رہا۔ بحیرہ روم میں بازنطینیوں کے جنگی بیڑے کی نقل و حرکت مسلمانوں کے لئے بہر حال ایک مستقل خطرہ تھی، اس لئے اب سمندر کو میدان جنگ بنا کر بحیرہ روم میں یورپیوں سے مقابلہ کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کے لیے بحری فوج کی ضرورت بھی اب ایک ناقابل انکار حقیقت بن گئی تھی۔

شام کے ساحلوں پر حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ اور مصر میں حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ آئے دن اس ضرورت کو محسوس کرتے تھے اور خود خلیفہ ثالث بھی ان زمینی حقائق سے آگاہ تھے، چنانچہ رجب سن ۲۸ ہجری میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بحری جہاد کی اجازت طلب کرتے ہوئے یقین دلایا کہ یہ مہم مشکل ثابت نہیں ہوگی تو دربار خلافت سے اس مہم کی منظوری مل گئی۔ تاہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی اس پہلی بحری فوج کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے یہ شرط عائد کی کہ امرائے لشکر اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ شرط اس لیے تھی تاکہ امرائے لشکر سفر کی مہم کو حتی الامکان محفوظ بنانے کا اطمینان کر کے نکلیں اور محض جوش و جذبے کی بناء پر مسلمانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ حکمت بھی ملحوظ تھی کہ عورتوں کی موجودگی میں وہ مرد جو پہلی بار سمندری مہم پر جا رہے ہیں، طبعی گھبراہٹ کا اظہار کرنے سے کترائیں گے اور یوں ہمت و حوصلے کی فضا قائم رہے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجازت ملتے ہی نئے بہترین بحری جہاز تیار کرائے، اس جہاد کے لیے ایسے حوصلہ مند جوانوں کو بھرتی کیا جو اپنی خوشی سے آگے آئے۔ حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہما بحیرہ روم کے نقشے اور یورپی جہاز رانوں کی آمد و رفت کے نقاط کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مصر اور شام کے ساحلی قلعوں کے علاوہ خود بحیرہ روم کے درمیان مسلمانوں کا کوئی جنگی مرکز ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جزیرہ قمرص کو منتخب کیا جو شمالی شام کے ساحلوں کے قریب بازنطینیوں کا اہم معسکر تھا۔

سن ۲۸ ہجری کے موسم بہار میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے سالار بحریہ عبداللہ بن قیس کے ساتھ شام کے ساحل عکا سے پہلا اسلامی بیڑہ لے کر سمندر کی موجوں میں اترے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت فاختہ بنت قرقظ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اسی طرح حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت امّ حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس تاریخی مہم میں شامل تھے۔^①

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ ان دنوں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر پہنچے:

① فتوح البلدان، ص ۱۵۳، ۱۵۴، ط مکتبة الهلال

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

”نکلوا اللہ کی راہ میں خواہ ہلکے ہو خواہ بوجھل ہو، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ

اللہ کی راہ میں۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔“

آیت پڑھتے ہی اس جہاد میں شرکت کے لیے بے چین ہوئے۔ گھر والوں سے کہنے لگے: میرا خیال ہے میرا رب چاہتا ہے کہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان، جہاد میں نکل کھڑے ہوں۔ بچو! میرا سامان تیار کرو، میں بھی جاؤں گا۔

ان کے بچے جوان تھے، انہوں نے کہا: ”ابا جان! اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ جہاد کیا، پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی جہاد کیا۔ اب آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی جگہ جہاد کریں گے۔“ مگر وہ نہ مانے اور اس مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ اس سمندری سفر کے دوران بحری جہاز میں وفات پا گئے۔ اس پاس کوئی جزیرہ نہ تھا جہاں انہیں دفن کیا جاتا۔ نودن بعد ساحل دکھائی دیا، جہاں انہیں دفنایا گیا۔ تب تک ان کی نعش بالکل تر و تازہ تھی۔ ②

یہ وہی جہاد تھا جس کے مناظر حضور ﷺ کو خواب میں دکھائے گئے تھے اور آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ بحری جہازوں پر سمندر میں اس شان سے سفر کر رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا۔“

آپ ﷺ سے یہ خواب سن کر حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے دعا کرائی تھی کہ وہ بھی اس جہاد میں شامل ہوں۔ آپ ﷺ نے انہیں یہ تمنا پوری ہونے کی خوشخبری دی تھی، چنانچہ وہ بھی اس بحری قافلے میں شامل تھیں۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ ان کا خیر بدکا، وہ گر پڑیں، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ وفات پا گئیں۔ ③ اسلامی فوج قبرص کے ساحل پر اتری تو مقامی سپاہ نے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے اور ان شرائط پر صلح ہو گئی:

- اہل قبرص سالانہ ستر ہزار دینار جزیرہ ادا کیا کریں۔
- مسلمان ان کی پوری حفاظت کریں گے۔
- اہل قبرص مسلمانوں کو رومیوں کے خلاف سمندری مہمات کے لیے آمد و رفت کا موقع فراہم کریں گے۔
- مسلمانوں کو رومیوں کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ④

یہ صلح چار سال تک قائم رہی۔ صلح کی مدت ختم ہوتے ہی ۳۲ھ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قُسْطَنْطِیْنِیَّة کی طرف

① سورة التوبة، آیت: ۴۱، ② مستدرک حاکم، ج: ۲، ۲۵۰/۲۵، سورة التوبة

③ صحیح البخاری، ج: ۲، ۴۷۸، کتاب الجہاد، باب الدعاء بالجہاد والشہادة، ۱، الکامل فی التاریخ: ۲/۴۷۸، ۴۷۰

ایک روایت کے مطابق ام حرام بنت ملحان کی قبر قبرص میں ہے اور ”المرأة الصادقة“ کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ (المنتظم لابن الجوزی: ۵/۲۸۸)

④ الکامل فی التاریخ: ۲/۴۷۹

فوج کشی کر دی۔ وہ ایشیائے کوچک شمال کی طرف پیش قدمی کر کے بحیرہ اسود کے ساحل تک پہنچے۔ پھر وہ آبنائے قسطنطنیہ پر جا کر خیمہ زن ہوئے جہاں سے قیصر کے پایہ تخت کی تفصیل صاف دکھائی دیتی تھی۔^①

قیصر روم قسطنطین، افریقہ اور ایشیائے کوچک میں مسلمانوں کی مسلسل کامیابیوں سے سخت مضطرب تھا۔ اسلامی افواج کے خیمے اب وہ اپنے قلعے کے برجوں سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کا حملہ روکنے کے لیے اہل قمرص سے ساز باز شروع کر دی۔ اہل قمرص نے عہد شکنی کرتے ہوئے رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف مدد دی اور انہیں جنگی کشتیاں فراہم کر دیں۔ یہ خبر ملنے پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانچ سو کشتیوں کے ساتھ قمرص پر حملہ کر دیا اور پورا جزیرہ بزورِ شمشیر فتح کر لیا۔ انہوں نے یہاں بارہ ہزار سپاہیوں کو ان کے اہل و عیال سمیت آباد کر دیا جنہوں نے یہاں مساجد تعمیر کیں۔ اس طرح قمرص بحیرہ روم کا مضبوط اسلامی معسکر بن گیا۔ قمرص کی فتح سن ۳۳ ہجری کا واقعہ ہے۔^②

غزوہ ذات الصواری:

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین معرکہ ”ذات الصواری“ تھا، جو سن ۳۳ ہجری میں لڑا گیا۔ صواری صاریہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ”جہاز کا مستول“۔^③ چونکہ اس جنگ میں دونوں فوجوں نے اپنے اپنے جہازوں کے مستولوں کو باندھ کر لڑائی کی تھی، اس لیے اس معرکہ کو ذات الصواری یعنی مستولوں والی لڑائی کا نام دے دیا گیا۔

ہوا یہ کہ قیصر نے مسلمان فاتحین کا قدم اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے نہایت سرگرمی کے ساتھ ایک عظیم الشان بحری بیڑہ ترتیب دیا، جس میں شامل جہازوں کی تعداد پانچ سو سے چھ سو تک بتائی جاتی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب سے رومیوں سے جنگیں شروع ہوئی تھیں اتنی بڑی فوج کبھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع نہیں ہوئی تھی۔ قیصر چاہتا تھا کہ بحیرہ روم میں مسلمانوں کی مداخلت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے۔ آخر وہ اس بے پناہ بحری طاقت کے ساتھ بحیرہ روم میں اترا اور ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔

① البدایہ والنہایہ: ۱۰/۲۳۳۔

قسطنطینیہ پر یہ مسلمانوں کی پہلی چڑھائی تھی مگر اس میں جنگ کی نوبت نہ آئی بلکہ اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو دوبارہ قمرص کا رخ کرنا پڑا۔ محققین کے نزدیک ام حرام رضی اللہ عنہا سے منقول حدیث ”اول جيش من اُمّی یغزون مدینة قیصر مغفور لہم“ سے یہی مراد ہے کیوں کہ قسطنطینیہ پہلی ہی تھی اور اس سے کچھ دنوں پہلے ام حرام رضی اللہ عنہا جہاد کے سفر میں فوت ہو گئی تھیں، اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اسی حدیث میں یہ پیش گوئی بھی فرمادی تھی کہ وہ اس جہاد قسطنطینیہ میں شریک نہ ہو سکیں گی۔ اس حدیث کا کچھ حصہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ایک بار پوری حدیث سامنے رکھیں تو بات واضح ہو جائے گی،

لال عمیر: حدثنا ام حرام رضی اللہ عنہا انھا سمعت النبی ﷺ یقول: اول جيش من اُمّی یغزون البحر قد لوجوا مقاتل ام حرام بقت: یا رسول اللہ انا لہم، قال: انت لہم، ثم لال النبی ﷺ: اول جيش من اُمّی یغزون مدینة قیصر مغفور لہم، قلت: انا لہم یا رسول اللہ فقال: لا۔

عمیر (بن اسود) کہتے ہیں ہمیں ام حرام رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث سنائی کہ انہوں نے نبی ﷺ کو کہتے سنا کہ میری امت کا جو لشکر سب سے پہلے سندرم میں جہاد کرے گا، اس کے لیے (جنت یا مغفرت) واجب ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں ان میں ہوں؟ فرمایا: تم ان میں ہو۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر جہاد کرے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا: کیا میں ان میں بھی ہوں؟ فرمایا: نہیں۔ (مسند ابی نعیم، ج ۲، ص ۲۷۳، کتاب الجہاد)

② لوج البلدان، ص ۱۵۴

③ بحری جہاز یا کشتی میں نصب کیے گئے اس بلند ستون کو مستول کہتے ہیں جس پر بادبان باندھا جاتا ہے۔

یہ خبر سنتے ہی شام سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مصر سے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے اپنی بحری طاقت کجا کی اور اس سے پہلے کہ بازنطینی اسلامی ساحلوں پر اترتے وہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ان کے سامنے جا پہنچے، فخر ص اور جزیرہ روڈس کے درمیان موجود ترکی کے ساحل ”کیلکیا“ کے پاس رات کے وقت دونوں بحری فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔

مجاہد بن اسلام کے جہازوں کی تعداد دوسو کے لگ بھگ تھی۔ اس بحری فوج کی تشکیل کو ابھی بمشکل چند سال ہوئے تھے، اس لیے ملاحوں کو جہاز رانی کا ایسا تجربہ تھا نہ سپاہیوں کو سمندری لڑائی کا۔ اس کے برخلاف بازنطینی صدیوں سے سمندروں کے شہسوار تھے، ان کی جہاز رانی کی دھاک پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا بحری بیڑہ بھی تقریباً تین گنا بڑا تھا۔ اب تک اسلامی بیڑے کی کارروائیاں اسی حد تک تھیں کہ مسلمان سمندری سفر کر کے کسی ساحل پر اتر جاتے اور وہاں قبضہ کر لیتے مگر اس بار لڑائی کا میدان ہی سمندر کی طوفانی موجوں کے بیچ تھا۔ اس کے باوجود مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پوری ہمت کے ساتھ مقابلے میں آگئے تھے۔ طے یہ ہوا کہ رات کو فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، چنانچہ رات بھر مسلمان نماز، دعا اور تلاوت میں مصروف رہے، جبکہ بازنطینی بحریہ نقارے اور باجے بجاتی رہی۔

صبح ہوئی تو امیر مجاہد بن حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے جہازوں کے مستولوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر صف بنانے کا حکم دیا اور مجاہد بن کوتا کید کی کہ وہ مسلسل تلاوت اور ذکر کرتے رہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک تشویش کی بات یہ بھی تھی کہ ہوا کا رخ ان کی طرف تھا، اس لیے دشمن کے جہاز بادبان کھول کر تیزی سے ان کی طرف آسکتے تھے، جبکہ اسلامی بحریہ اگر آگے بڑھنا چاہتی تو اس کے لیے بادبان کھولنا مزید نقصان دہ تھا، صرف چپو چلا کر معمولی رفتار سے جہاز آگے بڑھائے جاسکتے تھے۔ یہ دیکھ کر امیر لشکر نے جہازوں کے لنگر گرانے کا حکم دیا۔

دشمن کے جہاز آگے بڑھتے آرہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا مسلمانوں کے موافق ہو گئی اور ان کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ نے حریف کو پیش کش کی کہ دونوں فوجیں ساحل پر اتر جائیں اور اپنی شیرزنی کے جوہر دکھا کر ہارجیت کا فیصلہ کر لیں۔

بازنطینی کمانڈروں نے یہ گمان کر کے کہ مسلمان نا تجربہ کاری کی وجہ سے بحری جنگ سے خوفزدہ ہیں، نخوت بھرے لہجے میں جواب دیا: ”معرکہ سمندر میں ہوگا، سمندر میں۔“

یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا حکم دیا۔ اسلامی بحریہ رومیوں کی طرف بڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے قرون اولیٰ کے ان ملاحوں نے اپنے جہازوں کو حریف کے جہازوں سے ٹکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں طرف کے سپاہی کواروں اور خچروں سے ایک دوسرے پر پل پڑے۔

مسلمانوں نے ایسی شدید بحری جنگ لڑی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہزاروں آدمی کٹ کٹ کر سمندر میں جا

گرے اور سمندر خون سے سرخ ہو گیا، مسلمانوں کے بھی سینکڑوں افراد شہید ہوئے مگر رومیوں کے نقصانات کہیں زیادہ تھے، اس دوران سمندر میں طغیانی آگئی اور دونوں طرف کے بحری جہازوں کی طرح اچھلنے لگے، تب تک مسلمانوں نے رومیوں کی بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اسی اثنا میں خود قیصر قسطنطین بھی زخمی ہو گیا، اس نے بقیہ سپاہیوں کو پسپائی کا حکم دے دیا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت کی۔ مسلمان قرہی ساحل پر اترے تو بلاک شدہ رومیوں کی لاشیں بھی بہہ بہہ کر یہاں جمع ہو گئیں، یہاں تک کہ جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگ گئے۔ اس معرکے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ سن ۳۱ ہجری میں ہوا تھا۔^①

قُسْطَنْطِیْنِیَّہ کی فتح کا منصوبہ:

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کئی برسوں سے قیصر کے پایہ تخت قُسْطَنْطِیْنِیَّہ پر کارگر حملے کی مکتدہ امیر پر غور کر رہے تھے۔ چونکہ اس محاذ پر جہاد کرنے والے لشکر کے لیے حدیث میں مغفرت اور جنت کی بشارت دی گئی تھی، اس لیے صحابہ کرام اس کی فتح کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قُسْطَنْطِیْنِیَّہ کی خلیج تک یلغار کر چکے تھے مگر یہاں تینوں اطراف سمندر سے گھرے اس شہر کی جغرافیائی قلعہ بندی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس سمت سے اس پر حملہ تقریباً ناممکن ہے۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ پہلے پورے یورپ کو فتح کیا جائے اور پھر خلیج کے راستے شمال سے آکر قُسْطَنْطِیْنِیَّہ کو گھیر جائے۔ اس کے لیے آپ نے یہ نقشہ مرتب کیا کہ پہلے مرطے میں اسپین، پھر فرانس اور پھر مغربی یورپ پر حملہ کیا جائے، اس کے بعد مشرقی یورپ کو زیر لگیں کر کے قُسْطَنْطِیْنِیَّہ تک پہنچا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے سپہ سالار حضرت عثبہ بن مافع کو اپنے منصوبے کی خبر دیتے ہوئے مراسلے میں لکھا: ”بلاشبہ قُسْطَنْطِیْنِیَّہ اندلس کے راستے سے فتح ہو سکتا ہے۔“^②

اسلامی افواج اس وقت تک مراکش پر قابض ہو چکی تھیں۔ اسپین اور مراکش کے درمیان صرف سمندری پٹی حائل تھی۔ اس سے قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے سن ۲۷ ہجری میں افریقہ کی اسلامی فوج نے خلیج عبور کر کے اندلس پر ایک حملہ کیا تھا اور کامیابی سے واپس لوٹ آئی تھی۔^③ یہ حملہ باقاعدہ جنگ کے اصول پر نہیں تھا جس میں علاقہ فتح کیا جاتا بلکہ یہ چھاپہ مار کارروائی کی حیثیت رکھتا تھا کہ دشمن کی قوت کا اندازہ لگایا جائے۔

یہ یورپ میں مسلمانوں کا پہلا قدم تھا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد داخلی فتوں کا سامنا نہ ہوتا تو شاید قُسْطَنْطِیْنِیَّہ اور اس سے پہلے پورا یورپ اسی زمانے میں فتح ہو جاتا۔ مگر افسوس کہ ۳۳ھ کے بعد داخلی فتوں نے اس سلسلہ جہاد کو ایسا روکا کہ پھر ایک عشرے تک اسلامی سرحدیں وسیع نہ ہونے پائیں۔

① الکامل فی التاريخ: ۳۸۸/۲، البدایہ والنہایہ: ۲۹۵/۱۰

② الکامل فی التاريخ: ۳۶۶/۲ ③ الکامل فی التاريخ: ۳۶۶/۲

مشرقی محاذ

دور عثمانی میں مغرب کے ساتھ مشرق میں بھی فتوحات کا دائرہ بڑھتا رہا۔ ۲۹ھ میں اہل فارس نے بغاوت کی تو خلیفہ ثالث کی طرف سے مقرر کردہ بصرہ کے نئے حاکم حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا اور انہوں نے بصرہ سے فارس کے مرکز اصفہان پر یلغار کر کے نہایت چابک دستی اور حوصلہ مندی سے باغیوں کو شکست دی اور فارس پر اسلامی حکومت کی بالادستی بحال کر دی۔^①

سن ۳۰ ہجری میں بخیرہ خور (کیسپین سی) کے قریب طبرستان کے خطے میں جہاد ہوا۔ کوفہ کے حاکم حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہاں فوج کشی کی تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام ہم رکاب تھے، جنہوں نے شدید معرکوں کے بعد طبرستان پر قبضہ کر لیا۔^②

ادھر یزد گرد کی موت کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پورے خراسان اور گرد و نواح کو فتح کر کے فارسوں کی شرانگیزیوں کا قلع قمع کرنے کا فیصلہ کیا اور سن ۳۱ ہجری میں مختلف اضلاع فتح کرتے ہوئے نیشاپور کا محاصرہ کر لیا۔ آخر ایک ماہ بعد نیشاپور کے حاکم نے صلح کر لی۔^③ یزد گرد کی موت کیسے ہوئی؟

ساسانی خانوادے کا آخری حکمران، سابق شاہ ایران یزد گرد پانچ برس سے بھجستان (جنوبی افغانستان) میں چھپا ہوا تھا۔ دورِ فاروقی میں نہادند میں ایرانیوں کی آخری شکست کے بعد وہ اصفہان میں پناہ گزین رہا تھا اور جب وہاں حالات نامساعد گار ہوئے تو ”ترے“ میں جا پڑا تھا جہاں طبرستان کے والی نے حاضر ہو کر اپنے قلعوں میں آنے کی دعوت دی تھی مگر یزد گرد نہ مانا اور بھجستان چلا آیا۔ مسلمان سپاہی اب بھی اس کی کھوج میں تھے۔

اس وقت وہ اہل بھجستان سے بھی مایوس ہو کر مرزدکی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ہزار افراد کی مختصر فوج اور چند امراء تھے۔ مرزد پہنچ کر اس نے مقامی مجوسی حاکم مانویہ اور اس کے امیر سے مالی تعاون طلب کیا مگر یہ لوگ ساسانیوں کے سابقہ مظالم اور جھوٹی سیاست سے اس قدر تمللائے ہوئے تھے کہ انہوں نے نہ صرف کسی بھی قسم کی مدد سے انکار کر دیا بلکہ ترکمانوں کو بلوا کر یزد گرد کے قافلے پر دھاوا بول دیا۔ اس مذہبیٹر میں یزد گرد کے سارے ساتھی مارے گئے اور وہ خود گھوڑے کو ایل لگا کرتن تنہا بیابانوں کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ واقعہ سن ۳۱ ہجری کا ہے۔

① الکامل فی التاریخ: ۴۷۳/۲

② الکامل فی التاریخ: ۴۸۰/۲

③ الکامل فی التاریخ: ۴۹۰/۲

زخمی گھوڑے نے راستے میں دم توڑ دیا تو وہ پیدل چلنے پر مجبور ہو گیا، اسی خستہ حالی میں وہ دریائے مرغاب کے کنارے مڑو سے دوفرخ (تقریباً دس کلومیٹر) دور ایک پن چکی پر پہنچا، اس کا شاہی لباس اور تاج دیکھ کر پن چکی کا مالک حیران ہو گیا اور اسے اپنے ہاں پناہ دے دی۔ اس دوران مڑو کے حاکم مانہو نے کو یژد گز کا سراغ مل گیا۔ اس نے کچھ سپاہی بھیج دیے کہ یژد گز کا سرکاٹ کے لے آئیں، ان سپاہیوں نے پہلے چکی والے کو مار پیٹ کر یژد گز کا بتا معلوم کیا، پھر اس کو ساتھ لے کر پن چکی کی اس کوٹھری کے پاس پہنچ گئے جس میں یژد گز درو پوش تھا۔

سپاہیوں نے چکی والے کو کہا: ”تم ہی اندر جا کر اسے قتل کرو۔“

اس نے اندر جا کر یژد گز کو جو گہری نیند سو رہا تھا، قابو کرنے کی کوشش کی، وہ ہڑبوا کر اٹھ بیٹھا اور چکی والے کا ارادہ بھانپ کر بولا ”میری یہ انگوٹھی اور نگن لے لو، مجھے کچھ نہ کہو۔“

چکی والے کو ان چیزوں کی قیمت معلوم نہ تھی۔ بولا: ”چار درہم دے دو، چھوڑ دوں گا۔“

یژد گز دے پاس درہم نہیں تھے، اپنی ایک بالی اُتار کر اسے دے دی۔

اتنے میں باہر کھڑے سپاہی تلواریں سونتے اندر آ گئے، یژد گز دے گز گڑا کر کہا:

”مجھے قتل کرنا، چاہے اپنے حاکم کے حوالے کر دیا عربوں کے سپرد کرو۔“

مگر سپاہیوں نے سنی اُن سنی کرتے ہوئے اسے وہیں قتل کر دیا اور لاش دریائے مرغاب کی لہروں کے حوالے کر دی۔ یہ لاش ایک مقامی پادری کو دریا کے کنارے جھاڑیوں میں پھنسی ملی جس نے اسے اپنی رسم کے مطابق دفن دیا۔ اس طرح ساسانیوں کا آخری بادشاہ ایک عبرت ناک موت مر گیا اور شاہانِ کسریٰ کی داستان ختم ہو کر ایسا افسانہ بن گئی جو آج بھی دنیاوی جاہ و جلال اور مادی شان و شوکت کے فانی ہونے کا یقین دلاتی ہے۔^①

خراسان کی فتوحات:

نیشاپور کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سرخس کو بزدور شمشیر اور طوس کو صلح کے ساتھ فتح کیا۔ اس کے بعد ہرات اور بادغیس بھی ان کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ مرو کے مجوسی حاکم نے بھی بائیس لاکھ درہم سالانہ جزیہ دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے مایہ ناز جرنیل حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کو آگے روانہ کیا، جنہوں نے بلخ، جوزجان، فاریاب، تخار اور طالقان جیسے دشوار گزار علاقوں میں جنگجو ترکوں اور مجوسیوں سے خون ریز معرکے لڑے اور ہر جگہ فتح یاب ہو کر ان تمام علاقوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، ان میں سے کچھ علاقے جنگ کے بغیر صلح کے معاہدوں کے ساتھ بھی فتح ہوئے۔ اس طرح کرمان، بختگان، زرنج، قندہار، زابل، غزنی اور کابل بھی یکے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے، ان فتوحات میں حضرت اقرع بن حابس، حضرت عبدالرحمن بن سمرہ، حضرت نجاشی بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن خازم رضی اللہ عنہ جیسے اولوالعزم اسلامی سپہ سالار پیش پیش تھے۔

① الکامل فی التاریخ: ۲/۳۹۰ تا ۳۹۳

غرض حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور ان کے امراء نے ایک ڈیڑھ سال کے اندر اندر مشرق میں اسلامی عمل داری کا دائرہ نہ صرف غزنی اور کابل تک پھیلا دیا بلکہ ہندوستان کی سرحدوں تک جا پہنچے۔^①

اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بابرکت دور میں خلافت اسلامیہ کی حدود ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر شمالی افریقہ کے ساحلوں اور بحیرہ روم میں مشرقی یورپ کی سرحدات تک وسیع ہو گئیں۔

اسلامی حکومت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل (۳۶ لاکھ ۲۱ ہزار مربع کلومیٹر) کو محیط تھی، دور عثمانی میں ۴۴ لاکھ مربع میل (۷۰ لاکھ ۸۱ ہزار مربع کلومیٹر) تک حاوی ہو گئی۔^②

اس طرح خلیفہ ثالث کے مبارک زمانے میں ایک وسیع و عریض علاقہ کفر و شرک کی بالادستی سے آزاد ہو کر قرآن و سنت کے انوارات سے جگمگایا۔

نوٹ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ابھرنے والی حکومت مخالف تحریک، اس کے پس پردہ سبائی فتنے کی سازش اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی الم ناک شہادت کا تفصیلی ذکر ان شاء اللہ ”تاریخ امیہ مسلمہ حصہ دوم“ میں ہوگا۔

① الکامل فی التاریخ: ۲/۳۹۶۵۳۹۳

② حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، مولانا حبیب الرحمن فاروقی شہید، ص ۸۰۲

چوتھا باب

تاریخ اُمتِ مُسلمہ (حصہ اوّل)

خلافتِ راشدہ
کے اہم امتیازی پہلو
اور اسلامی سیاست کی خصوصیات

خلافتِ راشدہ میں اصولِ سیاست

یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو سیاسی نظام کا ایک دستور اساسی عطا کیا ہے۔ یہ کتاب و سنت میں موجود چند اصول ہیں جو مقاصدِ سیاست، اہدافِ حکومت، طریقِ انتقالِ اقتدار اور نفاذِ احکام سے لے کر حکمران کے عزل و نصب تک تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ تاہم اسلام نے حکومت کی تشکیل و ساخت میں چمک بھی رکھی ہے اور ملتِ اسلامیہ کو کسی ایسے لگے بندھے طرزِ سیاست کا پابند نہیں کیا جس سے امتِ جمود کا شکار ہو کر انتظامی جدتوں سے محروم اور دیگر اقوام سے پیچھے رہ جائے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات بہت واضح ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا بندہ اور اس کا نائب ہے اور یہ کہ اصل حکمرانی یا حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے کیوں کہ وہی خالق کائنات اور مالکِ دو جہاں ہے۔ تاہم دیگر مخلوقات اور انسان میں اس لحاظ سے فرق یہ ہے کہ شمس و قمر اور زمین و آسمان سمیت تمام مخلوق اللہ کے تکوینی نظام کی اس طرح پابند ہے کہ اسے اپنے معمول سے ہٹ کر کچھ کرنے کا اختیار نہیں مگر انسان کو اللہ کی حاکمیت کے تحت چلنے میں اختیار دے کر پیغمبروں اور کتبِ سماویہ کی وساطت سے اسے وہ تعلیمات پہنچادی گئی ہیں جن کے ذریعے وہ اللہ کے احکام مان کر اس کی بندگی اور نیابت کا حق ادا کر سکے۔ جو معاشرہ اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کی جانب سے اسے زمین میں سیاسی نیابت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

”وعدہ کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کئے، وہ انہیں لازماً

خلافت عطا کرے گا زمین میں جیسا کہ اس نے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔“^①

یہاں اس نیابت کے بارے میں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی موعودہ اور پسندیدہ حکومت مومن اور صالح معاشرے کو ادا کی جائے گی نہ کہ اس کے کسی خاص فرد کو۔ دوسرے لفظوں میں وہ اہل ایمان کی مشترکہ نمائندہ حکومت ہوگی جس میں کسی خاص فرد یا طبقے کی اجارہ داری نہیں ہوگی بلکہ جمہورِ مسلمین اسے چلائیں گے۔ اس نظام میں اور مغربی جمہوریت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں انسان اپنی مرضی کے مالک اور مطلق آزاد ہوتے ہیں۔ ان کی نمائندہ حکومت اور اس کے اراکین اکثریتِ رائے سے جو چاہیں قانون و ضابطہ طے کر سکتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے قانون کے بالکل خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ ایک ایمانی معاشرے کی حکومت میں اللہ کے بندے، خود اپنی مرضی سے

اپنے آپ کو اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا پابند کر دیتے ہیں۔ وہ شرعی احکام سے تجاوز کی جسارت نہیں کرتے اور اپنے تمام قواعد و ضوابط اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے دائرے میں طے کرتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا حاکم اعلیٰ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور ہم اس کے بندے ہیں جو اس کی نیابت میں زمین کا نظام ان اصولوں کے مطابق چلائیں گے جو اس کے کلام اور اس کے رسول کے فرمان میں بیان کیے گئے ہیں۔

اسلامی سیاست کے اہم اصول

قرآن و سنت میں اسلام کے دیے ہوئے دستور اساسی کے اہم ترین نکات یہ ہیں:

① مقصدِ حکومت:

مقصدِ حکومت شریعت کا نفاذ ہے تاکہ تمام شعبوں میں اسلام نافذ ہو، خیر کو پھیلایا اور شر کو روکا جائے۔
﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
”یہ (اہل ایمان) وہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اختیار دے تو وہ قائم کریں نماز اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، حکم دیں نیکی کا اور روکیں برائی سے۔ اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔“
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾
”تم ہو بہترین امت تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں (کی بھلائی) کے لئے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

② خلافت اور ملوکیت میں فرق:

اللہ کی نیابت اور خلافت وہ ہے جو اہل ایمان کی شورایت کے ذریعے وجود میں آئے اور جس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے پورے ادا کیے جائیں ورنہ وہ بادشاہت اور عام حکومت ہے۔

① حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اسلامی امارت اور بادشاہت کا فرق بتاتے ہوئے کہتے تھے:

إِنَّ الْأَمْرَ مَا أَوْتُمِرَ فِيهَا وَإِنَّ الْمُلْكَ مَا غُلِبَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ

(امارت وہ ہے جس کے لیے مشورہ کیا جائے اور بادشاہت وہ ہے جو تلوار کے بل پر حاصل کی جائے۔)

② حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟“

انہوں نے فرمایا: ”اگر آپ مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم بھی ناحق وصول کریں، ناحق خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں، ورنہ خلیفہ۔“ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشک بار ہو گئے۔

① سورة الحج، آیت: ۴۱ ② سورة آل عمران، آیت: ۱۱۰ ③ طبقات ابن سعد: ۱۱۳/۳ ط صادر

④ ”عن سلمان بن عمرو بن الخطاب له: أملك أنا أم خليفة الخ قال له سلمان بن الخطاب: إن أنت جئت من أرض المسلمين فوهما أو اقل أو أكثر لم وضعه في غير حقه فانت ملك غير خليفة، ما سمع عمر بن الخطاب“ (طبقات ابن سعد: ۳۰۶/۳ ط صادر)

⑤ شوریٰ کی اساسی حیثیت:

● حکومت کے قیام، امیر کے انتخاب، انتقال اقتدار کے مراحل اور تمام اہم امور شوریٰ سے طے ہوں گے۔
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. (ان کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔) ①

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے تھے: لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ (خلافت بغیر مشورے کے منعقد نہیں ہوتی۔) ②
● اربابِ حل و عقد اور اکابرِ امت کی شوریٰ کے بغیر کسی کا دعوائے حکمرانی کرنا درست نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: "مَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَبِيعُ هُوَ وَالَّذِي بَايَعَهُ." (جو شخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی سے بیعت کر لے تو بیعت منعقد نہیں ہوگی نہ کرنے والے کی نہ بیعت لینے والے کی۔) ③
حضرت زید و عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت شوریٰ سے طے ہونے پر حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

"إِنَّكُمْ يَامَعْشَرَ الْقُرْبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ بآخِرٍ، فَإِذَا كَانَتْ بِالْشَيْفِ، كَانُوا أَمْلُوكَا، يَغْضِبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رِضَى الْمُلُوكِ."

(اے اہل عرب تم اس وقت تک اس بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک ایک حاکم کی موت پر دوسرے کو مشورے سے مقرر کرتے رہو گے۔ مگر جب تمہارا سے حکومت قائم ہو تو حاکم بادشاہ بن جائیں گے۔ بادشاہوں کی طرح غضب ناک ہوں گے اور بادشاہوں کی طرح ہی راضی ہوا کریں گے۔) ④

⑥ عہدے داروں کا انتخاب الہیت کی بنیاد پر:

۱۔ سیاسی و عسکری عہدوں کے لیے موزوں ترین اور اہل افراد چنے جائیں، جو علم، امانت اور تن درستی کی صفات سے مالا مال ہوں۔ ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ "نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس (طالب) کو تمہارے لیے (امیر) چن لیا ہے اور اللہ نے اسے فوقیت دی ہے علم میں اور جسم میں۔" ⑤
⑤ طالب منصب کی حوصلہ شکنی:

● جو شخص خود عہدوں کا طالب ہو اسے عہدہ نہ دیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس نیت سے آنے والے لوگوں سے کہا تھا: "وَاللَّهِ لَا نُعْطِيهَا مَنْ طَلَبَهَا مِنْكُمْ."
"اللہ کی قسم! ہم تم میں سے اسے عہدہ نہیں دیں گے جو اسے طلب کرے گا۔" ⑥

① سورة الشورى، آیت: ۳۸

② مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۴، ۴۷۰، ط الرشد، السنن الکبریٰ للسنائی، ج: ۱، ۱۱۳

③ صحیح البخاری، ج: ۲، ۲۸۳، کتاب الحدود، باب رجم الحلی

④ صحیح البخاری، ج: ۲، ۳۴۵۹، کتاب المغازی، باب ذهاب خبرہ الی الیمن، ۱، مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۴، ۴۷۰

⑤ مسند ابی داؤد طیالسی، ج: ۵، ۵۳۱

⑥ سورة البقرة، آیت: ۲۴۷

② منصب کی خواہش اور اس کی طلب، طلبگار اور خواہش مند فرد کے ناموزوں ہونے کی دلیل ہوگی۔

ارشاد نبوی ہے:

”إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤْتِي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.“

”اللہ کی قسم! ہم ایسے کسی شخص کو عہدہ نہیں دیتے جو اسے طلب کرے یا اس کی خواہش رکھے۔“^①

③ بلا طلب ملنے والے عہدے میں برکت ہوگی اور عہدے کی خواہش سے پاک لوگ ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھاسکیں گے۔

”لَا تَسْأَلِ الْأَمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكُنْتَ إِلَيْهَا مَوَانٍ أُوتِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا.“

حکومت طلب نہ کرنا۔ اگر تمہیں طلب کے ساتھ ملے گی تو تمہیں اسی کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر بغیر طلب کے ملے گی تو تمہیں اس میں (اللہ کی طرف سے) مدد نصیب ہوگی۔^②

④ حکمرانوں کی اطاعت:

① شرعی حدود کے اندر امیر و خلیفہ کا ہر حکم قابلِ قیام ہوگا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

”أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ“

مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ میں سنوں اور مانوں چاہے حکم دینے والا کوئی عکاظی ہی کیوں نہ ہو۔^③

② عوام کو حکمرانوں کی غلط کاری پر صبر کرنا ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کرنے لگیں۔

ارشاد نبوی ہے: ”جو اپنے حاکم کو اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھے تو اس گناہ سے نفرت کرے مگر حاکم کی اطاعت سے دست بردار نہ ہو۔“^④

ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا: ”کیا ہم تلوار کے زور سے ایسے حکام کو نہ بٹا دیں؟“

فرمایا: ”نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ایسا نہ کرنا۔ البتہ جب تم حکام کو ناگوار کام کرتا دیکھو تو ان کے عمل سے

① صحیح البخاری، ج: ۷، ۱۳۹، کتاب الاحکام، باب ما یذکر من المعروض علی الاملۃ

اسلام کا عمومی ضابطہ اور تعلیم ہی ہے۔ اسی میں سیاسی کشمکش، تعصب، گرد و برگی اور اس کی پچھانی سے اجابت ہے جو دنیا کی سیاست کا ذخیرہ چلا رہا ہے۔ تاہم کسی ناگزیر صورتحال میں جب کسی کو یقین ہو کہ اس جگہ میرے علاوہ کسی اور کے آنے سے فساد پیدا ہوگا تو وہاں سبب صلب کرنے کا جواز ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿فَإِنْ أَخْلَفْتَنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ (یوسف ۵۵) یہ ایسا ہی ہے جیسے خجلا کے مجھے میں نماز باجماعت کے لیے کسی عام یا بھری کا خردامست کے لیے آگے بڑھنا۔ لیکن جہاں متعدد علماء و قراء موجود ہوں اور کوئی امام پہلے سے متعین نہ ہو وہاں امامت میں خود سبقت کرنے کی بجائے ماضی فرد کو موقع دینے کا حکم ہے۔

② سنن ابی داؤد، ج: ۲، ۲۹۲۹، کتاب الامارۃ

③ السنن الکبریٰ للبیہقی، ج: ۱، ۱۶۶۰، ط العلمیۃ

④ صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۹۱۰، کتاب الامارۃ، باب حیار الانصۃ وشرارہم

نفرت کرو مگر طاعت سے دست کشی مت کرو۔“^①

④ حکمرانی سخت ترین ذمہ داری ہے جس پر حکمران کی نجات یا ہلاکت موقوف ہے:
احاکم اگر جان بوجھ کر اپنے فرض کی انجام دہی میں کوتاہی اور عوام سے بددیانتی کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔
ارشاد نبوی ہے:

”مَا مِنْ وَّالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.“
”جو حاکم مسلمانوں کے کسی گروہ کا ذمہ دار بنے اور پھر ان سے خیانت کرتا ہو امرے تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔“^②

⑤ بغاوت کا مرتکب سخت سزا کا حق دار ہے:
بغاوت عظیم جرم ہے۔ حکمران کی موجودگی میں کسی دوسرے حکمران کی بیعت درست نہ ہوگی بلکہ بیعت کرنے اور لینے والا دونوں قابل سزا ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے:
”إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأُقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.“
”جب دو خلفاء کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔“^③

⑥ اجتہادی غلطیاں معاف:
اگر غیر منصوص مسائل یا مباح صورتوں میں کسی ایک کو اختیار کرنے پر حاکم سے ہونے والی نادانستہ انتظامی لغزشوں پر کوئی گناہ نہیں ہوتا جب کہ وہ خود صحیح فیصلے کی کوشش کرے۔

”إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.“
”جب حاکم درست اجتہاد کرے تو اسے دو ہراجر ملتا ہے۔ اگر اجتہاد میں غلطی کر جائے تو ایک اجر ملتا ہے۔“^④
⑦ حکمرانوں کی اصلاح۔ اہل علم کی ذمہ داری:

اہل علم کے ذمے ہے کہ وہ حکام کو غلطیوں پر نوکیں اور ان کی اصلاح کریں۔ حدیث میں ہے:
”ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِ خُلَفَاءَ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ
فَقَدْ بَرَّئَ.“

”پھر بعد میں ایسے خلفاء آئیں گے جو لاعلمی کے ساتھ عمل کریں گے اور وہ کام کریں گے جن کا حکم نہیں دیا گیا، جس

① صحیح مسلم، ج: ۴، ۹۱۰، کتاب الامارۃ باب خیار الامۃ وشرارہم

② صحیح البخاری، ج: ۱، ۷۱، کتاب الاحکام باب من استرعی رعیۃ

③ صحیح مسلم، ج: ۴، ۹۰۵، کتاب الامارۃ، ط دار الجیل نظامیہ روایت اسلام کی رواداری اور نرمی کے خلاف لگتی ہے مگر درحقیقت اس حکم میں باقی سربراہ کو مزاد کے بغاوت کا بیعت انہما کرنے اور پورے ملک کو غارتگی سے بچانے کی حکمت کا فرما ہے۔

④ المستفی من السنن المستندۃ لابن جبار و د، ج: ۱، ۹۹، ط مؤسسة الکتاب

نے ان کو ٹوکا وہ بری الذمہ ہو گیا۔^①

یہ بھی فرمانِ نبوی ہے:

”تمہارے اوپر ایسے حکام مسلط ہوں گے کہ تم انہیں پہچان کر ان پر تنقید کرو گے جس نے (ان کے برے عمل کو دل سے) برا سمجھا وہ محفوظ رہا۔ جس نے (زبانی) تنقید کی وہ بھی سلامت رہا۔ ہاں مگر جو (برے عمل پر دل سے) راضی رہا اور (ان کے برے کام میں) پیروی کر لی (وہ ہلاک ہو گیا)۔“^②

خلافتِ راشدہ کے سنہرے دور میں یہ تمام اسلامی اصول پوری طرح نظامِ سیاست میں کارفرما تھے اور ان کی پیروی کے باعث مسلم معاشرہ ایمان و اعمال اور علم و اخلاق کی معراج پر تھا۔

☆☆☆

① صحیح ابن حبان، ج: ۲، ص: ۲۹۰

② صحیح مسلم، ج: ۴، ص: ۴۹۰، کتاب الامارۃ، باب وجوب الکفار علی الامراء، ط: دار المعجل

خلافتِ راشدہ میں عالمِ اسلام

سن ۳۴ ہجری میں ریاستِ مدینہ کی قیادت کو تہائی صدی بیت چکی تھی، اس تمام عرصے میں پورا نظام مملکت قرآن و سنت کے عین مطابق چلتا آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ اس حکومت کی ساخت اور خدو خال میں درج ذیل خصوصیات نمایاں تھیں:

① شورائیت:

خلافتِ اسلامیہ کا سب سے بڑا سیاسی ادارہ مجلسِ شوریٰ تھی جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منظم کیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے اختیارات اور کارکردگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ ایک لحاظ سے اس کی فعالیت مزید بڑھ گئی تھی، کیوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم طبعی کی وجہ سے سب کو اپنی رائے کھل کر بیان کرنے کا پورا موقع ملتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واحد خلیفہ تھے جن کی خلافت کا انعقاد ہی مجلسِ شوریٰ کے اعلیٰ ترین چھ افراد کی کونسل کے ذریعے ہوا تھا، اس لیے ان کے دور میں مجلسِ شوریٰ بہت با اختیار اور بے حد مستعد رہی۔

② انتقالِ اقتدار کا ضابطہ:

نئے خلیفہ کے انتخاب میں شوریٰ کا کردار سب سے اہم ہوتا تھا۔ شوریٰ حکمران کے انتخاب میں خدمتِ اسلام اور صحبتِ نبویہ کو خاص اہمیت دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلفاء کے تقرر کے بارے میں یہ ضابطہ مقرر کیا تھا: ”اگر خلافت بدری صحابہ کے لیے رہے گا جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے۔ پھر غزوہٗ اُحد والوں کے لیے رہے گا جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے۔ پھر فلاں اور فلاں غزوے والوں کے لیے۔ طلقاء، ان کی اولاد اور فتح مکہ کے وقت اسلام لانے والوں کا اس (خلافت) میں کوئی حصہ نہیں۔“^①

③ عہدے داروں کی تقرری:

صوبے داروں اور گورنروں کی تقرری اور برخاستگی کے اختیارات خلیفہ کے پاس ہوتے تھے۔ مختلف شہروں اور صوبوں میں عمال اور حکام کا تقرر ہمیشہ کردار، قابلیت، علمی صلاحیت اور انتظامی مہارت کے لحاظ سے ہوتا تھا۔ پرہیز گار، امانت دار، بہادر اور مضبوط دل گردے کے افراد منتخب کیے جاتے تھے۔ تقرری میں یہ ضرور دیکھا جاتا تھا کہ عمال قابلِ اعتبار ہوں، اُمّتِ مُسلّمہ کے دل سے خیر خواہ ہوں اور عوامی سطح پر ان کا احترام ہوتا ہو۔ اس لیے اعلیٰ عہدوں کے لیے صحابہ کرام کو ترجیح دی جاتی تھی جو ان صفات سے اچھی طرح آراستہ تھے۔

① عن عبد الرحمن بن ابی ہریرۃ عن عمر رضی اللہ عنہ قال: هذا الامر فی اهل بدر ما بقی منهم احد، ثم فی اهل احد ما بقی منهم احد، و فی کذا و کذا، و لیس لہا التطبيق ولا لولد تطبيق ولا لمسلمة الفتح شیء (طبقات ابن سعد: ۳/۳۲۲، جامع الاحادیث للسیوطی، ج: ۱، ۵۶۸، کنز العمال، ج: ۳۶، ۴۶، و آخرجه الحافظ فی فتح الباری: ۱۳/۲۰۷)

۵ تبادلہ اور برطرفی:

یہ ضروری نہیں تھا کہ کسی کو اعلیٰ عہدہ دینے کے بعد اس کو مستقل اس پر برقرار رکھا جائے۔ قومی مفاد کے پیش نظر بعض اوقات حکام کو تبدیل بھی کر دیا جاتا تھا۔ ایک خلیفہ کے مقرر کردہ عاملوں کو دوسرا خلیفہ چاہتا تو باقی رکھ سکتا تھا لیکن اگر کسی کا زیادہ عرصے تک تقرر قومی مصلحت کے خلاف معلوم ہوتا تو اس کو درخواست بھی کر دیا جاتا تھا۔ تقرر اور برخواستگی کے احکام بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پر بھی جاری ہوتے مگر امت مسلمہ کی خیر خواہی کا جذبہ اور خلافت کا احترام ایسا تھا کہ کبھی کسی نے اسے اپنی آنا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے مقرر کردہ حکام کو ایک سال سے زیادہ مدت تک باقی نہ رکھا جائے، سوائے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے۔ انہیں چار سال حرید اس عہدے پر رہنے دیا جائے۔^① حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق عمل کیا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے بعد دوبارہ بھی کوفہ کے گورنر بنائے گئے۔ انہوں نے بھی اپنی معزولی کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔

۵ مرکزی عہدے:

صوبوں میں مرکزی عہدے چار ہوا کرتے تھے:

۱ عامل (گورنر)

۲ کاتب دیوان (سیکرٹری) جو دفتری کام انجام دیتا تھا۔

۳ والی بیت المال (وزیر خزانہ)

۴ عامل خراج (وزیر محصولات۔ کلکٹر) جو زمینوں پر لگان مقرر کرتا اور وصول کرتا

ان چاروں عہدے داروں میں سے ہر ایک کا تقرر خلفاء خود کیا کرتے تھے اور وہ تمام معاملات میں براہ راست خلیفہ کو جواب دہ ہوتے تھے۔^②

۶ عامل کی ذمہ داریاں:

عالمین کی ذمہ داریاں غیر معمولی ہوتی تھیں اور اختیارات بھی۔ وہ بیک وقت سپہ سالار بھی تھے اور سیاسی نظم و ضبط کے ستون بھی۔ اپنے علاقے کی وزارت داخلہ اور فوجی کمان دونوں ان کے ماتحت ہوتی تھیں۔ ان کی اپنی شوری ہوتی تھی جس میں تمام امور پر بحث ہوتی۔ عوامی مسائل سننے کے لیے پکھری لگا کرتی تھی۔ نہریں کھدوانا، پل بنوانا، جیل خانوں کا انتظام، نئے شہروں، بازاروں اور مساجد و مدارس کی تعمیر، عوام و خواص کی رہائش اور زراعت کرنے کے لیے زمینوں کی الاٹمنٹ یہ سب کام ان کے ذمے تھے۔ سرحدوں پر دشمنوں سے دفاع، ان کے احوال اور عزائم کی خبر رسانی، قلعوں کا استحکام، افواج کی بھرتی اور تیاری، لڑکوں کی عسکری تربیت (جس میں گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیراکی کی مشق لازماً کرائی جاتی تھی) بھی ان کی اہم ذمہ داریاں تھیں۔

① سیر اعلام النبلاء: ۳۹۱/۲ ط الرسالة ② تاریخ خلیفہ بن عیاض، ص ۱۵۳ تا ۱۵۶

دشمن کے خلاف لشکر کشی کے لیے دربار خلافت سے منظوری لینا ضروری تھا، البتہ اگر اپنی سرحدوں پر جارحیت ہوتی تو گورنر خلیفہ سے پوچھے بغیر ملک کے دفاع کا پابند تھا۔^①

ان ذمہ داریوں کے صلے میں عاملین کو گزر بسر کے لیے معقول تنخواہیں دی جاتی تھیں تاکہ وہ لکڑی، معاش سے بالکل بے پروا ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ عوام کی خدمت کریں۔ تنخواہ کا بلند اسکیل دو سو دینار سالانہ تک چلا جاتا تھا۔^②

بعض اوقات شعبہ مالیات بھی گورنر کے سپرد ہوتا تھا، جیسے شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اُردن میں حضرت شریح بن خنہ رضی اللہ عنہ مالی امور کا خود حساب و کتاب کرتے تھے۔ مگر عام طور پر بیت المال اور محصولات کا شعبہ گورنر کے اختیار سے باہر ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب کوفہ کے عامل تھے تو صوبائی خزانے کے نگران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔^③ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کوفہ کے عامل بنے تو خراج وصول کرنے کی ذمہ داری حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی تھی۔^④

④ مالی معاملات میں احتیاط:

گورنر کو بھی بیت المال سے کچھ لینا ہوتا تو اسے نگران سے منظوری لینا پڑتی تھی۔ رقم کے لین دین کے سلسلے میں بڑی سے بڑی شخصیت سے رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ ایک ایک درہم کا حساب ہوتا تھا تاکہ مسلمانوں کے سرکاری خزانے کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اگر غلطی سے بھی رقم آگے پیچھے ہو جاتی تو پوچھ گچھ ضرور ہوتی اور بعض اوقات خلیفہ تادیبی کارروائی بھی کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس معاملے میں نرمی نہیں برتتے تھے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو کوفہ کے عامل تھے، صوبائی نگران بیت المال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر خزانے سے کچھ رقم قرض لی۔ بعد میں اپنے مالی حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے وہ طے شدہ وقت پر یہ رقم بیت المال میں نہ لوٹا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تقاضے کے باوجود جب گورنر ادائیگی نہ کر سکے تو خلیفہ کو اطلاع دے دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مرتبے اور مقام کے باوجود اس موقع پر انہیں معزول کرنا ہی بہتر سمجھا تاکہ عوام میں یہ تاثر نہ پھیلے کہ حکام اپنے عہدے سے ناجائز مفادات حاصل کر رہے ہیں۔^⑤

اوپر کے یہ اثرات نیچے تک پڑتے تھے۔ اس لیے افسران اور ماتحتوں میں بھی دیانت داری اور مالی احتیاط عام تھی۔ افسران کی جانب سے دیانت داری کی نصیحتیں بار بار کی جاتی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال ایک محاذ پر لڑنے والے کلب جرمی رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کو اپنا واقعہ یوں سناتے تھے:

① عصر الخلافة الراشدة، ص ۱۱۷، ۱۱۸

② عصر الخلافة الراشدة، ص ۱۳۰

③ تاریخ خلیفہ بن خطاب، ص ۱۳۹

④ العراج للفاہی ابی یوسف ج ۱، ص ۴۶

⑤ الکامل فی التاریخ: ۳۵۶/۲

”ہم نے ”توج“ کا محاصرہ کیا۔ بنی سلیم کے مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے امیر تھے۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ میرا کرتا بہت پھنسا پرانا تھا۔ میں ایک عجمی کی لاش کی طرف بڑھا، اس کی قمیص اتاری، اسے چٹانوں پر رکھ کر خوب رگڑا، دھویا اور پاک صاف کر کے پہن لیا۔ پھر سوئی دھاگا حاصل کیا، ایک دیہات میں جا کر اپنے کرتے کی سلائی کرائی۔ اس دوران امیر لشکر مجاشع بن مسعود نے کھڑے ہو کر اعلان کیا: ”لوگو! مال غنیمت میں سے کچھ نہ دباتا۔ جو کسی چیز میں خیانت کرے گا قیامت کے دن اس چیز سمیت حاضر ہوگا چاہے وہ دھاگا ہی کیوں نہ ہو۔“ یہ سنتے ہی میں نے وہ قمیص اتار دی۔ پھر اپنے کرتے کو بھی ادھیرنے لگا۔ بیٹے اللہ کی قسم! میں نے پوری احتیاط کی کہ کوئی دھاگا تک ٹوٹنے نہ پائے۔ پھر مال غنیمت سے لی گئی وہ قمیص، وہ دھاگا اور وہ سوئی سب چیزیں وہیں واپس پہنچا دیں۔“^①

⑧ ہدایت اور تادیب پر مشتمل مراسلے:

خلفاء کی طرف سے عاملوں کے نام خصوصی ہدایات بھی وقتاً فوقتاً جاری ہوتی رہتی تھیں اور عمومی نصیحت نامے یا اعلیٰ (سرکلر) بھی بھیجے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کے آغاز میں عمال کو جو اعلامیہ جاری کیا اس میں کہا گیا تھا: ”اللہ نے حکمرانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ محافظ بنیں، انہیں ٹکس لینے والا بننے کا حکم نہیں دیا۔ وہ وقت دور نہیں جب وہ ٹکس وصول کرنے والے بن جائیں گے، محافظ نہیں رہیں گے۔ تب حیلہ امانت اور وقا ختم ہو جائے گی، انصاف کا چلن یہ ہے کہ ہر وقت مسلمانوں کے معاملات پر نظر رہے کہ ان کی ذمہ داریاں اور حقوق کیا ہیں، ان کے حقوق ادا کرو اور ذمہ داریاں ان پر ڈالو، ذمیوں کے حقوق ادا کرو اور جو ان کے ذمے ہے وصول کرو۔“^②

⑨ مملکت کی تقسیم..... مرکز اور صوبوں کا رابطہ:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی ریاست کے صوبے مکہ، مدینہ، بحرین، یمن، شام، کوفہ، مصر اور مصر پر مشتمل تھے، افریقہ مصر کے ماتحت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آرمینیا فتح ہوا تو کئی علاقوں کو ایک مستقل صوبہ بنا دیا گیا۔ عاملوں سے گاہے گاہے ملاقات کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کے لیے دو تین بار خود شام کے سفر کیے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اکثر حج کے لیے بھی تشریف لے جاتے، وہاں عاملوں کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے عام مجمعے میں ملاقات ہوتی، لوگوں کو اپنی شکایات بیان کرنے کا موقع دیا جاتا۔^③

⑩ تجارتی شعبہ:

معاشی و اقتصادی ترقی کے لیے تجارتی شعبے کی خاص دیکھ بھال کی جاتی۔ حضرات ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم بذات خود تاجر پیشہ تھے، اس لیے خرید و فروخت کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز طریقوں

① مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۲۳۸۲۸ ② تاریخ الطبری: ۲۳۵، ۲۳۴/۴ ③ عصر الصلاۃ الراشدہ، ص: ۱۱۹، ۱۱۸

سے دولت کمانے کی سخت ممانعت تھی، سودی لین دین بالکل ممنوع تھا، شراب نوشی کی طرح شراب فروشی پر بھی مکمل پابندی عائد تھی۔ بازار میں تجارت کے لیے بیٹھنے سے قبل لازم تھا کہ تجارت کے احکام سیکھے جائیں۔^①

⑪ نظام کفالت - اداره العرفاء:

نظام خلافت کا ایک خاص ادارہ ”العرفاء“ تھا جو رعایا کی کفالت، عوامی نمائندگی اور قومی نظم و ضبط کی بہترین مثال تھی۔ اس نظام کے تحت رعایا کے ہر بڑے مجمعے مثلاً فوج، کسی شہر کی آبادی یا کسی قبیلے کے افراد سے دس نمائندے جن لیے جاتے تھے، ان میں سے ہر ایک کو ”عرف“ کہا جاتا تھا اور انہیں دس، دس افراد کی نمائندگی اور ان کے احوال کی دیکھ بھال کی خدمت سونپ دی جاتی تھی۔ یہ ماتحت افراد اسی طرح مزید دس، دس افراد سے رابطے کے ذمہ دار بنتے تھے اور وہ مزید دس، دس کے۔ یہ سلسلہ چلتا جاتا، اس طرح اوپر سے نیچے تک لاکھوں افراد جن میں خواتین اور بچے تک شامل ہوتے، ربط و ضبط کی ایک لڑی میں پروئے جاتے۔

حکومت کو تازہ دم مجاہدین درکار ہوتے تو قبیلے یا شہر کے ”عرف“ فوراً بات نیچے پہنچا کر یہ ضرورت پوری کر دیتے۔ سرکاری اعلانات اسی طرح مشتہر ہوتے۔ کسی غریب ولا چار کو اپنی فریاد پہنچانا ہوتی تو وہ اپنے ”عرف“ کو کہہ دیتا۔ مسئلہ فوراً اوپر پہنچ جاتا اور اس کی شکایت دور کر دی جاتی۔ سرکاری خزانے، سالانہ وظائف بھی عرفاء کے ذریعے تقسیم ہوتے اور ہر شہری کو اپنا حصہ کسی بھاگ دوڑ کے بغیر گھر بیٹھے مل جاتا تھا۔^②

⑫ عدلیہ:

عدلیہ کا شعبہ نہایت فعال اور با اختیار تھا۔ عوام کو فوری انصاف ملتا تھا، اکثر شہروں میں عامل کو قاضی کے اختیارات بھی حاصل ہوتے تھے، ان میں سے زیادہ تر صحابہ کرام اور بعض تابعین تھے جو قرآن و سنت سے خوب واقف تھے۔ چونکہ ہر طرف امن و سکون کا دور دورہ تھا، لہذا عامل کے پاس اکا دکا مقدمے ہی آیا کرتے تھے، جنہیں وہ بلا تاخیر نمادیا کرتے تھے۔ بعض مقامات پر قاضی الگ سے مقرر کیے جاتے تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں حضرت کعب بن سور رضی اللہ عنہ کو یہ منصب دیا تھا۔^③

عام طور پر قاضی حضرات اپنے گھروں یا مساجد میں ہی مقدمہ سنتے اور فیصلہ دیتے تھے۔ عدالتوں کی الگ سے عمارتیں نہیں تھیں۔^④ وجہ یہی تھی کہ مقدمات بہت کم آتے تھے اور عموماً فوری سماعت پر فیصلے ہو جاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ طیبہ کے قاضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، دو سال میں ان کے پاس ایک مقدمہ بھی نہیں آیا۔^⑤

حضرت ملکان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے تو فارغ ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ان کے ایک دوست کا کہنا ہے: ”میں چالیس دن تک روزانہ ان کے پاس جاتا رہا، کبھی کوئی مقدمہ ان کے پاس نہیں آیا۔“^⑥

① عصر الخلافة الراشدة، ص ۱۳۸، ۱۳۹ ② تاریخ الطبری: ۳/۳۸، ۳۹ ③ تاریخ خلیفہ بن خیاط، ص ۱۷۹
④ عصر الخلافة الراشدة، ص ۱۸۹ ⑤ تاریخ الطبری: ۳/۳۲۶ ⑥ اسد الغابۃ، تر: ملکان بن ربیعہ رضی اللہ عنہ

قاضیوں کی تنخواہیں معقول تھیں تاکہ وہ رشوت لینے کی طرف مائل نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور قاضی شریح رحمہ اللہ کی ماہانہ تنخواہیں سو، سو درہم تھیں۔^①

③ ذاتی زندگی میں بے جا مداخلت سے اجتناب:

اگرچہ قانون اپنی جگہ بے چلک تھا اور زیر سماعت مقدمات میں کسی کی بے جا رعایت نہیں کی جاتی تھی مگر حکومت عوام کی نجی زندگی میں از خود مداخلت کر کے ان کے عیوب، خفیہ گناہوں اور قانونی خلاف ورزیوں کا کھوج لگانے کی کاکل نہیں تھی، بلکہ خلفاء کی طرف سے عاملوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ کسی کے پوشیدہ گناہ کا پتا چل جائے تو اسے چھپایا جائے اور کوشش کی جائے کہ گناہ گار نادم ہو کر توبہ کر لے۔ معاشرے میں اس گناہ کے ارتکاب کا شور و شغب نہ پھیلے۔^②

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پوری اسلامی ریاست میں عاملوں کو یہ ہدایت تھی:

”لوگوں کو وہ گناہ افشاء کرنے کا مت کہو جن پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں جب لوگ کوئی معاملہ عدالت میں لے آئیں تو پھر حکومت کو کسی چلک کے بغیر سزا کے قانون پر عملدرآمد کرنا چاہیے۔“^③

④ ذرائع آمدن:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حکومت کی آمدن کے ذرائع زکوٰۃ، عشر، جزیہ، خراج اور مال غنیمت تھے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے مخصوص اموال مثلاً سونے، چاندی، سامان تجارت وغیرہ پر عائد ہوتی تھی۔ اس کی شرح ڈھائی فیصد تھی۔ عشر بھی مسلمانوں پر فرض تھا جو زرعی و معدنی پیداوار سے لیا جاتا تھا، اس کی شرح پانچ سے بیس فیصد تک ہوا کرتی تھی۔ جزیہ اور خراج غیر مسلموں پر عائد ہوتے تھے۔ خراج زرعی پیداوار کا لگان تھا جس کی شرح کسی علاقے کی فتح کے وقت مقامی عمائد سے مل کر مقرر کی جاتی تھی جیسا کہ آذربائیجان کے غیر مسلم سالانہ ۸۰ لاکھ درہم خراج دیا کرتے تھے۔

جزیہ وہ رقم تھی جو ہر غیر مسلم شہری حکومت سے مہیا کردہ سہولیات کے بدلے ادا کرتا تھا۔ اس ٹیکس کی شرح نہایت معمولی تھی یعنی مالداروں پر اڑتالیس درہم، متوسط طبقے کے افراد پر چوبیس درہم اور غریبوں پر بارہ درہم سالانہ۔ (وقت کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہو جاتی تھی)

غیر مسلموں پر اس کے سوا کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا اور یہ بھی سال میں صرف ایک بار ادا کرنا پڑتا تھا۔ جو غیر مسلم بالکل تنگ دست ہو، اسے جزیہ معاف کر دیا جاتا تھا۔ ان رعایتوں کے باوجود خلفائے اسلام کو غیر مسلم شہریوں کا اتنا خیال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے قبل بڑے اہتمام سے یہ وصیت کی تھی:

① عصر الخلافة الراشدة، ص ۱۷۴

آج کل کے حساب سے یہ تقریباً پچیس ہزار روپے بنتے ہیں۔ اگر اس دور میں اجناس کی ارزانی اور تمدن کی سادگی کو پیش نظر رکھا جائے تو ایک طویل رقم تھی جو ایک کنبے کو فارغ الحال رکھنے کے لیے بہت کافی تھی۔

② کتاب الام للامام الشافعی: ۱/۱۳۹، ط المعرفة

③ مصنف عبد الرزاق، ج: ۱، ص ۹۳، ط المجلس العلمي پاکستان

”ذمیوں سے اچھا سلوک برقرار رکھا جائے، ان سے کیے گئے معاہدوں کی پابندی کی جائے، انہیں تحفظ

فراہم کیا جائے اور ان کی سکت سے زیادہ ٹیکس نہ لگایا جائے۔“

دشمن پر بزدل شمشیر فتح حاصل کرنے کے دوران جو مال و اسباب ہاتھ آتا، اسے ”غنائم“ یا ”مال غنیمت“ کہا جاتا تھا۔ اس کا اسی (۸۰) فیصد فوج پر تقسیم کیا جاتا اور بیس فیصد (پانچواں حصہ) بیت المال میں جمع کرایا جاتا تھا۔^①

⑤ زرعی ترقی۔ مالی خوشحالی:

آدم کے ان محدود ذرائع کے باوجود اسلامی حکومت مالی طور پر بہت مستحکم تھی۔ زرعی علاقوں میں نئی نہریں کھود کر دور دور تک زمینیں سرسبز و شاداب کر دی گئی تھیں۔ بصرہ کے شہریوں کو میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے دریائے دجلہ سے نو میل (ساڑھے ۳۲ کلومیٹر) لمبی نہر کھود کر شہر تک لائی گئی تھی۔^②

کبھی ایک صوبے میں قحط پڑتا تو دوسرے صوبے کی فاضل پیداوار وہاں بھیجنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں قحط کے دور میں طحّ ایلہ سے بحیرہ احمر میں کشتیاں روانہ کی تھیں جو غذائی ذخائر مدینہ کی قریبی بندرگاہ تک لے گئی تھیں۔^③

زمین دار اور کسان محنت کا پورا پھل پاتے تھے اس لیے پوری جانفشانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ بارشیں اکثر وقت پر ہوتی تھیں۔ محصولات کے افران نہایت دیانت دار تھے، اس لیے رقم خرد برد نہیں ہوتی تھیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر سال بیت المال میں کروڑوں درہم جمع ہو جاتے تھے۔^④

⑥ بیت المال کے مصارف:

سرکاری خزانے میں جمع شدہ اموال کو پوری احتیاط سے ان کے مصارف پر خرچ کیا جاتا تھا۔ زکوٰۃ کی رقم غریبوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں، مسافروں، طلبہ اور مجاہدین میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ دیگر اموال کو ملک کے دفاع، رعایا کی ضروریات اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں خرچ کیا جاتا تھا۔ رفاہ عامہ یعنی سڑکوں، پلوں، نہروں، مساجد، مدارس، مسافر خانوں اور نئے شہروں کی تعمیر پر بھی سالانہ خطیر رقم صرف کی جاتی۔^⑤

خلفائے راشدین سرکاری سامان اور بیت المال کی رقوم کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے اور اسے ضائع نہ ہونے دینے کا سخت اہتمام کرتے تھے۔ اپنے لیے طے شدہ معمولی وظیفے کے سوا کچھ لینے سے شدید احتراز کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے ذاتی مال میں کوئی دینار تھا نہ کوئی درہم۔ ایک خادم اور ایک اونٹنی کے سوا

① عصر الخلافة الراشدة، ص ۱۸۵، ۱۹۰

② فوج البلدان، ص ۳۴، ط الهلال

③ تاریخ المدينة ابن خلدون: ۷۵۵/۲

④ فوج البلدان، ص ۲۶۶، ط الهلال

⑤ تاریخ الطبری: ۲۵۶/۳، فوج البلدان، ص ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ط الهلال

کوئی سرکاری چیز بھی آپ کے استعمال میں نہیں تھی۔ ان دو چیزوں کے بارے میں بھی وصیت فرما گئے تھے کہ فوراً اگلے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔^①

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عموماً صحابہ کرام میں بیت المال سے عمدہ کپڑے تقسیم کرتے اور مہاجرین کو ترجیح دیتے مگر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے رکھتے اور انہیں معمولی کپڑے کے قابل شمار کرتے۔^② آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک اونٹ بھی ضائع ہوا تو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں مجھ سے باز پرس ہوگی۔^③

② حرمین شریفین اور مساجد کی تعمیر و توسیع:

خلفائے راشدین کو مقامات مقدسہ: حرمین شریفین اور قبلہ اول کی خدمت اور نگہبانی کا ہمیشہ خیال رہا۔ مسجد نبوی اس سے پہلے مٹی کی بنی ہوئی تھی، چھت کھجور کی چھال کی تھیں، ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔^④

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی پر کھجور کی ٹہنیوں کی نئی چھت تعمیر کرائی۔^⑤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کے رقبے میں اضافے کے لیے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا مکان اس میں شامل کر دیا۔^⑥ کچی اینٹوں سے نئی دیواریں چنائیں، مسجد حرام میں بھی تعمیری کام کرایا، مقام ابراہیم بیت اللہ سے ملا ہوا تھا جس سے طواف کرنے والوں کو مشکل پیش آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے ہٹا کر دور کر دیا اور اس کے گرد کثیر انصب کرایا۔^⑦

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسجد الحرام میں غیر معمولی توسیع ہوئی۔^⑧ مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع اور مرمت کے باوجود مسجد کی ہیئت وہی قدیم تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بہتر انداز میں از سر نو تعمیر کرایا۔ چونے اور پتھر کی مضبوط دیواریں بنوائیں جن پر نقاشی اور مینا کاری کرائی گئی۔ ساگوان کی پائیدار چھت ڈالی گئی۔ رقبے میں اضافہ کیا گیا۔^⑨ یہ کام ربیع الآخر ۲۹ھ سے محرم ۳۰ھ کے دوران دس ماہ میں مکمل ہوا جس کے بعد مسجد کا طول ۲۴۰ فٹ اور عرض ۲۲۵ فٹ ہو گیا۔ جنوب کی سمت محراب نبوی سے آگے نئی محراب تعمیر کرائی گئی جو آج تک قائم ہے۔^⑩

مساجد کی تعمیر و توسیع کے ساتھ ان کو اعمال صالحہ سے آباد کرنے کا پورا اہتمام کیا جاتا تھا۔ حرمین شریفین اور

① طبقات ابن سعد: ۱۹۶/۳ ط صادر

② الاموال لابن زنجویہ: ۵۵۱/۲ ط مرکز الملک فیصل

③ "لومات جمل ضیاعا علی شط الفرات لعشیت ان یسنلی اللہ عنہ" (تاریخ الطبری: ۵۶۶/۲ : طبقات ابن سعد: ۳۰۵/۳)

④ صحیح البخاری، ج: ۴، کتاب الصلوٰۃ، باب بیان المسجد

⑤ عصر الخلافة الراشدة، ص ۳۹۶، ۳۰۷

⑥ سنن ابی داؤد، ج: ۴، کتاب الصلوٰۃ، باب فی بناء المساجد

⑦ طبقات ابن سعد: ۲۲، ۲۱/۳ ط صادر

⑧ تاریخ الطبری: ۲۵۱/۳

⑨ صحیح البخاری، ج: ۴، کتاب الصلوٰۃ، باب بیان المسجد

⑩ تاریخ مکة المشرفة والمسجد الحرام والمدینة الشریفة لابن ضیاء المکی، ص ۲۸۱

کوفہ، بصرہ اور فسطاط مصر کی نو تعمیر کردہ وسیع و عریض جامع مساجد نہ صرف نمازیوں سے بھری رہتی تھیں بلکہ وہ ذکر و عبادت، علم و معرفت، وعظ و تذکیر اور مسلمانوں کے باہمی میل و ملاپ کے مراکز کی حیثیت رکھتی تھیں۔ عدالتی فیصلے اور سرکاری احکام بھی یہیں سنائے جاتے تھے۔^①

⑧ نوجوانوں کی صلاحیتوں کی آزمائش:

کلیدی عہدے اکابر صحابہ کے پاس ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے خون کو بھی آزمایا جاتا اور نوجوانوں کو صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا عامل بنایا اور مصر میں عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے اختیارات میں اضافہ کر کے انہیں پورے صوبے کا گورنر بنادیا۔ ان نوجوانوں نے فتوحات اسلامیہ کا دائرہ دور و دور تک پھیلا دیا۔^②

① عصر الخلافة الراشدة، ص ۲۹۹، ۳۰۰

② ان احوال کی تفصیلات دورِ وفادتی اور دورِ عثمانی کے ذیل میں پیچھے گزر چکی ہیں۔

خلافتِ راشدہ میں علمی سرگرمیاں

خیر و برکت کے اس زمانے میں تعلیمی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ بلند مرتبہ اس کو ملتا تھا جو علم میں ممتاز ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے انتقال کے وقت لگ بھگ پندرہ برس کے تھے۔ قرآن و سنت کا زیادہ علم حاصل نہیں کر سکے تھے، مگر علمی دلوں کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام میں سے ایک ایک کے پاس جا کر احادیث یاد کرتے۔ چند برسوں میں وہ تفسیر، حدیث اور فقہ کے بڑے عالموں میں شمار ہونے لگے اور ان کے گرد علم کے پیاسوں کا جھرمٹ لگ گیا^① اور اسی وجہ سے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس شوریٰ میں اکابر صحابہ کرام کی صف میں شامل کیے گئے، جبکہ ان کی عمر بیس، بائیس سال تھی۔^②

حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو لڑکپن میں تعلیم کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے:

”سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔“^③

مطلب یہ تھا کہ علم حاصل کرو گے تو کچھ بن پاؤ گے۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عملی زندگی میں قدم رکھنے اور اہم ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے علم حاصل کر لو، ورنہ بعد میں فرصت نکالنا مشکل ہوگا۔

علمی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں اور متنوع پہلوؤں کا مختصر جائزہ یہ ہے:

① قرآن مجید کی حفاظت:

سب سے زیادہ زور قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اس کی صحیح تلاوت اور اس کے معانی سمجھنے پر تھا۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی: ”خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ“ سب کے پیش نظر تھا۔^④

الفاظ کی حفاظت کے سلسلے میں دورِ صدیقی میں جو کام ہوا، صحیح البخاری میں مذکور ابن شہاب زہری کی روایات کے مطابق اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمامہ کی جنگ میں قاری صحابہ کی خاصی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کہیں حفاظ کے چلے جانے سے قرآن کی حفاظت میں کوئی رخنہ نہ آجائے کیوں کہ اس وقت تک دارِ و مدار حفظ قرآن پر تھا اور مکمل مصاحف موجود نہ تھیں۔ تب ان کے حکم پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

① مستدرک حاکم، ج: ۲، ص: ۶۲۹

② اسد الغابۃ، الاستیعاب، بر: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

③ لال عمر رضی اللہ عنہ: تلفہوا قبل ان تسودوا (مصحف ابن ابی شیبہ، ج: ۱، ص: ۲۶۱، ط الرشد)

④ صحیح البخاری، ج: ۵، ص: ۵۰۲، کتاب فضائل القرآن

نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو پوری احتیاط کے ساتھ جمع کیا اور ایک تصدیق شدہ مجموعہ تیار کر دیا۔^①
 ② حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حفاظت قرآن کی مہم:

اس سلسلے میں دوسرا بڑا کردار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا جنہوں نے اُمت کو قرآن مجید کے ایک نسخے اور ایک رسم الخط پر یکجا کر دیا۔ انہیں اس بارے میں عملی اقدام کا خیال اس وقت آیا جب آذر بائجان کے محاذ پر جہاد کرنے والے اسلامی سالار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ آ کر انہیں بتایا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک آیت کو کوئی ایک طرح پڑھتا ہے، کوئی دوسری طرح۔ وجہ یہ تھی کہ اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا اور مختلف قوموں کے لوگ اپنے اپنے انداز میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے اور پھر مختلف طریقوں سے اسے پڑھنے لگے تھے۔ اس لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں تو رات، انجیل کی طرح قرآن بھی کئی قسموں کا نہ بن جائے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خدشے کے پیش نظر قرآن مجید کی کتابت اور اشاعت کا کام سرکاری تحویل میں لے لیا۔ یہ کام دوبارہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتب کردہ مصدقہ مجموعے کو سامنے رکھا۔ اس نسخے کے ایک ایک لفظ کو دوبارہ جانچا اور صحت کی تصدیق کے بعد، پوری احتیاط سے اس کی کئی نقول تیار کیں جنہیں عالم اسلام کے تمام صوبائی مراکز میں بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے غیر سرکاری طور پر لکھے گئے قرآنی نسخے تلف کر دیے گئے، کیوں کہ ان کی صحت تو شق شدہ نہ تھی۔ سرکاری نسخے کو ”مصحف عثمانی“ اور اس کے انداز کتابت کو ”رسم عثمانی“ کہا جاتا ہے اور آج تک اُمت مسلمہ اسی سے مستفید ہو رہی ہے۔^②

③ قرآن مجید کی تعلیم پر توجہ:

خلفائے راشدین نے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کو عام کرنے پر خاص توجہ دی تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کا ایک ایک جم غفیر اس خدمت میں مشغول تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جانب سے دیہات میں قرآن کریم کی خواندگی کا جائزہ لینے کے لیے نگران مقرر کیے گئے تھے۔^④

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں اتنے شاگرد تیار کیے کہ وہاں قاری حضرات کا ایک مستقل طبقہ پیدا ہو گیا۔^⑤ کوفہ کی علمی رونقیں سب سے بڑھ کر تھیں جہاں بیعت رضوان سے مشرف تین سو اور غزوہ بدر میں شامل ستر صحابہ کرام آباد تھے۔^⑥

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۳۹۸۶، کتاب لغات القرآن، باب جمع القرآن

② صحیح البخاری، ج: ۴، ۳۹۸۷، کتاب لغات القرآن، باب جمع القرآن، فتح الباری، ۹/۲۱۵۱، ط دار المعرفة
 اس وقت رسم عثمانی میں ہی نقطہ اور زبر وغیرہ نہیں تھے، لوگ ان کے بغیر بلا تکلف عربی عبارت پڑھ لیتے تھے، نقطے اور اعراب لگالے کا رواج بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا، کیوں کہ مسلم عمیوں کو اس کے بغیر حروف شناسی میں دشواری ہوتی تھی۔

③ الاصابہ: ۲۹۸/۱، ترجمہ: اوس بن خالد، ط العلمية ④ عصر الخلافة الراشدة، ص ۲۹۶، ۲۹۷

⑤ عن عبد بن ابراهيم قال سبط الكوفة للامالة من اصحاب الشجرة وسبعون من اهل البدر (طبقات ابن سعد: ۹/۶ ط صادر)

صحابہ کرام کے اس زریں دور میں قرآن مجید پڑھانے اور یاد کرانے والوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ عنہم سب سے فائق تھے، کیوں کہ ان چاروں کے بارے میں خود حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے قرآن مجید سیکھا جائے۔^① حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی قرآن کے نامور معلم تھے۔^② حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پختہ حافظ تھے، روزانہ ایک ختم کرتے تھے۔^③ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت اور حفظ میں مہارت مشہور ہے۔^④ صفِ اوّل کے ان قراء نے حضور اکرم ﷺ سے قرآن سیکھا تھا۔ حضرت ابوذر داء، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہم بھی بہترین قاریوں میں سے تھے۔^⑤

تابعین بھی حافظ و قاری بن کر آگے اس علم کو پھیلاتے رہے۔ ان میں مغیرہ بن ابی شہاب، اسود بن یزید، علقمہ بن قیس، ابو عبد الرحمن السلمی، عبداللہ بن عیاش، ابو زبّاء البصری، ابوالاسود الدؤلی، حسن بصری، یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیٰ، مجاہد بن جبر، یحییٰ بن یمر اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم بہت نمایاں تھے۔^⑥

قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ اس کے احکام اور آیات کی تفسیر بھی سکھائی جاتی تھی۔ کسی آیت کی وہ تفسیر مستحرمانی جاتی تھی جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ ایک آیت کے الفاظ سکھاتے اور پھر دیر تک اس کی تفسیر سمجھاتے۔ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ امتِ مسلمہ کے سب سے بڑے مفسر قرآن کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے، مگر تفسیر میں اپنی رائے اور خیال کو دخل دینے سے احتراز کیا جاتا تھا۔ کوشش یہی کی جاتی تھی کہ اگر تفسیر کے متعلق کوئی حدیث معلوم ہو تو بیان کر دی جائے ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔^⑦

③ سنت کی حفاظت کی کوشش:

سنت کے متن یعنی حدیث کے الفاظ کو یاد کرنے کا دلولہ بھی بہت عام تھا۔ حضور ﷺ نے اپنی زندگی میں حدیثوں کو لکھنے کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی تھی کہ کہیں قرآن مجید کے اوراق، احادیث کے اوراق میں نہ مل جائیں مگر اب یہ خدشہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے مکمل نسخے مرتب ہو چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام اور تابعین میں احادیث لکھنے کا سلسلہ بھی عام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ لکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کی کاپی ”صحیفہ صاوتہ“ کے نام سے مشہور تھی۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہم کہ لکھے ہوئے مسودات حدیث سے لوگوں نے بہت استفادہ کیا۔^⑧

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۴۵۸، کتاب المناقب، باب مناقب سالم

② صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۸۱۰، کتاب المناقب، باب مناقب زید بن ثابت

③ المعجم الکبیر للطبرانی: ۸۷/۱، ط مکتبة ابن نجمة

④ معرفة القرآء الکبار للذہبی: ص ۱۳، ط العلمیة

⑤ معرفة القرآء الکبار للذہبی، ص ۱۱، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳ ⑥ معرفة القرآء الکبار للذہبی، ص ۲۵، ۲۶، ۲۷

⑦ عصر الخلافة الراشدة، ص ۳۰۷ ⑧ عصر الخلافة الراشدة، ص ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱

حدیث سیکھنے کے لیے خود صحابہ دور دراز کے اسفار کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے لیے شام اور ایک کے لیے مصر تک گئے۔^①

مساجد میں مجالس حدیث عام تھیں۔ مسجد نبوی میں حضرت ابو ہریرہ، عبد اللہ بن عمر اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم کے حلقے مشہور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے سے پردے میں احادیث بیان فرماتی تھیں۔ کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بصرہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، مصر میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور شام میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے حلقے مرجع خلافت تھے۔^②

⑤ فقہ پر توجہ:

دین اسلام میں علم کے تصور کی بلندی اور خلفاء کی طرف سے اس کی اشاعت میں خصوصی دلچسپی نے کچھ ہی برسوں میں علم کو مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا ایسا لازمی عنصر بنا دیا تھا کہ ہر مسلمان علم کا متوالا نظر آتا تھا۔ اسلام سے پہلے عربوں کا علم چند مذہبی قصوں اور شعر و شاعری تک محدود تھا، اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی بخشی تو زندگی کو ایک نیا معنی ملا۔ انسان ہر کام یہ سوچ کر کرنے لگا کہ اس سے اللہ راضی ہو گا یا ناراض۔ ہر معاملے کو جائز یا ناجائز کے پہلو سے دیکھا جانے لگا۔ بہت سے معاملات کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح فیصلے موجود تھے۔ چوری، ڈاکا، بدکاری، شراب نوشی اور ناحق تہمت کا حرام ہونا واضح تھا، ان کی شرعی سزائیں بھی طے تھیں جو ”حدود“ کہلاتی تھیں۔ بعض جرائم سنگین تھے مگر ان کی سزائیں طے کرنے کا حکام کو اختیار دیا گیا تھا، جیسے ہم جنس پرستی، جادو ٹونا، نماز ترک کرنا وغیرہ۔ ان کی سزائیں ”تقریرات“ کہلاتی تھیں۔ بعض گناہ بہت سخت تھے مگر ان پر سزا دینا حکومت کے ذمے نہیں تھا۔ جیسے جھوٹ، بدنظری، حسد، چغلی وغیرہ۔ قرآن و سنت سے واقف حضرات، عوام کو ان کی خرابیوں سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔

بعض مسائل کی نوعیت نئی ہوتی تھی، زمانے کی تبدیلی، احوال کے تغیر، وسائل اور رہن سہن کے معیارات کی ترقی ایسے نئے واقعات کو جنم دے رہی تھی جن کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی واضح فیصلہ نہیں تھا۔ لوگ ان مسائل کے بارے میں شرعی حکم دریافت کرتے تھے۔ اب جن کو قرآن و سنت کا علم نصیب ہوا تھا وہ آیات و احادیث کے الفاظ میں سوچ بچار کرنے لگے کہ ان سے نت نئے پیش آمدہ مسئلے کا حل کس طرح نکلے گا۔ یہ لوگ فقہاء کہلائے۔ ان میں سے جدید مسائل میں رہنمائی کرنے والے جنہیں اہل فتویٰ کہا جاتا ہے، تمیں سے زائد تھے جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی الرضی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے زیادہ مشہور تھے۔^③

① الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي، ج: ۳۲، ۳۱، ط الطبع

② عصر الخلافة الراشدة، ص ۲۷۸، منهاج المحققين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر، علی عبد الباقی مزید، ص ۸۷

③ الاصول الكاشفة لما في كتاب "اصول على السنن" من الزلل والتعطيل والمجازلة، عبد الرحمن البهائي، ص ۳۶

نیز الاصاب بالاشیاب اور اسباب الغائبین مذکور صحابہ کے احوال دیکھیے۔

④ عصر الخلافة الراشدة، ص ۳۱۲

۱۳) افتاء:

فقہاء کرام میں اہل فتویٰ کا ایک مستقل طبقہ موجود تھا جن سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے، ان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوسعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سب سے نمایاں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم فقہاء اور اہل فتویٰ میں سب سے بلند پایہ تھے۔^①

دور خلافت راشدہ میں بعض تابعین بھی نہایت ماہر فقیہ، مفتی اور قاضی تھے۔ ان میں حضرت کعب بن سور اور حضرت شرحبیل بن حسنہ بہت مشہور ہوئے۔ کعب بن سور رضی اللہ عنہ بصرہ اور شرحبیل رضی اللہ عنہ کوفہ کے قاضی تھے۔^②

④ شعر و ادب، تاریخ، زبان دانی:

خالص عربی زبان سیکھنے سکھانے اور اس کی لغات یاد رکھنے کے لیے عرب شعراء کے کلام کو بھی سنا اور سنایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تاکید کرتے تھے کہ عرب شاعری کو ادراک میں محفوظ رکھا جائے، کیوں کہ قرآن و سنت کی تفصیل کو سمجھنے میں عربی لغت کی اہمیت ثابت ہے۔

مسلمانوں میں تاریخ کا ذوق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ حضور ﷺ کی سیرت اور خصوصاً جہادی مہمات کے احوال اس طرح یاد کیے جاتے تھے جیسے قرآن و حدیث۔ غیر ملکی زبانیں سیکھنے کی اہمیت بھی محسوس کی گئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت نے حضور ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کے حکم سے عمرانی، سریانی، حبشی اور قبلی زبانیں سیکھ لی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی اہل کتاب کی زبانیں جانتے تھے۔ حضرت معمر بن شعبہ رضی اللہ عنہ قاری جانتے تھے۔^③

① اعلام الموقعین من رب العالمین، لابن قیم الجوزیہ: ۱/۱۰۱، طبع دار الکتاب العلمیۃ

② طبقات ابن سعد، تراجم: کعب بن سور، شریح ابن الحارث

③ عصر الخلافة الراشدة، ص ۳۱۳ تا ۳۱۵

دورِ فتوحات - عہدِ صحابہ

اہم واقعات ایک نظر میں

سنہ ۵۱۱..... تا..... سنہ ۵۳۲

☆☆☆

:۵۱۱

- ☆ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ..... ربیع الاول (مئی 632ء)
 - ☆ حبشِ اسامہ کی روانگی..... ربیع الاول کے اواخر میں (جون 632ء)
 - ☆ چالیس دن بعد حبشِ اسامہ کی فاتحانہ واپسی..... جمادی الاولیٰ کے اوائل میں (جولائی 632ء)
 - ☆ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا باغیوں پر حملہ..... ۱۰ جمادی الاولیٰ (جولائی 632ء)
 - ☆ وفات حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا..... رمضان (نومبر 632ء)
 - ☆ وفات حضرت اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا..... رمضان (نومبر 632ء)
 - ☆ قتلِ مسیحیہ کذاب..... ذوالحجہ (فروری 633ء)
- ☆☆☆

:۵۱۲

- ☆ ایران پر فوج کشی۔ جنگِ ذات السلاسل..... محرم (مارچ 633ء)
 - ☆ وئجہ کا معرکہ..... صفر (اپریل 633ء)
 - ☆ حیرہ کی فتح..... ربیع الاول (جون 633ء)
 - ☆ جنگِ فرائض..... ذوالقعدہ (جنوری 634ء)
 - ☆ وفات دامادِ رسول حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ..... ذوالحجہ (فروری 634ء)
- ☆☆☆

:۵۱۳

- ☆ شام پر فوج کشی کا آغاز..... محرم (مارچ 634ء)
- ☆ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی عراق سے شام روانگی..... محرم (مارچ 634ء)
- ☆ جنگِ اجنادین..... جمادی الاولیٰ (جولائی 634ء)
- ☆ وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ..... ۲۲ جمادی الآخرة (24 اگست 634ء)

☆ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آغاز..... ۲۳ جمادی الآخرہ (25 اگست 634ء)

☆ یرموک کی پہلی جنگ..... ۲۹ جمادی الآخرہ (یکم ستمبر 634ء)

☆ جنگ بصرہ..... شعبان (اکتوبر 634ء)

☆ جنگ مؤنب..... رمضان (نومبر 634ء)

☆☆☆

:۵۱۲

☆ دمشق کے محاصرے کا آغاز..... محرم (فروری 635ء)

☆ دمشق کی فتح..... ۱۵ رجب (اگست 635ء)

☆ فحل کا معرکہ..... ذوالقعدہ (دسمبر 635ء)

☆ فتح حمص رومی پایہ تخت، فتح بعلبک..... ذوالقعدہ (دسمبر 635ء)

☆☆☆

:۵۱۵

☆ بصرہ شہر کی تعمیر کا آغاز..... ربیع الآخر (مئی 636ء)

☆ جنگ یرموک ثانی..... ۵ رجب (۲۳ اگست 636ء)

☆ جنگ قادسیہ..... شوال (نومبر 636ء)

☆☆☆

:۵۱۶

☆ فتح مدائن، پایہ تخت کسریٰ..... صفر (مارچ 637ء)

☆ کوفہ شہر کی تعمیر کا آغاز..... رجب (جولائی 637ء)

☆ فتح بیت المقدس..... رجب (جولائی 637ء)

☆ جنگ جلولاء..... ذوالقعدہ (نومبر 637ء)

☆☆☆

:۵۱۷

☆ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی..... (638ء)

☆ شامی نصرانیوں کی بغاوت اور اس کی سرکوبی..... (638ء)

☆☆☆

:۵۱۸

☆ قحط سالی..... (639ء)

☆ طاعون عمواس.....(639ء)

☆ وفات حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید بن ابی سفیان، رضی اللہ عنہم

☆☆☆

:۵۱۹

☆ فتح قیساریہ.....(640ء)

☆ فتح مکریت.....(640ء)

☆ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی مصر کی مہم کے لیے روانگی.....(640ھ)

☆☆☆

:۵۲۰

☆ مصر کی فتح.....ربیع الآخر (مارچ 641ء)

☆ قیصر روم ہرقل کی موت.....شوال (ستمبر 641ء)

☆ فتح اسکندریہ.....ذوالقعدہ (اکتوبر 641ء)

☆ وفات ابی بن کعب رضی اللہ عنہ.....(641ء)

☆ فتح تَنْتَر، ہُزْمَران کی گرفتاری.....(641ء)

☆☆☆

:۵۲۱

☆ جنگ نہاوند.....ربیع الآخر (مارچ 642ء)

☆ وفات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ.....جمادی الآخرة (مئی 642ء)

☆ اسلامی افواج کی مشرق اور شمال مشرق میں عمومی یلغار.....(642ء)

☆ وفات اُمّ المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا.....(642ء)

☆ وفات اسید بن ظہیر رضی اللہ عنہ.....(642ء)

☆ وفات حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ.....(642ء)

☆☆☆

:۵۲۲

☆ فتح آذربائیجان.....(643ء)

☆ فتح طَرَانِس (لیبیا).....(643ء)

☆ فتح خراسان.....(643ء)

☆☆☆

:۵۲۳

- ☆ فتحِ اِصطخَر، کرمان، بھجستان، مکران..... (644ء)
- ☆ وفاتِ قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ..... (644ء)
- ☆ وفاتِ اُمّ المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا..... (644ء)
- ☆ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ..... بدھ، ۲۷ ذوالحجہ (3 نومبر 644ء)

☆☆☆

:۵۲۴

- ☆ تدفینِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ..... یکم محرم (7 نومبر 644ء)
- ☆ خلافتِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ..... محرم (نومبر 644ء)
- ☆ فتحِ ہمدان..... ۱۴ جمادی الاولیٰ (19 مارچ 644ء)
- ☆ جہادِ آرمینیا..... (19 مارچ 644ء)

☆☆☆

:۵۲۵

- ☆ اسکندریہ میں بغاوت کی سرکوبی..... ربیع الاول (دسمبر 644ء)
- ☆ کوفہ میں ولید بن عقیبہ رضی اللہ عنہ کا بطور گورز تقرر..... (645ء)

☆☆☆

:۵۲۶

- ☆ مسجد الحرام میں توسیع..... (646ء)
- ☆ پہلی اسلامی بحری فوج کی تیاری..... (646ء)

☆☆☆

:۵۲۷

- ☆ جہادِ افریقہ، شاہِ جیر کا قتل..... (647ء)
- ☆ یورپ میں پہلا قدم۔ اُنڈلس پر پہلا بحری چھاپہ..... (647ء)

☆☆☆

:۵۲۸

- ☆ پہلی بحری مہم، فتحِ قُبُر ص..... (648ء)

☆☆☆

:۵۲۹

- ☆ بصرہ اور فارس پر عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا تقرر..... (649ء)
- ☆ مسجد نبوی کی توسیع اور ازسرنو تعمیر کا آغاز..... ربیع الآخر (جنوری 650ء)

☆☆☆

:۵۳۰

- ☆ مسجد نبوی کی ازسرنو تعمیر مکمل..... محرم (ستمبر 650ء)
- ☆ فارس و خراسان میں نئی فتوحات، یزدگرد کا تعاقب..... (650ء)
- ☆ خراسان میں اخف بن قیس کی فتوحات..... (650ء)

☆☆☆

:۵۳۱

- ☆ یزدگرد کی عبرت ناک موت اور آل ساسان کا خاتمہ..... (651ء)
- ☆ فتح نیشاپور..... (651ء)
- ☆ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی وفات..... (651ء)

☆☆☆

:۵۳۲

- ☆ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلیج قسطنطنیہ تک پیش قدمی..... (652ء)
- ☆ وفات حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ (عمر 82 سال)
- ☆ وفات عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ابوذر غفاری، ابوالدرداء..... (652ء)

☆☆☆

:۵۳۳

- ☆ قمرص میں بغاوت اور دوبارہ قبضہ..... (653ء)
- ☆ وفات حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ

☆☆☆

:۵۳۴

- ☆ غزوہ ذات الصواری (مستولوں کی جنگ)..... (654ء)
- ☆ وفات ابوطالب انصاری رضی اللہ عنہ

اسباق تاریخ

☆ عہد صحابہ میں فتوحات اور کامیابیوں کے یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور باطل قوتیں ہر جگہ پسپائی پر مجبور ہو جاتی ہیں۔

☆ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عزم مصمم نے ثابت کیا کہ دین کی بقا پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سچے مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے جیسے جی اللہ کے دین میں کوئی رخنہ آئے۔

☆ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے منکرین کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ختم نبوت کے منکرین کو سر اٹھاتے ہی کچل ڈالنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس مسئلے پر کوئی نرمی نہیں دکھائی جاسکتی۔

☆ اسلام کے پھلنے اور پھولنے کے لیے غیر معمولی انتظامی قابلیت کے افراد کی موجودگی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے ہی ایک غیر معمولی منتظم تھے۔

☆ انتظام میں جدتیں پیدا کرنا، نظم و ضبط کے نئے طریقے متعارف کرانا اور کاموں کو سہولت کے ساتھ بہتر سے بہتر سانچے میں ڈھالنا صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس طرز فکر کے بانی تھے۔ مسلمانوں کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے سادگی کے ساتھ ساتھ انتظامی و حربی امور میں جدتوں کی تلاش بہت اہم ہے۔

☆ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی سہولتوں اور راحتوں پر توجہ دے۔ ان کی سہولتوں، رجحانات اور جائز دلچسپیوں پر قدغن لگانے سے معاشرے میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلامی قانون کی حدود میں رہتے ہوئے عوام کے لیے یکجہ رکھنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اس میں ہمارے لیے مثال ہے۔

☆ غیر شرعی کاموں خصوصاً فحاشی و بے حیائی کے اسباب کی مسلم معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ معاشرہ ان چیزوں سے پاک ہو کر ہی حقیقی ترقی کر سکتا ہے جیسا کہ دور صحابہ کا معاشرہ تھا۔

☆ عدل و انصاف کی فراہمی اور امن و امان کا قیام ہر معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی حکومتوں کی یہ پہلی ترجیح تھی۔ اس لیے مسلم و غیر مسلم سبھی ان سے خوش اور مطمئن تھے۔

☆ حکمران کی توجہ صرف فتوحات پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں دین زمرہ ہو، عوام مامون ہوں، ظلم ناپید ہو، محبت و اخوت کا ماحول ہو، انتظام اعلیٰ درجے کا ہو، دولت کی تقسیم شفاف ہو، بنیادی ضروریات سے کوئی محروم نہ ہو، تعلیم عام ہو، علمی رجحانات ترقی پذیر ہوں، اصلاح و تربیت کے ادارے فعال ہوں۔ صحابہ کرام کے دور حکومت میں ان سب امور پر بھرپور توجہ دی جا رہی تھی۔

☆ اُمّتِ مسلمہ پر صحابہ کرام کے بڑے احسانات ہیں۔ ان کی قربانی، سرفروشی، جذبہ جہاد اور دعوتِ دین کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ ان حضرات کے احسانات کو یاد رکھنا سعادتِ مندی کی علامت ہے۔ اس کے برعکس ان کی کمزوریوں کو تلاش کر کے ان پر اعتراضات کرنا احسانِ فراموشی، ناشکری اور بدبختی ہے۔

☆ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ دین کے لیے ان کی قربانیاں دیکھ کر بحیثیتِ امتی یہ جذبہ پیدا ہونا لازمی ہے کہ ہم ان کے نقشِ قدم پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ اگر دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تو یہ ایمان کے انحطاط اور ضمیر کی موت کی علامت ہے۔

☆ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے دو طرح سے امتحان ہیں:

ایک اس طرح کہ آیا ہم ان کی پیروی کر کے عشق و محبت کی آزمائش میں کودنے کا حوصلہ کریں گے یا اپنے نفس کو خوش رکھنے ہی میں منہمک رہیں گے؟

دوسرے اس طرح کہ آیا ہم صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان کردہ تابندہ نقوش پر ایمان رکھیں گے یا ان کے خلاف مشکوک مواد پر یقین کر لیں گے؟ پہلی صورت ہدایت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور دوسری صورت دور دراز کی گمراہی میں پھینک دیتی ہے۔

☆☆☆

پانچواں باب

تاریخ اُمّتِ مُسَلِمَہ (حصہ اول)

عہد رسالت اور عہدِ خلافت راشدہ کی
جلیل القدر اسلامی شخصیات

خانوادہ رسالت مآب ﷺ اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہن

حضور اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات کو قرآن کریم نے اُمہات المؤمنین (مسلمانوں کی مائیں) قرار دیا ہے۔
جن خوش قسمت، بستیوں کو یہ مقام ملا ان کے نام یہ ہیں:

- ۱ اُم المؤمنین حضرت خدیجہ فاطمہ
- ۲ اُم المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا
- ۳ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
- ۴ اُم المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا
- ۵ اُم المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا
- ۶ اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا
- ۷ اُم المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا
- ۸ اُم المؤمنین حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا
- ۹ اُم المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا
- ۱۰ اُم المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا
- ۱۱ اُم المؤمنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا

اس طرح اُمہات المؤمنین کی تعداد گیارہ ہے جن میں دو حضور ﷺ کی حیات میں وفات پا گئیں یعنی: حضرت خدیجہ فاطمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما۔ باقی نو آپ ﷺ کی وفات کے وقت تک زندہ تھیں۔
امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ صرف آنحضرت ﷺ کی خصوصیت تھی کہ آپ کے نکاح میں بیک وقت چار سے زائد خواتین آسکتی تھیں۔ کسی امتی کے لئے بیک وقت چار سے زائد بیویاں رکھنا جائز نہیں۔
ذیل میں اُمہات المؤمنین کے مختصر حالات لکھے جاتے ہیں۔

اُم المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا

حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا حضور اقدس ﷺ کی پہلی اہلیہ اور امت کی سب سے برگزیدہ خاتون ہیں۔ قریش کے ایک تاجر گھرانے سے تعلق تھا۔ ان کی نیکی اور پاکیزگی کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے۔^① ان کا پہلا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا تھا۔ اس کی وفات کے بعد ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی کے نکاح میں آئیں۔ جب عرب کی مشہور لڑائی حرب بنار چھڑی تو اس میں ان کے والد اور شوہر دونوں شریک ہوئے اور دونوں مارے گئے۔ دونوں تجارت پیشہ تھے اور گھر کی گزر بسر کا دارومدار اسی پر تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کے بعد حضرت خدیجہ کو سخت وقت ہوئی چنانچہ اپنے عزیزوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے اس کے ہاتھ مال تجارت بھجواتیں۔ رسول کریم ﷺ کی امانت و دیانت اور صداقت شعاری کے چرچے ان دنوں مکہ میں عام تھے، آپ صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے، حضرت خدیجہ نے اسی شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کو پیغام بھجوایا کہ ان کا مال تجارت شام لے جائیں، آپ کو دوسروں کی بہ نسبت دگنا معاوضہ دیا جائے گا۔ آپ ﷺ نے اسے قبول فرمایا اور مال تجارت لے کر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع بھی گزشتہ سالوں کی بہ نسبت دوگنا ہوا۔ حضرت خدیجہ کے بیوہ ہونے کے بعد بہت سے لوگ ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ شام کے سفر تجارت سے واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ حضور ﷺ نے قبول فرمایا اور نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی۔ متعین تاریخ کو ابوطالب، حضرت حمزہ اور دیگر روسائے خاندان جمع ہو کر حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے، حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے کچھ افراد کو بلا بھیجا تھا۔ چنانچہ ان سب کی موجودگی میں ابوطالب نے خطبہ نکاح یوں پڑھا:

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں آل ابراہیم (علیہ السلام) اور حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کی نسل سعد اور مضر کے عنصر سے پیدا کیا، اپنے گھر کا رکھوالا اور اپنے حرم کا نگہبان بنایا، ہمیں اس نے وہ گھر عنایت فرمایا جس کا حج کیا جاتا ہے اور جو امن و سلامتی کا مرکز ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جس نے ہم لوگوں کو یہ فضیلت دی ہے۔ اے لوگو! میرے بھتیجے محمد بن عبد اللہ سے کون واقف نہیں ہے۔ بے شک ان کے پاس مال نہیں ہے مگر مال تو ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے اور ایک عارضی چیز ہے۔ اے حاضرین! تم محمد ﷺ کی قرابت کو جانتے ہو۔ وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور میرے مال میں سے بیس اونٹ مہر

① والد کی طرف سے ان کا نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ والدہ کی طرف سے نسب یہ ہے: خدیجہ بنت فاطمہ بنت زالدہ بن اصم (جندب) بن ہدم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معص بن عامر بن لؤی۔ (اسد الغابہ: ۸۰/۷، ط العلمیہ)

مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! میرا بھتیجا بڑی شان اور بزرگی والا ہے۔“

عمر و بن اسد کے مشورے سے پانچ سو طلائی درہم مہر مقرر ہوا۔ اس طرح خدیجہ بنت خویلد زوجہ رسول بن کر پوری امت مسلمہ کی قابل تعظیم ماں بن گئیں، اس وقت رسول اللہ ﷺ ۲۵ برس کے تھے جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق چالیس سال تھی۔^①

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے حضور ﷺ کی تصدیق کی، آپ کو تسلی دی اور اسلام کی خاطر اپنی دولت وقف کر دی۔ وہ مکی دور کی ان تمام صعوبتوں میں آپ کے ساتھ شریک رہیں جنہیں جھیلنے کے لیے پہاڑ کا جگر درکار تھا۔^② اسی لیے حضور ﷺ انہیں امت کی سب سے افضل خاتون فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ“ (امت کی بہترین عورت خدیجہ ہیں۔)^③

ایک بار جب وہ حضور ﷺ کے لیے کھانا لے جا رہی تھیں، جبریل علیہ السلام انہیں انسانی شکل میں ملے تھے۔ بعد میں جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ انہیں جنت میں ایک محل کی بشارت دیجئے۔^④

حضور ﷺ کے ایک بیٹے ابراہیم کے سوا باقی سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ آپ ﷺ نے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ رمضان ۱۰ نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ عمر ۶۰ یا ۶۵ برس تھی جبکہ اس وقت حضور اکرم ﷺ ۴۹ برس کے ہو چکے تھے۔ اس سانحے سے حضور ﷺ اس قدر غمگین ہوئے کہ صحت گرنے لگی۔^⑤ بعد میں بھی حضور ﷺ اپنی اس غم گسار اہلیہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کسی دن گھر میں کھانے پینے میں وسعت نصیب ہو جاتی تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر کھانا بھیجتے۔^⑥

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں: ”مجھے رسول اللہ ﷺ کی ازواج میں کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ انہیں بہت یاد کرتے تھے۔“^⑦

حضور ﷺ ان کی اسلام کے لیے قربانیوں کا ذکر کرتے تھے اور فرماتے تھے: ”مجھے ان جیسی کوئی اور نہیں ملی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مال سے مجھے فائدہ پہنچایا جب لوگوں نے اپنے مال سے مجھے محروم رکھا۔ اللہ نے انہی سے مجھے اولاد عطا کی، کسی اور زوجہ سے نہیں۔“^⑧ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَارْضَاهَا**

① طبقات ابن سعد: ۱/۱۳۲ ط صادر۔ ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر میں ۳۵ سال تھی (السير والخلق: ۱/۲۰۳، ط العلمية؛ تاریخ الخلفاء: ۱/۲۶۴، ط دار صادر) بعض علماء نے ان کی بکثرت اولاد کو دیکھتے ہوئے اسی کو رائج قرار دیا ہے کیوں کہ عموماً چالیس سال کے بعد اولاد کم ہوتی ہے۔

② الاصابہ: ۸/۱۰۰۔ صحیح مسلم، ج: ۶، ۲۴۲۴، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها، ط دار الجيل

③ صحیح مسلم، ج: ۶، ۲۴۲۶، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها، ط دار الجيل

④ الاصابہ: ۸/۱۰۳، دلائل النبوة للبيهقي: ۲/۳۵۳، ۳۵۴، ط العلمية

⑤ صحیح مسلم، ج: ۶، ۲۴۳۰، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة رضي الله عنها، ط دار الجيل

⑥ صحیح البخاری، ج: ۴، ۳۸۱۷، باب تزويج النبي ﷺ، خديجة رضي الله عنها، ⑧ اسد الغابة: ۷/۸۰، بر: خديجة رضي الله عنها، ط العلمية

اُم المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کی شاخ بنو عامر سے تھا۔^① وہ پہلے سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی کے نکاح میں تھیں۔ ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رحلت کے بعد رسول اللہ ﷺ کو بھی ایک رفیقہ حیات کی ضرورت تھی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے ایک دن حاضر ہو کر عرض کیا:

”آپ کو ایک غم خوار ساتھی کی ضرورت ہے!!“

آپ نے فرمایا: ”ہاں! گھریار کا انتظام اور بچوں کی دیکھ بھال سب کچھ خدیجہ نے سنبھال رکھا تھا۔“

خولہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر سودہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئیں اور ان کے والدین سے رشتے کی بات کر لی۔ ہجرت سے تین سال قبل ان سے نکاح ہوا اور مکہ ہی میں رخصتی ہوئی۔ یہ رمضان ۱۰ نبوی کا واقعہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی بڑی تعریف کرتی تھیں اور فرماتی تھیں:

”مجھے ان کے سوا کسی کے بارے میں یہ پسند نہیں کہ اس کے قالب میں میری جان ہوتی۔“

وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ حضور ﷺ کے آخری سالوں میں انہوں نے اپنی باری کا دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا۔

حضور اکرم ﷺ نے امہات المؤمنین کو حجۃ الوداع میں نصیحت فرمائی تھی کہ میرے بعد گھروں میں بیٹھنا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے اس ارشاد پر اتنی سختی سے عمل کیا کہ عمر بھر ہرج یا عمرے کے لیے بھی نہیں نکلیں۔ گھر ہی میں بیٹھی رہیں تھیں۔ فرماتی تھیں: ”حج وعمرہ کر چکی ہوں۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق گھر ہی میں رہوں گی۔“

خود داری کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی استعمال کرتیں۔ طائف سے دباغت کے لیے کھالیں آتیں، انہیں دباغت دے کر فروخت کر دتیں اور آمدن کا بڑا حصہ صدقہ کر دیتیں۔ کوئی ہدیہ ملتا تو وہ بھی راہِ خدا میں دے دیتیں۔

طبیعت میں مزاح بھی تھا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دراہم کی تھیلی بھیجی۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے لانے والے

سے پوچھا: ”اس میں کیا ہے؟“ اس نے کہا: ”دراہم“

فرمایا: ”دیکھنے میں تو کھجور کی تھیلی جیسی لگتی ہے!“

پھر وہ تمام دراہم لوگوں میں بانٹ دیے۔

① انہیں ”سوداء“ بھی کہا اور لکھا جاتا ہے۔ والد کی طرف سے نسب یہ ہے: سودہ بنت زمعہ، بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی۔

والدہ انصاریہ تھیں۔ ان کی طرف سے نسب یہ ہے: سودہ بنت شمس بن قیس بن زید بن عمرو بن لہید بن خدش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار (اسد الغابۃ، ثر: سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا)

اپنی باتوں سے رسول اللہ ﷺ کو ہنسا دیا کرتی تھیں۔ ایک بار نوافل میں وہ آپ ﷺ کے پیچھے کھڑی تھیں۔ بعد میں کہنے لگیں: ”زکوع اتا طویل تھا کہ مجھے لگا میری نکیر پھوٹ پڑے گی۔ اس لیے میں اپنی ناک پکڑے رہی۔“ آپ ﷺ یہ سن کر ہنس دیے۔^①

کبھی رسول اللہ ﷺ ان کی خوش طبعی کو سنجیدہ حقائق کی طرف موڑ دیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے عرض کیا: ”اللہ کے رسول! اگر ہم مرجائیں تو آپ سے پہلے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہمارا جنازہ پڑھا دیں گے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”زمعہ کی بیٹی! اگر تم موت کی حقیقت جان لیتیں تو پتا چل جاتا کہ وہ تمہارے اندازے سے کہیں زیادہ سخت چیز ہے۔“^②

وفات دور خلافت فاروقی کے اواخر میں ۲۳ ہجری میں ہوئی۔ ایک قول ۵۴ ھ کا ہے مگر اس کی توثیق نہیں ہو سکی۔^③
رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاهما

① الاصابہ: ۱۹۷/۸، ۱۹۸

② الزهد والرفاق لعبد اللہ بن المبارک، ج: ۲۵۰

③ اسد الغابہ: ۱۵۷/۷

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ کا نام اُم رومان بنت عامر تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ مزید نکاح نہیں کریں گے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”کس سے؟“ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”کنواریوں میں عائشہ ہیں اور یوگان میں سودہ بنت زمعہ“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے رشتے کی بات کرنے کی اجازت دی، چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے نکاح فرمایا۔^①

اس نکاح کا حکم اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد اُم المؤمنین سے فرمایا: ”أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَنِي بِكَ الْمَلَكُ فِي سِرْقَةٍ مِنْ حَوْبٍ يَقُولُ هَذِهِ أَمْرَاتُكَ.“ ”تم مجھے تین رات تک خواب میں دکھائی جاتی رہیں، ایک فرشتہ سفید ریشمی کپڑے پر تمہاری تصویر لاتا تھا اور کہتا تھا: یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔“^②

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہجرت سے تین برس قبل ہوا اور رخصتی غزوہ بدر کے فوراً بعد شوال ۲ھ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت آپ کے بھانجے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر اُم عبد اللہ تجویز فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نو سالوں میں اس قدر فیض حاصل کیا کہ علم و فتاہت کا پیکر بن گئیں۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے: ”ہمیں کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔“ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین آپ رضی اللہ عنہا کے شاگرد تھے۔^③

آپ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

”فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى مَائِثَةِ الطَّعَامِ.“

”عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام خواتین پر ایسی ہے جیسے ثرید کی تمام کھانوں پر۔“^④

حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تو انہیں سلام عرض کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے:

”يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ.“

”اے عائشہ! یہ جبریل ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔“

① اسد الغابۃ: ۱۸۶/۷ ط العلمیۃ ② صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابۃ، باب فی فضل عائشہ رضی اللہ عنہا

③ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابۃ، باب فی فضل عائشہ رضی اللہ عنہا ④ صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابۃ، باب فی فضل عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتیں: ”وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ (ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔) ^①

اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا پورے عالم اسلام کی ماں اور علمی و روحانی سرپرست تھیں۔ پوری اُمتِ مسلمہ میں آپ سے بڑھ کر عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہ تھی۔ ریاضی اور علم میراث میں ایسا ملکہ حاصل تھا کہ صحابہ اور تابعین میراث کے مسائل پوچھنے آپ کے پاس آتے تھے۔ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ، طب اور شعر میں اُمّ المؤمنین سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ^② آپ نے تفسیر و حدیث کی تعلیم براہِ راست رسول اللہ ﷺ سے حاصل کی تھی۔ شعر اور نسب کا علم اپنے والد بزرگوار سے سیکھا تھا۔ ^③ آپ سے کم و بیش اڑھائی ہزار احادیث منقول ہیں۔ ^④

آپ بہترین طبیبہ بھی تھیں۔ حضور اکرم ﷺ کے بیرونی مہمانوں میں سے جو کوئی بیمار ہوتا، حضور ﷺ کو اس کے علاج کی فکر ہوتی۔ اُمّ المؤمنین کا حافظہ بہت تیز تھا۔ اس بیماری اور دوا کی معلومات لے کر فوراً یاد کر لیتیں۔ اس طرح آپ حاذق طبیبہ بن گئیں۔ ^⑤

زہد و سخاوت میں آپ اپنی مثال آپ تھیں۔ ہزاروں دراہم و دینار صبح آتے اور شام تک غریبوں مسکینوں میں تقسیم ہو جاتے۔ ایک بار کہیں سے ایک لاکھ دراہم کا ہدیہ آیا، شام تک سب صدقہ کر دیے، خود روزے سے تھیں، مگر خیال تک نہ آیا۔ کسی خاتون نے کہا: ”شام کو افطار کے لیے ایک درہم ہی بچا لیا ہوتا، گوشت سے افطار کر لیتیں۔“ فرمایا: ”تمہی اس وقت یاد دلاتی تو بات تھی۔“ ^⑥

فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سخن دان ان کا کلام سن کر اقرار کرتے تھے کہ روئے زمین پر ان سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہستی کوئی اور نہیں تھی۔ ^⑦

۵۸ھ میں ام المؤمنین بیمار ہوئیں اور ۷۷ رمضان کی شب دنیائے فانی سے رحلت فرما گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نمازِ تراویح کے بعد نمازِ جنازہ پڑھائی۔ ^⑧

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کئی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور صحابیہ کو حاصل نہیں مثلاً:

① وہ رسول اللہ ﷺ کی سب سے چھیتی بیوی اور سب سے محبوب رفیق کی صاحبزادی ہیں۔ حضور ﷺ

① صحیح مسلم، ج: ۲، ط: دار الجیل ۱، سنن ابی داؤد، ج: ۵، سنن الترمذی، ج: ۳۸۷۶

② الاصلہ: ۲۳۳/۸

③ ”ہذا القرآن نطقہ عن رسول اللہ ﷺ وکلک الحلال والحرام وھذا الشعر والنسب والاخبار سمعتها من ابیک“ (سیر اعلام النبلاء: ۱۹۷/۲)

④ ان کی ۳۸۰۳ احادیث امام ابنِ جنبل نے اپنی سند میں جمع کر دی ہیں۔ دیکھیے: مسند احمد، ج: ۱۰، ۲۳۰۱۰ و ۲۶۴۱۳

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۱۸۲/۲، ۱۸۳، ط: الرسالة

⑥ سیر اعلام النبلاء: ۱۸۶/۲، ۱۸۷

⑦ سیر اعلام النبلاء: ۱۹۱/۲، ط: الرسالة

⑧ سیر اعلام النبلاء: ۱۹۲/۲

اس کا برملا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو فرمایا: ”عائشہ“۔ انہوں نے پوچھا: ”اور مردوں میں؟“ فرمایا: ”اس کے والد۔“^①

② رسول اللہ ﷺ نے آپ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔

③ وفات کے وقت حضور ﷺ کا سر مبارک آپ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں تھا۔

④ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی میں نبی ﷺ کو دفن کیا گیا۔

⑤ نبی ﷺ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب کہ آپ ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لحاف میں ہوتے تھے۔ باقی ازواج کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا۔

⑥ آپ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں آیات قرآنی نازل ہوئیں جن کی تلاوت تا قیامت کی جاتی رہے گی۔ سلف صالحین کا کہنا ہے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی جب بھی واقعہ ایک میں جس طرح قرآن حکیم نے ان کی برأت بیان فرمائی وہ ان کی فضیلت اور علو مرتبہ کی ناقابل تردید دلیل ہے۔

⑦ ایک سفر میں آپ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہاں پانی نہیں تھا، اللہ نے وحی بھیج کر تیمم کا طریقہ بتا دیا۔ امت کے لیے تیمم کی آسانی اُم المؤمنین کی تا قیامت باقی رہنے والی برکت ہے۔

⑧ آپ رضی اللہ عنہا ان جیسے، سات صحابہ میں سے ایک ہیں جن سے بکثرت احادیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد دو ہزار چار سو تین (۲۴۰۳) ہیں۔

⑨ آپ رضی اللہ عنہا کے علمی کمالات تمام صحابیات اور بیشتر صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اختلافی مسائل میں آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا افقہ الناس اور احسن الرائی خاتون تھیں۔“^②

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاھا

☆☆☆

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۶۲۲، کتاب المناقب، باب لو كنت معكاً عليلاً

② اسد الغابۃ: ۱۸۶/۷ ط العلمیۃ

اُم المؤمنین کا پدری نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات کے ضمن میں آچکا ہے۔

والدہ کی طرف سے نسب یہ ہے: عائشہ بنت اُم رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عباب بن افرہ بن سبیح بن دھمان بن

حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ

اُم المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما

اُم المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا چھ سال بڑی تھیں۔ دونوں کی والدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہا ہیں۔^①

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ولادت آنحضرت ﷺ کے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے اس وقت ہوئی جب قریش خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر میں مشغول تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سن شعور کو پہنچیں تو ان کے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نہایت پاکیزہ ماحول میں تربیت پائی۔^②

آپ بڑی فصیح و بلیغ، ادبی ذوق کی حامل اور نہایت عالمہ فاضلہ اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ قرآن مجید کی حافظ تھیں۔ پہلے خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں جو آنحضرت ﷺ کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے۔ (یہ مسکینہ کذاب کے ہاتھوں شہید ہونے والے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔)

خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے پہلے حبشہ ہجرت فرمائی پھر مکہ لوٹ آئے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا شرف پایا۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور زخمی ہو کر کچھ عرصہ بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جوانی میں بیوہ ہو گئیں، انہیں شوہر سے جدائی کا بے حد قلق تھا، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لا کر دلجوئی کرتے رہے۔^③

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹی کا گھر بسانے کی فکر ہوئی اور مناسب کسی رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال آیا کہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کچھ دنوں پہلے فوت ہوئی تھیں۔ مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے معذرت کی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رشتہ پیش کیا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان حضرات کی عدم دلچسپی اچھی نہ لگی اور دل میں ناراض ہوئے۔ حضور ﷺ تک معاملہ پہنچا تو فرمایا: ”گھبراؤ نہیں، عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی مل جائے گی اور حفصہ کو عثمان سے بہتر خاوند مل جائے گا۔“

① الاستیعاب: ۱۸۱۱/۳۔ والد کی طرف سے سلسلہ یہ ہے:

حفصہ بنت عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن قط بن زراح بن عدی بن کعب بن لؤی۔۔۔۔۔ والد کی طرف سے سلسلہ یہ ہے۔ حفصہ بنت زینب بنت مظعون بن وقب بن خذافہ (اسد الغابۃ، تر: حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما)

② سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۲۷، ط الرسالة۔ الاعلام للزرکلی: ۲/۲۶۳

③ الاستیعاب: ۱۸۱۱/۳ ط دار الجیل

کچھ دنوں بعد نبی اکرم ﷺ نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ مبارک نکاح عمل میں آیا۔ یہ ہجرت کے تیسرے سال کا واقعہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کا مہر چار سو درہم مقرر فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر ۱۹ برس تھی۔ نکاح کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا:

”جب تم نے حفصہ کا رشتہ پیش کیا اور میں نے جواب نہ دیا تو شاید تم ناراض ہوئے تھے۔“

وہ بولے: ”ہاں بالکل“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ان (سے رشتے) کا ذکر کرتے سنا تھا۔ میں آپ ﷺ کا راز ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ (اس لیے تمہاری پیش کش پر میں خاموش رہا) اگر حضور ﷺ ان سے رشتہ نہ کرتے تو میں یہ پیش کش قبول کر لیتا۔“^①

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ان پانچ امہات المؤمنین میں سے ایک تھیں جنہیں قریشی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یعنی حضرت سودہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ۔ رضی اللہ عنہن عبادت و ریاضت میں بھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بلند درجہ رکھتی تھیں، صوم و صلوٰۃ کی کثرت کا یہ حال تھا کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: ”إِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ۔“ (بے شک یہ بہت روزے رکھنے والی، بڑی تہجد گزار خاتون ہیں۔) آنحضرت ﷺ کی رضامندی اور قرب کے لیے کوشاں رہتی تھیں، خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں، اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی راحت رسانی کا بھی پورا خیال کرتی تھیں۔^②

لکھنے پڑھنے کا اعلیٰ ذوق رکھتی تھیں۔ علوم قرآن و سنت سے وافر حصہ ملا تھا، تقریباً ساٹھ روایات حدیث آپ سے منقول ہیں جو آپ کے علمی ذوق کی دلیل ہیں۔

آپ رضی اللہ عنہا کی ذہانت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”ان شاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی۔“

یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا (تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس جہنم پر سے گزرنہ ہو۔)

حضور ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھی تو فرماتے ہیں:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا۔^③

(پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس حال میں پڑا رہنے دیں گے کہ

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۵، کتاب المغازی، باب شہود الملائکہ بدر، ۱، اسد الغابۃ: ترجمۃ حفصۃ بنت عمر رضی اللہ عنہا

② اسد الغابۃ: ۶۷۷/۷ ط العلمیہ ③ حضرت طلحہ اور حضور ﷺ کے سوال و جواب میں مذکور آیات سورہ کریم: کی آیات (۷۱، ۷۲) ہیں۔

وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔“^①

آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق دے دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بے حد دکھ ہوا کہ وہ ایک عظیم سعادت سے محروم ہو گئے۔

آخر حضور ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: مجھے جبریل امین نے کہا ہے: ”حفصہ کی طلاق سے رجوع فرما لیجئے کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی، عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔“^②

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں: ”ازواج مطہرات میں سے وہی میری برابری کیا کرتی تھیں۔“^③

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید جمع کرنے کا فیصلہ کیا تو اہمات المؤمنین میں سے حفاظت قرآن کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کا صحیفہ تیار کیا۔ یہ صحیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ انہوں نے اس کی حفاظت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کی۔ یہ نسخہ تقریباً پندرہ سال تک انہی کے پاس محفوظ رہا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس کی عام اشاعت کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہی صحیفہ قرآنی طلب فرمایا، اس کی نقول تیار کرا کے پھر انہی کو واپس کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ قرآن مجید میرے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں دے دیا جائے۔ اس طرح حفاظت قرآن مجید میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔^④

اپنے والد کی طرح طبیعت میں دلیری اور جرأت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس لیے کسی سے دہتی نہ تھیں۔ عمر بھر نقلی روزوں کا اہتمام کرتی رہیں۔ انتقال ہوا تو ان ایام میں بھی مسلسل روزے رکھ رہی تھیں۔^⑤

سختی کا یہ حال تھا کہ والد سے انہیں میراث میں غابہ کی کچھ زین ملی تھی، وفات سے پہلے وہ بھی صدقہ کر دی۔ وفات صحیح قول کے مطابق ۳۵ ہجری میں ہوئی۔ ایک قول ۲۷ھ کا ہے جو خلاف تحقیق ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ مدینہ کے گورنر مروان نے پڑھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ بھائیوں میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عاصم نے جبکہ بھتیجیوں میں سے حضرت سالم، حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے لحد میں اتارا۔^⑥

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاها

① مسند احمد، ج: ۲، ص: ۲۶۳

② الآحاد والاعتالی لابن ابی عاصم، ج: ۳، ص: ۳۰۵، ط دار الایمان ریاض

③ سیر اعلام النبلاء، ۲/۲۲۷، ط الرسالة

④ الکامل فی التاریخ، ۲/۳۸۲

⑤ ”مامات حفصہ حتی ما فطر“ (الإصابة) ۸/۸۶، ط دار صادر

⑥ طبقات ابن سعد: ۸/۸۶، ط صادر۔ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۲۹، ط الرسالة

ہند بنت ابی اُمیہ، اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام ہند تھا۔ ان کے والد ابوامیہ مکہ کے مشہور رئیس اور نجی تھے۔ سر میں جاتے تو تمام قافلے کی کفالت خود کرتے۔ ان کی آغوشِ محبت میں حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت ناز و نعمت کے ساتھ پرورش پائی۔ مشہور صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے رضاعی بھائی تھے۔^①

اپنے شوہر کے ساتھ بالکل ابتدائی زمانے میں مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ ان کے شوہر عبداللہ بن عبدالاسد باہمی کنیت ابوسلمہ سے مشہور تھے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے رضاعی بھائی اور زبردست شہسوار تھے۔ قریش کی ستم رانیوں سے تنگ آکر میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ مدت بعد دونوں واپس مکہ آ گئے۔^② اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھار حبشہ کے ان ایام کو یاد کرتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ وہاں نصرانیوں کے چرچ ”مار یہ“ میں تصاویر اور مجسمے ہوا کرتے تھے۔^③

ان کی ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اُم سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر اور شیر خوار بیٹے سلمہ کے ساتھ مکہ سے نکلیں۔ ان کے گھر والوں نے تعاقب کر کے روک لیا۔ ان کے شوہر مجبوراً انہیں اور بچے کو چھوڑ کر تہام مدینہ چلے گئے۔ ادھر ان کے سرال والے آگئے اور بچے کو ان سے چھین کر لے گئے۔ یہ بہت نرم دل، غیور اور حساس تھیں، شوہر اور بچے کی جدائی میں روزانہ دیرانوں کی طرف نکل جاتیں اور زار و قطار رویا کرتیں۔ ان کے گھر والوں کو کوئی احساس نہ ہوا مگر کچھ لوگوں نے ان کی گریہ و زاری سے متاثر ہو کر ان کے گھر والوں کو عار دلائی۔ آخر برادری والوں نے بچہ ان کے حوالے کر کے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ان کی ہمت کا یہ عالم تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر اس طویل راستے پر تنہا ہی نکل کھڑی ہوئیں۔ خوش قسمتی سے راستے میں کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ مل گئے جو ابھی مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے مگر نہایت غیرت مند انسان تھے۔ انہوں نے منزل بمنزل ساتھ چل کر انہیں مدینہ کے سامنے چھوڑ دیا۔ چونکہ ان کے گھرانے کی دولت و ثروت مشہور تھی اس لیے اہل مدینہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ واقعی ابوامیہ کی بیٹی ہیں جو اتنا تکلیف دہ سفر طے کر کے آئی ہیں۔

مدینہ منورہ میں کچھ مدت شوہر کا ساتھ نصیب رہا۔ زوجین میں مثالی محبت تھی۔ ابوسلمہ رضی اللہ عنہا بدراور احد کی جنگوں میں شریک رہے۔ اس دوران لگنے والے بعض زخم بگڑ گئے، انہی دنوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا: ”سنا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے اور شوہر جنتی ہو تو اللہ دونوں کو جنت میں جمع کر دیں گے۔ تو آؤ طے کریں کہ تم میرے بعد کوئی نکاح کرو گے، نہ میں تمہارے بعد کوئی نکاح کروں گی۔“

① پدری فہرہ نسب یہ ہے: ہند بنت ابی اُمیہ بن مہرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم۔

والدہ کی طرف سے نسب یہ ہے: ہند بنت عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک بن جلیقمہ (اسد الغابۃ، ترجمۃ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا)

② صحیح البخاری ج: ۴۴، کتاب الصلوٰۃ، باب الصلوٰۃ فی البیۃ

③ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲، ط الرسالة

ابوسلمہ رضی اللہ عنہ بولے: ”تم میری بات مانو گی؟“ بولیں: ”ہاں ضرور“
 وہ بولے: دیکھو! اگر میں پہلے مر گیا تو تم ضرور دوسرا نکاح کر لینا۔“
 یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی: ”اللہم! میرے بعد اُمّ سلمہ کو مجھ سے بہتر آدمی عطا کر جو نہ اسے غمزدہ کرے نہ ستائے۔“
 اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سوچنے لگیں کہ بھلا ان سے بہتر کون مل سکتا ہے۔^①
 ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی: ”رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ کسی کو مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے اور دعا کرے: ”اللَّهُمَّ عِنْدَكَ اخْتِصِبْ مُصِيبَتِي فَأَجْزِنِي فِيهَا وَابْدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا۔“
 (اے اللہ! میں نے اپنی مصیبت کا اجر تیرے پاس مانا ہے۔ مجھے اس کا اجر دے اور اس سے بہتر بدل عطا فرما۔)
 کچھ دنوں بعد ابوسلمہ رضی اللہ عنہ پر حالت نزع طاری ہو گئی، وہ آخری لمحات میں یہ دعا کر رہے تھے:
 ”اللہم! میرے گھر والوں کو بہتر سہارا میرا میرا فرما۔“ اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔^②
 ان کی وفات پر اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا غم سے بے حال ہو گئیں۔ حسرت و غم کے عالم میں منہ سے نکلا:
 ”افسوس پر دلیس میں موت آئی۔ میں ایسا نوحہ کروں گی کہ جسے یاد رکھا جائے گا۔“
 حضور ﷺ کو معلوم ہوا تو منع فرمایا اور صبر کی تلقین کی۔^③

اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کردہ دعا ”اللَّهُمَّ عِنْدَكَ اخْتِصِبْ مُصِيبَتِي فَأَجْزِنِي فِيهَا وَابْدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا“ پڑھنے لگیں، مگر اس کے آخری الفاظ پر انہیں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ ابوسلمہ سے بہتر بھلا کون مل سکتا ہے۔^④ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت امید سے تھیں۔ دن پورے ہوئے تو وہ ایک بچی کی ماں بنیں۔^⑤

① سیر اعلام النبلاء: ۲۰۳/۲، ط الرسالة، طبقات ابن سعد: ۸۷/۸، ط صادر

② مسند احمد، ج: ۲۶۶۶۹

③ صحیح مسلم، ج: ۲۱۷۳، کتاب الجنازہ، باب البكاء علی المیت

④ سنن ابن ماجہ، ج: ۱۵۹۸، مسند احمد، ج: ۲۶۶۶۹، ⑤ طبقات ابن سعد: ۸۹/۸، صادر

قاعدہ اس وقت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے چار بچے تھے: سلمہ، عمر بن ابی سلمہ اور زورۃ۔ (سیر اعلام النبلاء: ۳۰۷/۳، ط الرسالة تحت عمر بن ابی سلمہ)
 دونوں لڑکوں میں سے جو بڑا تھا، وہ نکاح میں اپنی والدہ کے لیے دلی بنا تھا۔ حافظ ابن جریر نے ابن اسحق کی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اثبت کہا ہے کہ سلمہ سب سے بڑے تھے اور وہی نکاح میں دلی بنے تھے۔ (الاصابة: ۱۲۶/۳) مگر نسائی کی ایک روایت کے مطابق اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عمر بن ابی سلمہ کو نکاح میں اپنا دلی بنایا تھا۔ قتال لابنہا: باعمر لم یزوج رسول اللہ ﷺ، فزوجہ (سنن نسائی مجتبى، ج: ۳۲۳۵، کتاب النکاح، باب انکاح الابن لامہ)
 شیخ البانی نے اس روایت پر صفحہ کا حکم لگایا ہے۔ مگر جہاں تک رافم نے سند کو دیکھا ہے اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں، ہاں ابن عمر (محمد بن عمر بن ابی سلمہ) ثقاہت کے ادنیٰ درجے پر یعنی مقبول ہیں۔ پس روایت کم از کم حسن ضرور ہے۔ ممکن ہے سلمہ ہی بڑے ہوں مگر نکاح چھوٹے بھائی یعنی عمر بن ابی سلمہ نے کر لیا ہو۔
 بہر کیف اس کے بعد عمر بن ابی سلمہ، رسول اللہ ﷺ کی پرورش میں رہے، آپ ﷺ انہیں کھانے پینے تک کے آداب بتاتے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ (صحیح مسلم، ج: ۵۳۸۸، کتاب الاشریۃ، باب آداب الطعام، سنن الترمذی، ج: ۱۸۵۸)

اندازہ یہ ہے کہ وہ اس وقت قریب بلوغ ضرور تھے کیوں کہ حضور ﷺ کی حیات میں ہی (یعنی سات برس کے اندر) ان کا نکاح ہو گیا تھا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تھا کہ کیا روزہ دار پوسے سکتا ہے۔ (صحیح مسلم، ج: ۲۶۳۳، کتاب الصیام، باب القبلۃ فی الصوم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے عراق تھل ہوتے ہوئے حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی تھی کہ وہ ساتھ تشریف لے جائیں، انہوں نے اپنی جگہ عمر بن ابی سلمہ کو بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے طویل مریائی اور مہلک بن مروان کے درمیان خلافت میں ۸۳ھ میں دینارے رخصت ہوئے۔ (سیر اعلام النبلاء: ۴۰۵/۳، ط الرسالة)

کچھ مدت بعد جمادی الآخرہ ۴ ہجری میں آپ ﷺ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواباً کہلوا یا:

”میں بہت غیور ہوں، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے اور بال بچوں والی ہوں۔“^①

یہ عذر بھی پیش کیا: ”میرے بڑوں میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہے۔“

حضور ﷺ نے ان تمام چیزوں کے باوجود ان سے نکاح کرنا پسند فرمایا۔ بچوں کے بارے میں کہا کہ ان کی کفالت ہو جائے گی، عمر کے بارے میں فرمایا کہ میں بہر حال تم سے زیادہ عمر کا ہوں، بڑوں کے نہ ہونے کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے بڑوں میں سے کسی کو بھی اس نکاح پر ناگواری نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ رضا مند ہو گئیں اور نکاح ہو گیا۔^②

حضور ﷺ نے انہیں دو چکیاں، ایک منکا اور کھجور کی چھال سے بھر ایک تکیہ دیا۔ یہی سامان باقی ازواج کھدیا گیا تھا۔^③

حضور ﷺ نے رخصتی کر کے انہیں ایک حجرے میں بھیج دیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

”میں نے دیکھا کہ وہاں ایک گھرے میں تھوڑے سے جو ہیں، ایک چکی ہے، ایک ہنڈیا ہے اور جہی کے تیل کی ایک گھی ہے۔ میں نے جو نکال کر انہیں چکی میں پیس ڈالا، پھر انہیں ہنڈیا پر چڑھا دیا اور تیل ملا کر سالن تیار کر لیا۔ یہ حضور اور ﷺ آپ کے گھر والوں کی شب زفاف کا کھانا تھا۔“^④

راویان حدیث یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے: ”عرب کے سردار کی بیٹی، رسولوں کے سردار کے نکاح میں آئی، رات کی ابتداء میں وہ دلہن تھیں اور آخر شب میں خود ہی چکی پیس رہی تھیں۔“^⑤

فہم و فراست میں وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ صلح حدیبیہ کے سفر میں شریک تھیں۔ جب قریش سے مذاکرات میں طے ہوا کہ اس سال عمرہ نہیں کیا جائے گا تو حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو احرام کھولنے، قربانی کرنے اور سرمہ ڈالنے کا حکم دیا۔ چونکہ معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حضرات بھی غم سے نڈھال تھے، عمرے سے محرومی کا دکھ مزید برآں تھا۔ اس لیے کسی نے پہل کرنے کی ہمت نہ کی۔

اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو حضور ﷺ کو مشورہ دیا کہ آپ خود پہل کرتے ہوئے اپنا جانور ذبح کریں اور سر منڈوالیں۔ حضور ﷺ نے اس صائب مشورے پر عمل کیا۔ آپ کو دیکھ کر سب دیوانہ وار اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی اتباع کر کے احرام کھول دیے۔^⑥

① المعجم الكبير للطبرانی، ج: ۲۳/۲۳، ط مکتبة ابن تیمیہ لاہور

② سنن النسائی المصنوع، ج: ۳۲۵۳، کتاب النکاح، باب النکاح الابن لامہ ۱، مسند احمد، ج: ۲۹۷۲۲، ۲۹۷۲۹

③ مسند احمد، ج: ۲۹۷۲۹

④ طبقات ابن سعد: ۹۱/۸، ط صادر

⑤ طبقات ابن سعد: ۹۱/۸

⑥ صحيح البخاری، ج: ۲۷۳۱، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد

احادیث یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ایک دن بالوں کی چوٹی بنواری تھیں کہ مسجد نبوی سے حضور ﷺ کی آواز سنی: ”اے لوگو!!“ اُمّ المؤمنین فوراً کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنتی رہیں۔^①

علم کے اس ذوق و شوق کی وجہ سے وہ فقہاء صحابیات میں شمار ہونے لگیں۔^② امہات المؤمنین میں علم و فضل کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ خاص کر طہارت کے مسائل حضور ﷺ سے اکثر پوچھا کرتی تھیں۔ ان سے ۳۷۸ احادیث مروی ہیں^③ اور اکثر روایات صحت کے اعلیٰ درجے پر ہیں یعنی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حاکم مدینہ مروان کارندہ بھیج کر ان سے مسائل معلوم کرتا اور کہتا: ”امہات المؤمنین کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور سے مسائل کیوں پوچھیں۔“^④

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی بعض اوقات ان سے استفادہ کرتے تھے۔^⑤ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ان کے فتاویٰ جمع کیے جائیں تو ایک رسالہ تیار ہو جائے۔^⑥ بہترین قاریہ اور خوش الحان تھیں۔ قرآن مجید کو حضور اکرم ﷺ کی طرزِ ادا پر پڑھ سکتی تھیں۔ کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ ﷺ کس طرح قرأت کرتے تھے تو اسی طرح تلاوت کر کے بتاتی تھیں۔^⑦

حضور ﷺ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک سفر میں حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو حضور ﷺ کا استعمال کردہ پانی پیتے دیکھا تو پردے کے پیچھے سے آواز دی: ”اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا دینا۔“ انہوں نے باقی پانی آپ کو بھیج دیا۔^⑧

حضور ﷺ کے کچھ بال تبرک کے طور پر محفوظ کر لیے تھے۔ لوگوں کو ان کی زیارت کرایا کرتی تھیں۔^⑨ حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے تمام ازواجِ مطہرات کے بعد ۶۴ ہجری میں انتقال فرمایا۔^⑩ ان کے بیٹوں عمر رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا۔

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاهما

① مسند احمد، ج: ۲، ۲۶۵۳۶ ② سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۰۳، ط الرسالة ③ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۱۰، ط الرسالة

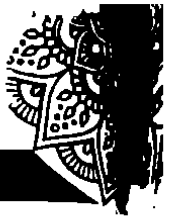
④ مسند احمد، ج: ۲، ۲۶۶۹۶ ⑤ مسند احمد، ج: ۲، ۲۶۵۸۶، ۲۵۶۷۳ ⑥ اعلام الموقعین: ۱/۱۰، ط العلمية

⑦ مسند احمد، ج: ۲، ۲۶۵۸۳ ⑧ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۳۲۸، کتاب المغازی، باب غزوة الطائف

⑨ مسند احمد، ج: ۲، ۲۶۵۳۵ ⑩ الاصابہ: ۸/۳۱۲..... اگرچہ ایک قول ۵۹ھ اور ایک ۶۱ھ کا بھی ہے مگر ۶۳ھ کا قول اس لیے رائج ہے کہ ۶۲ھ و ۶۳ھ کو قحطِ عظیم ہوا اس کے بعد تین دن تک مدینہ میں لوٹ مار ہوئی۔ پھر مسلم بن عقیل نے عرم ۶۳ھ کے شروع میں اہل مدینہ سے جبری بیعت لی تو اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسے عیدِ خلافت قرار دیا۔ (الاصابہ: ۱۱/۳، ط المطبعیہ) اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ۶۳ھ کے اوائل میں زندہ تھیں اور پھر اسی سال ان کی وفات ہوئی۔

⑪ طبقات ابن سعد: ۸/۹۶، ط صادر

نوٹ: طبقات کی اسی روایت کے مطابق ان کی عمر ۸۴ سال تھی۔ اس قول کے لحاظ سے ۴ ہجری میں رسول اللہ ﷺ سے نکاح کے وقت ان کی عمر ۲۴ سال ہوگی۔ مگر علامہ زبکی نے ان کی ولادت ہجرت سے ۲۸ سال قبل بتائی ہے۔ (الاطلام: ۸/۹۷) اس حساب سے نکاح کے وقت ان کی عمر ۳۲ سال ہوگی۔ حضور ﷺ کے پیغامِ نکاح کے جواب میں ان کا یہ کہنا کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، ظاہر کرتا ہے کہ یہی قول رائج ہے۔ ورنہ ۲۴ سال تو نکاح کے لیے بہت موزوں عمر ہے۔ اس دوسرے قول کے لحاظ سے وفات کے وقت ان کی عمر ۹۴ سال ہوگی۔

اُم المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا

یہ آنحضرت ﷺ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔^① حضور ﷺ ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر غلامی کی چھاپ لگ چکی تھی اس لئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ رشتہ پسند نہ تھا مگر حضور ﷺ کے ارشاد کی تعمیل میں اس وقت راضی ہو گئیں۔

تقریباً ایک سال تک وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں مگر طبیعتوں میں میل نہ ہوا، مسلسل شکر رنجی رہنے لگی۔ آخر زید رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں دینے طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضور ﷺ نے سمجھا بجا کر روک دیا لیکن زوجین میں کسی طرح موافقت نہ ہوئی اور زید رضی اللہ عنہ نے آخر انہیں طلاق دے دی۔

چونکہ انہوں نے زید رضی اللہ عنہ سے نکاح حضور ﷺ کے کہنے پر کیا تھا، اس لیے جب انہیں طلاق ہوئی تو حضور ﷺ نے بجا طور پر یہ سمجھا کہ ان کی جس قدر دل شکنی ہوئی ہے، اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود ان سے نکاح کر لیا جائے۔ مگر رکاوٹ یہ تھی کہ اہل عرب منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھتے تھے۔ اس لئے خدشہ تھا کہ لوگ کہیں گے: یہو سے نکاح کر لیا۔ چونکہ یہ دور جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا پیغمبر ﷺ کا فرض منصبی بھی تھا اس لئے درج ذیل آیتیں نازل ہوئیں:

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْنَةُ مَا طَرَا زَوْجُكَهَا لَكُمْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾^②

”یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر انعام کیا تھا اللہ نے اور جس پر کہ انعام کیا تھا آپ نے بھی کہ روکے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو اور اللہ سے ڈرو۔ اور آپ اپنے جی میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ تو جب زید نے اس خاتون سے پوری کر لی اپنی غرض۔ تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا آپ کے ساتھ، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے حوالے سے اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔“

① ان کا پدری نسب یہ ہے: زینب بنت جحش بن رباب بن معمر بن صبرة بن مرة بن کلب بن غنم بن ذوقان بن اسد بن خزیمہ۔ یہ خاندان بنو اسد کہلاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے نسب یہ ہے: زینب بنت امیمة بنت عبدالمطلب بن ہاشم۔ (اسد الغابۃ، ترجمۃ: زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا)

② سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۷

چونکہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کا حکم خود اللہ نے دیا تھا، اس لیے اس نکاح میں ان کی طرف سے کوئی سرپرست تھا اور نہ ہی الگ سے نکاح کی رسم انجام پائی تھی بلکہ اللہ کے ارشاد ”زَوِّجْنٰکَہَا“ (ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ان سے) کے ساتھ عقد نکاح ہو گیا۔ یہ واقعہ ۵ھ کا ہے۔ اس وقت ان کی عمر ۲۵ برس تھی۔^①

اس طرح لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ منہ بولا بیٹا اصلی اولاد کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی طلاق ہو جانے کے بعد حرام نہیں ہوتی، جن لوگوں نے اس شرعاً حلال تعلق کو حرام مان رکھا تھا وہ حقیقت جان گئے اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ گئی۔ اس قدیم رسم کا ٹوٹنا تب ہی ممکن تھا جب آنحضرت ﷺ خود ایسا کر کے دکھاتے، اس لیے یہ نکاح امت کے حق میں نہایت رحمت و برکت کا باعث بنا اور صدیوں کی ایک رسم بد سے انسانیت کو نجات ملی۔^②

اس نکاح کے بارے میں بعض نامناسب روایات بھی مشہور ہیں جو نہایت ضعیف ہیں، بعض مؤرخین اور مفسرین نے انہیں بلا تنقید نقل کر دیا ہے مگر محققین نے ان کی مدلل تردید کی ہے۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا میں کئی ایسی خوبیاں تھیں جو انہیں دیگر امہات المؤمنین سے ممتاز بناتی تھیں۔ وہ حضور ﷺ کی پھوپھی امیہ کی بیٹی تھیں، امہات المؤمنین میں سے کوئی اور اتنی قریبی رشتہ دار نہ تھی۔ ان کے نکاح کا حکم خود اللہ نے دیا تھا۔ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک بارگاہ رسالت کے زیادہ سے زیادہ قرب کی امیدوار رہتی تھی مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ دولت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو سب سے بڑھ کر نصیب تھی اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ وہ میری ہم پلہ تھیں۔

زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بہت نیک و صالح، روزہ دار اور صابرہ شاکرہ خاتون تھیں۔ راتوں کو بیدار رہ کر تہجد پڑھا کرتی تھیں۔ حضور ﷺ فرماتے تھے: ”اِنَّهَا اَوْاھۃ“ (بلاشبہ یہ آہ و بکا کی دولت سے مالا مال ہیں۔)

فیاضی اور سخاوت میں سب سے بڑھ کر تھیں۔ خود اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتیں۔ حضور ﷺ نے ایک دن فرمایا: ”تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے آٹے لے گی۔“

امہات المؤمنین حضور اکرم ﷺ کی رحلت کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ ناپ کر دیکھا کرتی تھیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا قد و قامت میں طویل تھیں اس لیے انہی کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے۔ خیال تھا کہ ان کا انتقال سب سے پہلے ہوگا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا قد نسبتاً کم تھا اس لیے ان کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا۔ مگر آپ ﷺ کے بعد امہات المؤمنین میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ یہ ۲۰ ہجری کا واقعہ ہے۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ ارشاد نبوی میں ہاتھوں کی طوالت سے ”سخاوت“ مراد تھی اور اس صفت میں بلاشبہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سب پر فوقیت رکھتی تھیں۔^③

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاهما

① سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۴۱۱ ۲۱۷

② تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ الاحزاب، آیت: ۳۷ ③ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۴۱۱ ۲۱۸

اُمّ المؤمنین رملہ بنت ابی سفیان، حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا

حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا قریش کے سردار حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی بہن تھیں۔ اصل نام رملہ تھا مگر کنیت اُمّ حبیبہ کے ساتھ مشہور ہوئیں۔ رشتے میں حضور ﷺ کی چچا زاد لگتی تھیں۔ ابتدائے اسلام میں ایمان لائیں اور اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ساتھ حبشہ ہجرت کی۔ وہاں عبید اللہ بن جحش نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تاہم اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر قائم رہیں۔^①

حضور ﷺ کو دیارِ غیر میں ان کی بے کسی اور اسلام پر استقامت کا علم ہوا تو شاہ حبشہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ ان سے رشتے کی بات کی جائے، اگر وہ راضی ہوں تو ان کا نکاح مجھ سے کرادیا جائے۔ حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اس سعادت کو بسر و چشم قبول کیا اور نجاشی نے وکیل بارگاہ رسالت بن کر چار ہزار درہم مہر پر یہ نکاح کرادیا۔

نکاح کے کچھ دنوں بعد نجاشی نے اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کو شہرِ خیلم بن کُسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔^②

اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ایمانی غیرت کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد ابوسفیان اسلام لانے سے پہلے ایک بار قریش کی طرف سے صلح کے سفیر بن کر مدینہ آئے۔ اس دوران بنی کے گھر بھی آئے اور حضور ﷺ کے بستر پر بیٹھنے لگے تو اُمّ المؤمنین نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا تاکہ والد اس پر نہ بیٹھ سکیں۔ ابوسفیان نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھی تو بولیں:

”یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔“^③

اُمّ المؤمنین کا مقام پانے کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہونے کے باعث عالم اسلام میں ان کا غیر معمولی اثر و رسوخ تھا۔ تاہم انہوں نے نہایت سادہ اور منکسرانہ زندگی گزاری۔ ۴۴ھ میں وفات پائی۔ خدا خونی کا یہ حال تھا کہ آخری لمحات میں حضرت عائشہ اور حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہما کو الگ الگ بلا کر کہا:

”سو کن ہونے کے ناطے ہمارے بیچ حقوق میں جو کمی بیشی ہوئی ہو، دعا کرو اللہ اسے معاف فرما دے۔“

امہات المؤمنین نے پوری کشادہ دلی سے کہا: ”جو کچھ ہوا، اللہ معاف فرمائے۔“ تب ان کی تسلی ہوئی۔^④

اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا علم و فضل میں بہت بلند مقام رکھتی تھیں۔ ان سے ۱۶۵ احادیث مروی ہیں جو ان کی علمی صلاحیت کی دلیل ہیں۔^⑤

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاهما

① طبقات ابن سعد: ۹۶/۸، ط صادر

حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کا پدری سلسلہ نسب یہ ہے: رملہ بنت صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ والدہ کی طرف سے نسب یہ ہے: رملہ بنت صفیہ بنت ابوالعاص۔ ابوالعاص پر ان کا نسب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے۔

② مسند احمد، ج: ۲، ۴۴۰۸۔ یہ ۷۷ کا واقعہ ہے۔

③ طبقات ابن سعد: ۹۹/۸، ط صادر

④ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۱۹، الرسالة

⑤ طبقات ابن سعد: ۱۰۰/۸

اُم المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بنو مطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھیں۔ ۴ھ میں غزوہ بدر میں گرفتار ہوئیں، اسی لڑائی میں ان کا شوہر مسافع بن صفوان مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا گرفتاری کے بعد مشرف بہ اسلام ہو گئیں۔ ان کے والد نے جب رسول اللہ ﷺ سے سفارش کی کہ میری بیٹی کو آزاد کر دیا جائے تو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو اختیار دے دیا کہ چاہیں تو چلی جائیں، چاہیں تو امہات المؤمنین میں شامل ہو جائیں۔

ان کے لیے اس سے بڑھ کر شرف کیا ہو سکتا تھا۔ بولیں: ”میں اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتی ہوں۔“ یوں وہ آپ ﷺ کے نکاح میں آئیں۔ اس خوشی میں مسلمانوں نے ان کے قبیلے کے گرفتار شدگان رہا کر دیے۔ اس حسن سلوک سے ان کے والدین سمیت تمام قبیلے والے مسلمان ہو گئے۔^①

سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بہت عبادت گزار تھیں۔ نماز فجر کے بعد مصلے پر بیٹھے بیٹھے سورج بلند ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہتی تھیں۔^② ان کی وفات ۵۶ ہجری میں ہوئی اور حاکم مدینہ مروان بن الحکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔^③

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاهما

☆☆☆

اُم المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ایک اسرائیلی خاندان سے تھا جس کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جاملتا تھا۔ ان کا باپ حبشی بن اخطب بنو نضیر کے یہودیوں کا سردار تھا جو غزوہ بنو نضیر میں قتل ہوا۔ اسی طرح ان کا شوہر کنانہ ابن ابی الحقیق بھی سخت اسلام دشمن یہودی تھا۔ غزوہ خیبر میں وہ بھی قتل ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پر اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی تھی، اس لیے وہ ایمان لے آئیں۔ آپ ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ ۷ ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر سترہ برس تھی۔ ۵۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔^④

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاهما

☆☆☆

① حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ بنو نضیر کی شاخ تھا۔ شجرہ نسب یہ ہے: جویریہ بنت الحارث بن ابی ضرار بن حبیب بن خالد بن مالک بن

جلیلمہ (مطلق) بن سعد بن عمرو بن ربیعہ (اسد الغابہ، ترجمہ: جویریہ رضی اللہ عنہا)

② سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۶۲، ط الرسالة ③ سنن الترمذی، ح: ۳۵۵۵، ابواب الدعوات

④ تاریخ الاسلام للذہبی للحمیری: ۳/۱۹۰، بشار: ۳۸۱/۲ ⑤ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۳۳، ط الرسالة

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا شجرہ نسب یہ ہے: صفیہ بنت حقیق بن اخطب بن معہ بن لعلہ بن عبید بن کعب بن خزرج بن ابی حبیب (اسد الغابہ: ۱۶۸/۷)

اُم المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا

حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اپنی سخاوت کی وجہ سے اُم الساکین کے نام سے مشہور تھیں۔ پہلے فضل بن حارث کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ بن جحش سے نکاح ہو گیا۔ یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔^① عام سیرت نگاروں اور مؤرخین نے ان کے رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنے کی تاریخ رمضان ۳ھ بتائی ہے۔^② رخصتی کے صرف آٹھ ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔^③ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ دوسری زوجہ ہیں جو حضور اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر ۳۰ سال تھی۔^④

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاهما

☆☆☆

اُم المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی چچی اُم فضل رضی اللہ عنہا کی ہمیشہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سگی خالہ تھیں۔ پہلے یہ مسعود بن عمر نامی شخص کے نکاح میں تھیں اس نے طلاق دے دی تو ابورہم سے نکاح ہوا۔ ان کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے نکاح میں آئیں۔ یہ آپ ﷺ کی آخری زوجہ ہیں۔ ان کے بعد آپ ﷺ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ عقد ذوالقعدہ ۷ھ میں عمرہ قضا کے لیے جاتے ہوئے ”سرف“ کے قصبے میں ہوا۔ واپسی پر وہیں رخصتی ہوئی۔ ۵۱ھ میں حج کے سفر میں اسی مقام پر ان کا انتقال ہوا اور اسی سائبان میں دفن ہوئیں جہاں رسول اللہ ﷺ سے نکاح ہوا تھا۔^⑤

رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاهما

☆☆☆

① الاصابہ: ۹۲، ۹۱/۸، الاستیعاب: ۱۸۵۳/۳

② طبقات ابن سعد: ۱۱۵/۸ ط صادر مکر ایک دوسرے قول کے مطابق یہ آخری خاتون ہیں جو آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آئیں۔

(مزید دیکھیے: مستدرک حاکم، ج: ۶۷۱۴؛ سیر اعلام النبلاء ط الرسالة: ۲۵۳/۲؛ مصنف عبدالرزاق، ج: ۱۳۹۹۵ ط المطبوع

العلمی پاکستان، المعجم الکبیر للطبرانی: ۵۷/۲۳، ط مکتبۃ ابن تیمیہ لاہور، الذکری نے انکی کوگیر بویں اور آخری زوجہ محمدیہ ہے۔

السلوک فی طبقات العلماء والملوک: ۷۶/۱ ط صنعاء

③ طبقات ابن سعد: ۱۱۵/۸ ط صادر

④ الاصابہ: ۹۲، ۹۱/۸، الاستیعاب: ۱۸۵۳/۳

سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت خزیمہ بنت بن حارث بن عبد اللہ بن عمرو بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۲۳۵/۲ ط الرسالة

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نسب یہ ہے: میمونہ بنت الحارث بن حزن بن بجمہ بن ہرم۔

والدہ کی طرف سے نسب یہ ہے: میمونہ بنت ہند بن عوف بن الحارث بن حطامہ بن جوش

ازواجِ مطہرات سے کسی اُمتی کا نکاح کیوں مشروع نہ تھا؟

قرآن مجید کے حکم کے مطابق حضور ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی اُمتی کو ازواجِ مطہرات سے نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ اس بارے میں یہ ارشادِ باری نازل ہو چکا تھا:

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا
”اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی بیویوں سے کبھی بھی۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری (معصیت کی) بات ہے۔“^①

اس ارشاد میں کیا حکمتیں تھیں؟ علماء نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے، حاصلِ کلام یہ ہے کہ اہم ترین وجوہ تین تھیں:
● وہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق مسلمانوں کی مائیں ہیں:

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (اور آپ ﷺ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔)^②
اس اعزاز کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔

● مسلمان عورت کا نکاح جنت میں اسی مرد سے ہوگا جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہوگا۔ اُمہات المؤمنین کے لیے دنیا و آخرت میں حضور ﷺ کی رفاقت طے ہے۔ چنانچہ یہ طے کر دیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتیں۔^③

● انبیائے کرام دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود ایک خصوصی حیات سے مشرف ہوتے ہیں اور روحِ مبارکہ کا جسدِ غفری سے ایک خاص اتصال بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور ﷺ کی رحلت کے بعد بھی ازواجِ مطہرات کا نکاح بعض وجوہ سے باقی رہا۔ اُمہات المؤمنین کے لیے دوسرا نکاح مشروع نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ آپ ﷺ کی وفات کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی زندہ شوہر گھر سے غائب ہو۔ اسی لیے آپ ﷺ کی میراث تقسیم نہیں ہوئی۔“^④

☆☆☆

① سورۃ الاحزاب، آیت: ۵۳

② سورۃ الاحزاب، آیت: ۶

③ من حلیفۃ انہ لال لامراتہ ان یمرک ان لکونی زوجی فی الجنۃ فلا تزوجی بعدی فان المرأة فی الجنۃ لاخر زوجہا فی الجنۃ

للملک حرم علی ازواج النبی ان ینکحن بعدہ لانہن ازواجه فی الجنۃ. (سیر اعلام النبلاء: ۲ / ۲۰۸ ط الرسالة)

④ معارف القرآن: ۴ / ۲۰۳

سیرت نبویہ اور تعددِ ازواج

مستشرقین حضور نبی اکرم ﷺ کی ازواجِ مطہرات کی تعداد کو لے کر ایک عرصے سے اسلام کی حقانیت پر حملے کر رہے ہیں۔ بعض ہندو اسکالر بھی اس بارے میں دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اعتراض برائے اعتراض کا تو کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، تاہم سلیم الطبع لوگوں کی تسلی کے لیے اس حوالے سے چند نکات کافی ہوں گے۔

① اسلام سے پہلے بھی دنیا کے اکثر مذاہب اور اکثر خطوں میں ایک سے زائد نکاحوں کا رواج تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان اور بابل وغیرہ کی تاریخ پڑھیں تو ہر قوم کے شرفاء ایک سے زائد بیویاں رکھنے والے تھے۔ موجودہ بابل کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات بیویاں تھیں اور تین سو باندیاں۔ ② داؤد علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین اور حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چار چار۔ ③

تعددِ ازواج کی فطری ضرورت سے آج بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اہل مغرب ایک مدت تک اسلام دشمنی میں تعددِ ازواج کے خلاف واویلا کرتے رہے مگر اب اس کی فطری ضرورت وہ سمجھ چکے ہیں اور اس فطری گنجائش کو عام کرنے کی کوششیں وہاں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک عیسائی دانشور ڈیون پورٹ تعددِ ازواج کی حمایت میں بابل کے کئی حوالے پیش کر کے لکھتا ہے: ”تعددِ ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔“

اگر دیکھا جائے تو اسلام نے تعددِ ازواج کی فطری ضرورت کو مناسب ترین شکل دی ہے۔ اسلام سے پہلے تعددِ ازواج کی کوئی حد نہ تھی، بادشاہوں کے تحت چار چار ہزار عورتیں ہوتی تھیں، عیسائیوں کے پادری برابر کثرتِ ازواج کے عادی تھے۔ سولہویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہِ فلسطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کیں۔ ہندومت کی قدیم کتب لا محدود حد تک شادیوں کو جائز رکھتی ہیں۔ شری کرشن جی جو ہندوؤں میں واجبِ تعظیم اوتار جانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ مونی جو ہندوؤں کے بڑے پیشوا مانے جاتے ہیں، دھرم شاستر میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی چار پانچ عورتیں ہوں اور ایک ان میں سے صاحبِ اولاد ہو تو باقی بھی صاحبِ اولاد کہلاتی ہیں۔ ④

اسلام سے قبل کسی مذہب اور قانون نے شادیوں کی تعداد پر کوئی حد نہیں لگائی تھی۔ اسلام نے اس تعداد کو زیادہ سے زیادہ چار میں منحصر کر دیا۔ اور تاکید کی کہ سب سے برابری رکھی جائے، سب کے حقوق برابر ادا کیے جائیں اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ اس حکم کے مطابق چار سے زائد بیویاں نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ نے چار سے زائد نکاح کر رکھے تھے، انہوں نے زائد عورتوں کو طلاق دے دی۔

① ہابل عہد نامہ عقب، سلاطین: ۱۱/۳

② مہاشاستر، ادھالے: ۹، اشلوک: ۱۸۲

③ ہابل عہد نامہ عقب، ہدالٹ: ۳۰/۲۹

یعنی یہ بات کہ حضور ﷺ کی ازواج چار تک محدود کیوں نہ رہیں تو اس کی کئی وجوہ اور حکمتیں ہیں مثلاً:

- امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ خود قرآن کا ارشاد ہے:
﴿يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُكَ كَأَخَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (اے نبی کی عورت تو اتم نہیں ہو جیسی دوسری عورتیں) ^①
وہ تمام اُمّت کی مائیں ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں حضور ﷺ کو کچھ خصوصیات سے نواز جائے۔ چنانچہ چار سے زائد بیویوں کو رکھنا آنحضرت ﷺ کی خصوصیت قرار دے دیا گیا۔
- حضور اکرم ﷺ کی گھریلو زندگی کے حالات جو اُمّت کے لئے دستور العمل ہیں، ازواج مطہرات ہی کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے تھے۔ اس مقصد لئے پوری اُمّتِ مسلمہ سے منتخب کر کے گیارہ خواتین کو آپ ﷺ کے گھر سے وابستہ کر دیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گھر کی زندگی کے شرعی احکام ہم تک کیسے پہنچتے۔
- بعض نکاحوں کا ایک مقصد قبیلوں سے رشتہ داری پیدا کر کے انہیں دین کے قریب لانا تھا۔ چنانچہ یہ مقصد بخیر و خوبی پورا ہوتا رہا۔ جیسا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ بنو مصطلق اسلام لے آیا۔
- بعض خواتین کے شوہر جنگوں میں قتل ہوئے تھے اور آپ ﷺ نے ان کی دلجوئی کے لئے ان سے نکاح کیا تھا جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے بعد مذکورہ بالا مصلحتوں کے تحت مزید نکاح بھی کیے گئے۔ اس وقت اگر عام شرعی قاعدہ عائد کیا جاتا تو مزید نکاح کرتے وقت چار کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر الگ کرنا پڑتا اور امہات المؤمنین ہونے کی حیثیت سے وہ کہیں اور بھی نکاح نہ کر پاتیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایسے میں ان کے دلوں کو کتنی ٹھیس پہنچتی۔ پس انہیں صدمے سے بچانے کے لئے حضور ﷺ کو چار سے زیادہ نکاحوں کی گنجائش دے دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب ﷺ اور امہات المؤمنین پر خاص انعام تھا۔
- تعدد ازواج کو نفسانی خواہش پر محمول کرنے والے سوچیں کہ اگر آپ ﷺ چاہتے تو عرب کی جتنی کنواری عورتوں سے چاہتے نکاح کر سکتے تھے، مگر آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی کنواری خاتون نہیں تھی۔ ہر کوئی بیوہ تھی یا مطلقہ۔ پھر عمر مبارک کے ۵۳ سال پورے ہونے تک ایک ہی اہلیہ پر اکتفا فرمایا۔ باقی سب نکاح آخری دس سالوں میں ہوئے۔ اگر خواہش نفسانی کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو یہ نکاح جوانی میں ہونے چاہیے تھے نہ کہ بہت سالی میں۔
- کی زندگی میں جب کہ کفار اسلام کی سر توڑ مخالفت پر تلے ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے خواہش نفسانی کے حوالے سے آپ ﷺ پر کوئی الزام لگایا نہیں۔ اگر الزام کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو کفار عرب بڑھا چڑھا کر اسے بیان کرتے۔ مگر آپ ﷺ کی پاکیزہ حیات سب کے سامنے تھی۔ اس لیے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
- پس تعدد ازواج کے حوالے سے حضور ﷺ پر لب کشائی وہی کر سکتا ہے جو عقل کا اندھا اور تعصب کا مارا ہو۔

اولادِ اطہار

آنحضرت ﷺ کی تمام زینہ اولاد بچپن میں ہی داغ مفارقت دے گئی، اس وقت روایات محفوظ کرنے والی جماعت صحابہ تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے اولادِ زینہ کی تعداد میں اختلاف ہے۔
فرزندِ ان گرامی:

معبر اور مستند قول یہ ہے کہ تین صاحبزادے تھے:

① قاسم

② عبداللہ (جن کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔)

③ ابراہیم

قاسم اور عبداللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ انہی عبداللہ کا دوسرا نام طیب و طاہر بھی تھا۔^①
آپ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بحث سے پہلے انتقال کر گئے۔ آنحضرت ﷺ کی کنیت ابوالقاسم ان ہی کی نسبت سے تھی۔

حضرت ابراہیم حضور ﷺ کی اُم ولد ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے، یہ آخری اولاد تھے۔ حضرت ابراہیم کے سوا تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہے اور کسی بیوی سے آپ ﷺ کی کوئی ذرہ نہیں رہی۔^②
ابراہیم کی ولادت ذوالحجہ ۸ھ (مکی) میں ہوئی۔ حضور ﷺ نے ساتویں دن دودھ بنے قرآن کر کے حقیقہ کیا^③ اور اپنے جد امجد کے نام پر ان کا نام ”ابراہیم“ رکھا۔ مدینہ کے مضافات میں رہائش پذیر ایک لوہار ابوسیف رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اُم سیف بچے کی دالی مقرر ہوئیں۔ نبی اکرم ﷺ کو اس بیٹے سے بہت محبت تھی۔ گاہے گاہے اسے دیکھنے ابوسیف رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے جو بھٹی کے دھوئیں سے بھرا ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آگے آگے دوڑ کر جاتے اور ابوسیف رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ بھٹی دھونکنا بند کر دو، حضور ﷺ آرہے ہیں۔ حضور ﷺ گھر میں داخل ہوتے، بچے کو گود میں لیتے، سوگھتے اور چومتے۔^④

ابراہیم ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ سخت بیمار ہو گئے۔ حضور ﷺ ابوسیف رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، بچے کو گود میں لیا جس کی حالت نازک تھی، کچھ ہی دیر میں معصوم جان دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ حضور ﷺ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی

① بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر آپ ﷺ کے دو صاحبزادے تھے جو حضرت قاسم اور حضرت مہدیہ کے علاوہ تھے۔

② ہون الاثر، ابن سید الناس: ۲/۳۵۶، ۳۵۷ ط وکر القلم

③ سیل الہدی والرشاد: ۲/۱۱۱

④ صحیح مسلم ج: ۱۶۶، ۱۶۷ صحیح البخاری ج: ۱۳۰۴

لڑیاں بہہ پڑیں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمراہ تھے، کہنے لگے: ”اللہ کے رسول! آپ بھی رو رہے ہیں؟“
 فرمایا: ”یہ تو رحمت کی علامت ہے۔“ پھر نخت جگر کی نقش کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوئے:
 اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ اِلَّا مَا يَرْضٰ رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اَبْرٰهِيْمَ
 لَمَحْزُوْنُوْنَ

(آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ دل غمزدہ ہے۔ مگر ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ عز و جل راضی ہو۔

اے ابراہیم! ہم تیری جدائی پر بہت رنجیدہ ہیں۔) ①

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”ابراہیم کی موت شیر خوارگی کے دوران ہوئی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے دو دایاں مقرر کر دی ہیں جو اس کی شیر خوارگی کی تکمیل کریں گی۔“ ②

یہ واقعہ دس ربیع الاول (مکی) سنہ ۱۰ ہجری کا ہے۔ ابراہیم کی عمر سترہ مہینے تھی۔ ③

ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن ہو گیا۔ عربوں میں پہلے ہی مشہور تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی عظیم شخصیت کی وفات کی علامت ہوتے ہیں۔ چنانچہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ابراہیم کی موت کے باعث سورج گرہن ہوا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان توہمات کی تردید کے لیے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا:

”سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں گرہن لگتے دیکھو تو اس وقت تک نماز پڑھا کرو جب تک یہ گرہن سے نکل نہ آئیں۔“ ④

دختر ان ذی شان:

صاحبزادیوں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بالاتفاق چار تھیں:

● زینب رضی اللہ عنہا

● رقیہ رضی اللہ عنہا

● اُم کلثوم رضی اللہ عنہا

● فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

چاروں بڑی ہونیں، بیای گئیں، اسلام لائیں اور ہجرت کی۔

اگلے اوراق میں ان کے حالات مختصر آپیش خدمت ہیں۔

☆☆☆

① صحیح البخاری، ج: ۱۳۰۳، کتاب الجنائز، صحیح مسلم، ج: ۶۱۶۷

② صحیح مسلم، ج: ۶۱۶۸

③ سبل الہدی والرشاد: ۲۱/۱۱

④ صحیح البخاری، ج: ۱۰۶۰، باب الدعاء فی الخسوف

حضرت زینب رضی اللہ عنہا

حضرت زینب رضی اللہ عنہا صاحب زادیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ بعثت سے دس سال پہلے پیدا ہوئیں، اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے ابتدائی سخت ترین آزمائش کے ایام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔^① حضور ﷺ جب بازاروں میں دین کی دعوت دیتے تو لوگ آپ پر مٹی پھینکتے، طرح طرح کی ایذائیں دیتے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہاں پہنچ جاتیں اور اپنے پیارے والد کو سہارا دیتیں۔^②

ان کا نکاح اپنے خالہ زاد ابوالعاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابوالعاص کا اصل نام لقیط تھا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن بالہ کے صاحبزادے تھے۔ مکہ کے شریف ترین نوجوانوں میں سے تھے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ چلے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ خود تجارت کے لیے شام چلے گئے۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور ﷺ اور صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ نہ جاسکیں۔ بعد میں تنہا روانہ ہوئیں مگر گرفتار نے زبردستی روک لیا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا زخمی ہوئیں اور ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔

ابوالعاص غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ حضور ﷺ نے اس وعدے پر رہا کیا کہ وہاں جا کر زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابوالعاص نے وعدہ نبھایا۔^③ زینب رضی اللہ عنہا کو لینے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خیر طور پر مکہ پہنچے۔ ابوالعاص نے زینب رضی اللہ عنہا اور اپنے دونوں بچوں علی اور اُمّامہ کو ان کے ساتھ رات کی تاریکی میں مدینہ روانہ کر دیا۔

جمادی الاولیٰ سن چھ ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے شام سے واپس آنے والے ایک مکی قافلے پر چھاپہ مارا جس میں ابوالعاص بھی گرفتار ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس امان کو باقی رکھا اور زینب رضی اللہ عنہا کی درخواست پر ابوالعاص کو ان کا سامان بھی لوٹا دیا۔

ابوالعاص مکہ چلے گئے اور صلح حدیبیہ سے پانچ ماہ پہلے مدینہ واپس آ کر اسلام کا اعلان کیا۔^④ حضور اکرم ﷺ ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا ذکر بڑی محبت سے کرتے اور فرماتے: ”اس نے مجھ سے جو کہا سچ کہا۔ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔“

حضرت زینب رضی اللہ عنہا ۸ ہجری میں وفات پا گئیں۔^⑤ امہات المؤمنین میں سے اُمّ سلمہ اور سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہما نے غسل دیا۔ اُمّ عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا اور اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا بھی تجہیز و تکفین میں شریک تھیں۔^⑥ رضی اللہ عنہا و لوصلھا

① سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۳۶ ط الرسالة

② مجمع الزوائد للہیثمی، ج: ۹۸۲۸، ۹۸۲۷ ③ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۳۷ ط الرسالة

④ تاریخ دمشق: ۵۴/۶۷۔ اس روایت میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جگہ سلمہ بن زید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے جو مکی راوی کا وہم ہے کیوں کہ اس وقت اسلام نہ لائے تھے۔ تاریخ دمشق میں جو آگے (۱۰/۶۷) دوسری روایت زیادہ متصل روایت میں ہے کہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے انجام دی تھی۔

⑤ الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ۳۳/۸ ط صادر

⑥ سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۵۰۔ ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے ۱۲ھ میں وفات پائی۔ ⑦ الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ۳۶/۵ ط صادر

حضرت رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا

حضرت رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی دوسری بیٹی تھیں۔ بعثت سے سات سال پہلے ولادت ہوئی۔ ابولہب کے بیٹے عتبہ سے منسوب تھیں۔ فقط نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابولہب کے بہکانے پر عتبہ نے انہیں طلاق دے دی۔^①

اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ حضور ﷺ فرماتے تھے:

”حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ دونوں پہلا کنبہ ہیں جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی۔“^②

حضرت رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا کچھ مدت بعد اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ سے واپس مکہ آ گئیں اور پھر مدینہ ہجرت کی۔ حضور ﷺ غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں۔ ان کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑا تھا۔ جس دن بدر کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی اسی دن حضرت رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا۔^③

رسول اللہ ﷺ کی بدر سے واپسی ہوئی تو گھر میں خواتین کو حضرت رُقِیَّہ رضی اللہ عنہا کی موت پر روتے پایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں سختی سے چپ کرانے لگے تو آپ ﷺ نے انہیں روک دیا، پھر خواتین کو مخاطب کر کے کہا:

”شیطانی نوے سے بچتی رہنا۔ جہاں تک دل (کے غم) اور آنکھ (کے آنسوؤں) کی بات ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحم دلی کی علامت ہے۔ جو زبان سے (شکوہ شکایت یا نوحہ) ہو یا ہاتھ سے (سینہ کو پی وغیرہ) ہو، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔“

آپ بیٹی کی قبر پر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جو ساتھ تھیں، بہن کی قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں، آپ ﷺ اپنی چادر کے کونے سے ان کے آنسو پونچھتے رہے۔^④

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ سے بیٹی کی وفات پر تعزیت کی، آپ جواب میں فرماتے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ، ذَقْنِ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرَمَاتِ.“ ”الحمد لله! بیٹیوں کی تدفین سعادت کی بات ہے۔“^⑤

① طبقات ابن سعد: ۳۶/۸، صادر... غبہ نے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ② سیر اعلام النبلاء: ۲/۲۵۱، الرسالة

③ التاريخ الارسط للبخاری: ۱۹/۱، ط دار الوعی ④ طبقات ابن سعد: ۳۶/۸، ط صادر

⑤ المعجم الکبیر للطبرانی: ۳۶۶/۱۱، ط مکتبۃ ابن سعید۔ ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کی موت پر مہر کرنا ثواب اور شرف کی بات ہے۔

کسی شاعر نے یہ شعر بھی کہا تھا۔ الْفَتْرُ أَخْلَى سِتْرَ الْبَنَاتِ..... وَذَلَّهَا بُرُؤُی مِنَ الْمَكْرَمَاتِ

”قبر بیٹیوں کو چھپانے کی اچھی جگہ ہے اور ہمیں دُکھ دینا عزت کی بات شمار ہوتی ہے۔“ (زہر الاکم فی الامثال والحکم: ۲/۲۳۰)

مگر ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مراد (لغو ہائے) ہرگز وہ نہیں ہو سکتی جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی تھی جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔

حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا

اُم کلثوم رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ ان کا کوئی اصل نام منقول نہیں۔ بظاہر یہ کنیت ہی ان کا نام تھا۔ ان کا نکاح ابولہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا۔ باپ کے کہنے پر اس نے بھی انہیں رخصتی سے قبل طلاق دے دی۔ اگرچہ ابولہب کے دوسرے بیٹے عتبہ نے بھی حضرت زقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دی تھی مگر عتیبہ نے فقط طلاق پر اکتفا نہ کیا بلکہ طلاق دے کر آپ ﷺ کے پاس آیا اور بولا: ”میں آپ کے دین کا منکر ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ نہ وہ مجھے پسند کرتی ہے نہ میں اسے۔“ اس کے بعد وہ بد بخت آپ ﷺ پر جھپٹا اور آپ کا کرتا چاک کر دیا۔ آپ ﷺ کی زبان سے بد دعا نکل گئی کہ ”اے اللہ! اس پر کوئی درندہ مسلط فرما۔“

کچھ دنوں بعد قریش کا تجارتی قافلہ شام روانہ ہوا۔ ابولہب اور عتیبہ بھی اس قافلے میں تھے۔ زرقاء نامی علاقے میں پڑاؤ کے دوران میں رات کے وقت ایک شیر آ گیا۔ وہ قافلہ والوں کے چہروں کو دیکھتا اور سوگھتا ہوا عتیبہ تک پہنچا تو فوراً اس کا سر چبایا۔ عتیبہ کا اسی وقت دم نکل گیا اور شیر ایسا غائب ہوا کہ کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔^①

اُم کلثوم رضی اللہ عنہا اپنی بہن حضرت زقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ربیع الاول ۳ھ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔^② حضور ﷺ نے اس نکاح کے بارے میں فرمایا: ”میں نے اُم کلثوم کا نکاح عثمان سے وحی آسانی ہی کے سبب کرایا ہے۔“^③ اُم کلثوم رضی اللہ عنہا چھ سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں۔ شعبان ۹ھ میں انتقال ہوا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے حکم سے نعش کو قبر میں اتارا۔^④ آنحضرت ﷺ قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس وقت فرمایا:

”اگر میری کوئی تیسری لڑکی ہوتی تو اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔“^⑤

کتب سیر و تاریخ میں حضرت زقیہ رضی اللہ عنہا کی طرح حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کے حالات بھی بہت مختصر ملتے ہیں تاہم نصیحت والوں کے لیے ان چند جھلکیوں میں بھی بہت کچھ سامان نصیحت ہے۔

① دلائل النبوة للبيهقي: ۳۳۸/۲، ط العلمية

② طبقات ابن سعد: ۳۷/۸ ط صادر

③ التاريخ الكبير للبخاري: ۳۰۸/۳، ط حيدر آباد دکن

④ صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من يدخل قبر المصرة

روایت میں صاحبزادی کا نام نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ واقعہ حضرت زقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین کا بیان کیا گیا ہے مگر محققین نے اس کی تردید کی ہے کیوں کہ حضور ﷺ حضرت زقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین کے وقت غزوہ بدر میں تھے۔ (عمدة القاری: ۱۵۲/۸، ط الصوفا) اس لیے یہ حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کی تدفین کا واقعہ ہے جیسا کہ امام طہاوی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ (شرح مشکل الآثار ج: ۲، ۲۵۱۲، ط الرسالة)

⑤ البداية والنهاية: ۲۳۳/۸۔ بعض روایات میں ہے: ”لَوْ كُنْ عَشْرًا لَوُجِّهْتُ عُثْمَانَ“ (ابن سعد: ۳۸/۸) طبقات ابن سعد اور الہدایہ والنتہایہ

میں اسے ہلا سنا دے گا۔ تاہم ابن ابی عامر نے اس کے ہم معنی دو روایات سے اسے ساتھ الگ الگ مقامات پر نقل کیا ہیں۔ (المسنن لابن ابی عاصم ج: ۱)

۱۲۹۱، ۱۳۰۱) مگر پہلی روایت میں عثمان بن خالد بن مر الاسوی شریک ہے۔ (المطبوع المصنف مطر: ۳۳۶۳) اور دوسری میں عبدالملک بن ہارون

بن عمرو کو دو حال اور کذاب کہا گیا ہے۔ (الکامل فی الضعفاء ج: ۱، ۱۳۳۸) اس لیے محمول روایت وہی ہے جو متن میں نقل کی گئی ہے۔

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

آپ کا نام فاطمہ تھا۔ زہراء اور بتول آپ کے لقب تھے۔ بتول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے فضل و کمال کی وجہ سے دنیا کی عورتوں سے ممتاز تھیں، یا اس لیے کہ ماسوا اللہ سے لائق تھیں۔ سیرت کی نورانیت کے باعث زہراء کہلاتی تھیں۔ بشت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئیں۔ تمام صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔^①

کم عمری کے باوجود نہایت باادب اور دلیر تھیں، اپنے والد ماجد کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک بار حضور ﷺ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل کے کہنے پر ایک کافراونٹ کی اوچھڑی اٹھا لایا اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی گردن مبارک پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے بتایا تو دوڑی آئیں، اوچھڑی کو دھکیل کے آپ ﷺ کی گردن سے گرایا، پھر کفار کو خوب برا بھلا کہا۔^②

ہجرت مدینہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا، حضور ﷺ خوش ہوئے مگر ایسے موقع پر بیٹے سے بھی رائے لینا اہم سمجھا۔ ان سے کہا: ”علی تمہارا ذکر کر رہے تھے؟“ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش رہیں۔ فقہاء نے اس سے مسئلہ مستحب کیا کہ کنواری لڑکی کی خاموشی، رضا سمجھی جائے گی۔

نکاح کا فیصلہ کر کے حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”مہر کیا ہوگا؟“

بولے: ”میرے پاس تو مہر کے لیے کچھ بھی نہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟“

عرض کیا: ”وہ تو ہے“ ارشاد ہوا: ”تو اسی کو مہر بتالو۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اونٹ بھی تھا، وہ بھی فروخت کر دیا گیا۔ ۴۸۰ درہم حاصل ہوئے۔ اس رقم کو مہر مقرر کر کے نکاح ہو گیا۔ حضور ﷺ کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی سے کچھ دور ایک مکان لے لیا۔

① طبقات ابن سعد: ۱۹/۸، طعاصر ۱، سیر اعلام النبلاء: ۳/۳۱۵، ط الرسالة

② صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب اذا لقی علی بن ابی طالب، صحیح مسلم: کتاب الجہاد: باب ما لقی النبی ﷺ من اذی مسلمہ عمرہ فاحرقہ ہر اربعین:

کلی مسلم کی یہ حدیث اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مہر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات بالا نقل ۱۱ ہجری میں ہوئی ہے مگر ولادت کے بارے میں محدثان قول ہیں جو اخباری روایوں کی ضعیف سند ولادت پر مشتمل ہیں۔ یمن اقوال زیادہ مشہور ہیں:

● قریش کے انھوں نے ۱۱ ہجری میں قیر کعبہ کے وقت ولادت ہوئی جبکہ حضور ﷺ ۳۵ سال کے تھے (طبقات ابن سعد: ۱۱۹/۸، الاصابہ: ۲۶۳/۸)

پہرت سے پہلے ۱۱ سال قبل کا واقعہ ہے پس رمضان ۱۱ھ میں یثرب وفات ۳۸ سال چھ ماہ قحی کے نکاح کے وقت (شوال ۲۱ ہجری میں) ۹۰ سال سات ماہ قحی۔

● حضور ﷺ ۳۸ سال کے تھے جب ولادت ہوئی (الاصابہ: ۲۶۳/۸) اس لحاظ سے نکاح کے وقت عمر ۱۵ سات ماہ قحی۔ اور ولادت کے وقت ۳۳ سال چھ ماہ۔

● حضور ﷺ ۳۸ سال کے تھے جب ولادت ہوئی (الاصابہ: ۲۶۳/۸)

ماہ قحی پر تو یمن میں ہجرت کا مسئلہ کے بارے میں اقوال مختلف ہیں لے حافض ابن کثیر رحمہ اللہ نے نکاح کے وقت عمر بتقیہ اگلیہ صفحہ ۶۷

دوہا کے گھر میں کچھ نہ تھا، بعض صحابیات نے رخصتی سے پہلے کچھ ضروری سامان مہیا کیا جو یہ تھا: کھجور کی چھال سے بھرے ہوئے دو بچھوئے، دو نیکی، پانی پینے کا پالہ، ایک مٹک، ایک تخت، دو چکیاں، دو مٹکے۔ پھر رخصتی ہوئی۔ اُمّ ایمن رضی اللہ عنہا نے دہن کو گھر پہنچایا۔ کمرے میں ایک مٹی کا چبوترہ تھا جس پر دہنے کی ایک کھال بچھا کر میاں بیوی رات کو سو جاتے۔ دن کو اسی کھال میں بھوسہ ڈال کر اس اونٹنی کو کھلاتے جس پر گھر کے لیے پانی لا کر لایا جاتا تھا۔^① پختہ قرآن واضح کرتے ہیں کہ رخصتی رمضان ۲ ہجری کے اواخر یا شوال ۲ھ کے اوائل میں ہوئی تھی۔^② رخصتی کے بعد انصار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: ”ولم توفروا ہونا چاہیے۔“ اس کے لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک دنبہ پیش کیا، کچھ دوسرے انصاریوں نے چند صنایع جو جمع کیے۔ اس طرح ویسے کا انتظام ہو گیا۔

(ہفتیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ).....

سازمے پندرہ سال بتائی ہے۔ (البدایہ والنہایہ: ۹/۳۸۶) اور حافظ ابی یوسف نے پنج وقتہ مسلسل کھانچ کھلے (مسو معلوم ۱۲۱/۲) مگر مسلم کی اس روایت کو (جو عمر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھیں کرنے میں مدد دینے والے واحد گناہت ہے) کھنڈ ذیل قرآن کے ساتھ علامت قرینہ نقل ہی مداح لکھے (۱) یہ بات واضح ہے کہ حضور ﷺ کی اعلانیہ دعوت تین سال خفیہ دعوت دینے کے بعد تنہا کے چوتھے برس شروع ہوئی تھی کھنڈ طرف سے ہمیں اس کے بعد شروع ہوئیں۔ پس یہ واقعہ اعلانیہ دعوت کے دو رکابہ جو ۲ نبوی میں شروع ہوئی جب مسلمانوں پر صحابہ کے پہلے طوطے بے تحاشہ فہم سلطنت بھی کھنڈ تھے۔ (۲) قرین قیاس ہے کہ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شرف اسلام ہونے سے پہلے کتبہ میں کہیں کہیں کے سامنے لانے کے بعد شروع ہوا حد تک جسات نہیں کر سکتے تھے اور مسلمان کتب میں اعلانیہ باجماعت نماز پڑھنے لگے تھے یہ دونوں حضرت یوسف کے پہلے سال میں اسلام لائے تھے مسلسل ہمدی والرشاد للصالحی الشامی: ۳/۴۰۰) اس لیے قرین قیاس ہے کہ یہ واقعہ سے پہلے جب فرزند نبی کی مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طاعت میں ایک سال قبل کی ہو تو نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال وہ چار ہائی برس کی ہوں گی۔ یہ بات محل سے یہ ہے کہ سلطنت کے کوٹیف میں کچھ کئی تھیں اس قدر چھوٹی تھی کہ وہ کے لیے بلائے۔ ہماری اوجھڑی کا شہد مبارک سے ہٹا تاہم مشرکین کو نہ ابلا کہنا بھی چار ہائی سالہ کی کام نہیں ملتا پہلے قبل کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک بھگ دو سال کی ہوں گی اور اتنی عمر کی لڑکی است دلی ہو گیا کہ کئی برس بعد سلطنت کے کی صاحبزادیوں سے جو کہ عہد میں ہو سکتے ہیں اگرچہ مسلم کی اس روایت میں ان کے لیے جویریہ (چھوٹی سی لڑکی) کا قطعاً آیا ہے مگر اس کا اطلاق نو دس سال کی لڑکی پر بلا لکھ ہو سکتا ہے۔

حاشیہ صفحہ موجودہ

① حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں یہ جزئیات طلحات ابن مسعود ج ۸/۲۳۰۲۲ کی چھ مسلسل روایات سے لی گئی ہیں۔
② الدولابی کی روایت کے مطابق نکاح مفرغہ میں جبکہ رخصتی اور ولید اور ابو جہل (۳) یعنی نکاح بعد رخصتی کے نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم کسی اور روایت میں اس کی تائید نہیں ملی۔ بہر حال ابو جہل میں رخصتی مانی جائے تو پھر یقیناً یہ واقعہ مدنی تھیں کہ اس میں رضاع کی مذکورہ مدنی کے مطابق تھا۔ یاد رہے کہ بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ویسے کے طوطے کے نکاح کے بعد کھنڈ پر چلنے سے گھاس کھانے کر لانے اور بیچے کا ارادہ کیا تھا، ان میں سے ایک اونٹنی غزوہ بدر کے مال قیمت میں ملی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب کے نشے میں بیٹھ کر انہیں کھانا کھا کر دیا۔ (صحیح البخاری، ج: ۲۳۵۵، کتاب المسائل، باب جمع المخطب، ص: ۱۹۷۹، کتاب الاصر بقطب لعموم المخص) ظاہر ہے یہ شراب کی حرمت اور غزوہ اُحد سے قبل کا واقعہ ہے۔ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے۔ اس سے بعض مؤرخین کا یہ قول غلط روایت ہو جاتا ہے کہ نکاح غزوہ اُحد کے بعد ہوا تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کی بعض روایات میں متضاد جب تک ایک جہری میں نکاح ہوا بھی غلط روایت ہو جاتا ہے اور ۲ھ میں ہونا رائج ہو جاتا ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے کہ ہے۔ (البدایہ والنہایہ: ۵/۳۰۵) جوہرم الطبری و ابن المذہبی والنفی) بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ نکاح غزوہ بدر (۲ رمضان) کے بعد ہوا تھا اور چونکہ اسی روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے سال کے ساتھ کاروبار کا ارادہ کیے ہوئے تھے، لہذا متعین ہو جاتا ہے کہ نکاح غزوہ اُحد (۱۵ شوال) سے قبل ہوا تھا۔ کیوں کہ اس غزوہ کے نتیجے میں غزوہ بدر کا صلہ مل کر دیا گئے تھے جس کے بعد غزوہ بدر کے کسی سال کے ساتھ کاروبار کا منصوبہ بنانا ممکن نہیں تھا۔

لیذا اسی واقعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیوں نہیں کر سکے تھے، کیوں کہ جس ذریعے سے وہ رقم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گیا اس لیے رخصتی کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جو قصور اہل اہل وادع کے کٹھنہ کی رقم جی تھی۔ اسی لیے انصار نے ان کے لیے یہ انتظام کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھریب نبوی سے دور تھا، آپ ﷺ چاہتے تھے کہ بیٹی کا گھر قریب ہو جائے۔ حضور ﷺ کے ایک پڑوسی حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ تھے، وہ اس سے پہلے بھی آپ ﷺ کے خاندان کے لیے بعض مکانات خالی کر چکے تھے۔ جب آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ میں تمہیں قریب منتقل کرنا چاہتا ہوں تو وہ بولیں:

”آپ حارث بن نعمان سے کہیں، وہ ہمیں قریب کوئی مکان دے دیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ہمیں پہلے بھی گھر دے چکے ہیں، اب مجھے انہیں مزید کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔“

حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا تو فوراً اپنا گھر خالی کر کے دور منتقل ہو گئے، اور پھر خدمت میں حاضر ہو کر کہا:

”اللہ کے رسول! مجھے پتا چلا ہے کہ آپ فاطمہ کو قریب منتقل کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے گھر حاضر ہیں۔ میں اور میرا مال، سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ جو آپ لے لیں وہ ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے جو آپ چھوڑ دیں۔“

حضور ﷺ نے خوش ہو کر فرمایا: تم نے سچ کہا، اللہ تمہیں برکت دے۔“

اس کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضور ﷺ کے پڑوس میں منتقل ہو گئے۔^①

سرورِ دو عالم ﷺ کی چینی صاحبزادی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بڑی سادہ اور پر مشقت تھی۔ گھر میں خود صفائی کرتیں، خود لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتیں، کنوئیں سے پانی کی مشک بھر کر لاتیں جس سے بدن پر نشان پڑ گئے تھے۔ خود چکی چلا کر آٹا پیستیں جس سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ مفلسی کی وجہ سے گھر کے کاموں میں کوئی معاون رکھنے کی بھی استطاعت نہ تھی۔

ایک بار رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ غلام آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ گھر کے کاموں میں معاونت کے لیے ایک غلام لے لیا جائے۔ ان کے کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے پاس گئیں مگر شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں اور چپ چاپ لوٹ آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ کو بتایا کہ فاطمہ آئی تھیں۔

بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر مدعا عرض کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کی قسم! میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا؛ کیوں کہ اہل صفہ بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں کہ میں ان پر خرچ کروں، میں ان غلاموں کو بیچ کر ان کی قیمت ان پر خرچ کروں گا۔“

رات کو آپ نبی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا:

”جو تم نے مانگا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں۔ جب تم سونے لگو تو ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔“

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔“^②

① طبقات ابن سعد: ۸/۲۲ ط صادر

② مسند احمد، ج: ۱، ۱۳۱، ۱۳۲، فضائل الصحابہ للامام احمد بن حنبل، ج: ۱، ۲۰۷

حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ فرماتی تھیں: ”میں نے فاطمہ سے بڑھ کر گنگو میں رسول اللہ ﷺ کے مشابہہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جاتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے، انہیں چومتے اور خوش آمدید کہتے۔“^①

نیز فرماتی تھیں: ”ان کی چال و حال بالکل رسول اللہ ﷺ کی طرح تھی۔“^②

آنحضرت ﷺ کی اپنی اس بیٹی سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے منبر پر ارشاد فرمایا:

”فاطمہ میرے جسد کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے پریشان کیا، اس نے مجھے پریشان کیا۔ جس نے اسے ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی۔“^③

ایک شب آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ابھی ایک ایسا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، جو اس رات سے پہلے زمین پر نہیں اتر تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت لی کہ مجھے سلام کرے، اس نے مجھے بشارت دی کہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہوں گی اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔“^④

حضور ﷺ کی وفات پر آپ ﷺ کو اتنا غم ہوا کہ بیمار پڑ گئیں۔ اس کے بعد آپ کو کبھی جنتے نہیں دیکھا گیا۔ چھ مہینے بعد ماہ رمضان ۱۱ھ میں انتقال فرمایا۔ عمر ۲۸ یا ۲۹ سال تھی۔^⑤

ایک قول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تیسرے قول کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رات کے وقت قریع میں تدفین ہوئی۔ حضرت علی، حضرت عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا۔^⑥

☆☆☆

① سنن ابی داؤد، ج: ۵۲۱، کتاب الادب، ما جاء فی القیام

② صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبی ﷺ

③ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبی ﷺ

④ سنن الترمذی، ج: ۳۷۸۳، کتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، اسنادہ حسن

⑤ تولیت فاطمة وھی بنت لعان وعشرين، وكانت مولدها ولدت لابی الکعبة بن لاریش الکعبة قبل بعث النبی صلی اللہ علیہ

وسلم بسبع سنين و مئة اشهر، (المعجم الکبیر للطبرانی، ج: ۳۹۹، ۳۹۸/۲۲، ط مکة ابن لیمه لاهره)

⑥ معرفة الصحابة لابی نعیم: ۳۱۹۲، ۳۱۸۵/۶، ط دار الوطن، الاستیعاب: ۱۸۹۳/۳، الاصابة: ۲۵، ۲۴/۸

نواسے اور نواسیاں

حضور اکرم ﷺ کا نسب اپنی بیٹیوں کی اولاد یعنی نواسوں اور نواسیوں ہی سے چلا ہے۔ ذیل میں بنات و طیبات کی اولاد کا مختصر حال پیش کیا جا رہا ہے۔
حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اولاد:

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی تھا۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام اُمّہ تھا۔

۱ اُمّہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ بہت محبت فرماتے تھے۔ اُمّہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ سے اتنی مانوس تھیں کہ بعض اوقات نماز میں آپ ﷺ کے کاندھے پر چڑھ جاتی تھیں۔ آپ ﷺ آہستہ سے ان کو اتار دیتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ۸ھ میں انتقال کر گئی تھیں، اس لیے حضور ﷺ اس بن ماں کی بچی پر زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آنحضرت ﷺ کے پاس ہدیہ میں سونے کا ہار آیا۔ تمام ازواج مطہرات جمع تھیں اور اُمّہ رضی اللہ عنہا گھر کے ایک گوشے میں مٹی سے کھیل رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں یہ ہار اہل خانہ میں اپنی سب سے پیاری کو دوں گا۔“ سب کا گمان یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں گے لیکن آپ ﷺ نے اُمّہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔^①

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُمّہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نوفل سے نکاح ہوا۔ مغیرہ سے حضرت اُمّہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔^②
۱ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے علی بن ابی العاص حضور ﷺ کے سب سے بڑے نواسے تھے۔ ہجرت مدینہ سے سات آٹھ سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔

عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے شیر خوارگی کا زمانہ ایک دیہی آبادی بنو غاضر میں گزارا۔ چونکہ اس وقت تک ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لیے نبی اکرم ﷺ نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا تھا اور فرمایا: ”میں اس کی کفالت کا زیادہ حق دار ہوں۔“^③

علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم ﷺ کو بہت محبت تھی۔ فتح مکہ کے دن وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔^④

① طبقات ابن سعد: ۳۰/۸، طحطاوی: ۱، اسد الغابہ: ۲۰/۷، ط العلمیہ

② اسد الغابہ: ۲۰/۷

③ اسد الغابہ: ۲۱۸/۳، الاصابہ: ۳۶۹/۳، ترجمہ: علی بن ابی العاص رضی اللہ عنہ

④ المعجم الکبیر للطبرانی: ۳۲۳/۲۲، ط مکتبۃ ابن تیمیہ قاہرہ

ایک قول کے مطابق لڑکپن میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ دوسرے قول کے مطابق جوان ہو کر جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔^①

حضرت رُقَیَّہ رضی اللہ عنہا کی اولاد:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رُقَیَّہ رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کا ایک نواسا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ مشہور روایات کے مطابق عبداللہ کا انتقال اپنی والدہ کی وفات سے ایک سال قبل یعنی سن ایک ہجری میں ہو گیا تھا۔ ان کی عمر چھ سال تھی۔^②

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد:

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں تین لڑکے حسن، حسین اور محسن اور دو لڑکیاں اُمّ کلثوم اور زینب تھیں۔ محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ باقی اولاد جوان ہوئی اور ان سے نسب چلا۔^③

اُمّ کلثوم کا نکاح ۷ھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی رُقَیَّہ اور ایک لڑکا زید پیدا ہوئے۔^④

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم ﷺ کو بے حد محبت تھی جس کی شہادت میں بکثرت احادیث موجود ہیں، ان کے مناقب میں کتب حدیث کے مستقل ابواب ہیں۔ (ان دونوں کے مفصل حالات حصہ دوم میں آرہے ہیں۔)

خلاصہ یہ کہ حضور اکرم ﷺ کے نواسے اور نواسیاں کل آٹھ تھے:

① علی بن ابوالعاص	② اُمّہ بنت ابی العاص
③ عبداللہ بن عثمان	④ حسن بن علی
⑤ حسین بن علی	⑥ محسن بن علی
⑦ اُمّ کلثوم بنت علی	⑧ زینب بنت علی

☆☆☆

① الاصابہ: ۳/۳۶۹، ط العلمیہ

② الاصابہ: ۵/۱۶، ۱۷، ط العلمیہ

ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رُقَیَّہ رضی اللہ عنہا کا عبداللہ نامی ایک اور بیٹا بھی ہوا تھا جنہیں عبداللہ امیر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ۷۷ھ میں عمر پائی۔ (مروج الذهب: ۳/۷۶، ۷۷، ط الجامعة اللبنانية)
یہ نظر السعدی نے نقل کیا ہے اور وہ بھی بلا سند۔ تاریخ و انساب کے کسی دوسرے مآخذ میں اس کا ذکر نہیں۔

③ النسخ فی الساب لرویش لابن قدامہ، ص ۱۳۳

④ سیر اعلام النبلاء: ۳/۵۰۲، ط الرسالة، اسد الغابۃ: ۷/۳۷۷

چچا اور پھوپھیاں

حضور نبی اکرم ﷺ کے چچا تیرہ تھے:

- ① سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
- ② حضرت عباس رضی اللہ عنہ
- ③ ابوطالب۔ اصل نام عبد مناف تھا۔
- ④ ابولہب۔ اصل نام عبد العزیٰ تھا۔
- ⑤ زبیر
- ⑥ عبدالکعبہ
- ⑦ ہزار
- ⑧ قم
- ⑨ مُصَبِّب۔ "عیداق" کے عرف سے مشہور تھے۔
- ⑩ حارث
- ⑪ مَعْقُوم
- ⑫ مغیرہ
- ⑬ نَحْل یا حِجْلَاء

بعض علماء کا خیال ہے کہ حارث ہی کا نام مَعْقُوم بھی تھا۔ اسی طرح مغیرہ کا نام حِجْل یا حِجْلَاء تھا، اس طرح کل گیارہ چچا ہوئے، جن میں سے صرف حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے۔

آپ ﷺ کی پھوپھیاں چھ تھیں جن کے نام یہ ہیں:

① صَفِیَہ رضی اللہ عنہا	② عاتکہ
③ بڑھ	④ اروئی
⑤ اُمیہ	⑥ اُمّ حکیم بیضاء

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے پر اتفاق ہے۔ اروئی اور عاتکہ کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔^①

☆☆☆

① طبقات ابن سعد: ۸/۴۱ تا ۴۳، ط صادر

اکابر صحابہ..... عشرہ مبشرہ

صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ عشرہ مبشرہ کا ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں۔ یعنی

① حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

② حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

③ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

④ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ

ان چاروں کی باہمی فضیلت اسی ترتیب سے ہے۔ ان کے بعد درج ذیل چھ حضرات کا مرتبہ ہے:

⑤ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

⑥ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ

⑦ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ

⑧ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

⑨ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ

⑩ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

ان حضرات کو عشرہ مبشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فضائل و مناقب میں باقی صحابہ کرام پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ان

میں چند باتیں مشترک ہیں:

① یہ سب مہاجرین ہیں۔

② سب قریشی ہیں۔

③ سب بعثت کے ابتدائی دور میں اس وقت ایمان لائے جب مسلمانوں پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے

تھے، اس لیے یہ ﴿السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾ میں داخل ہیں۔

④ انہیں ایک ہی مجلس میں حضور ﷺ نے جنت کی بشارت دی۔^①

① سنن الترمذی، ج: ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳

تعارفِ عشرہ مبشرہ

عشرہ مبشرہ میں سے پہلے چار حضرات خلفائے راشدین ہیں۔ ان میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے مناقب اور کارنامے گزشتہ اوراق میں پوری تفصیل کے ساتھ آچکے ہیں جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مفصل سیرت حصہ دوم میں آ رہی ہے۔ اس لیے ان حضرات کے حالات یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ عشرہ مبشرہ میں سے باقی چھ حضرات کے حالات پیش خدمت ہیں۔

☆☆☆

امین الامة

عامر بن عبد اللہ..... ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے ان مشاہیر میں سے ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعتماد حاصل رہا اور جو ہر میدان میں صفِ اول کے سپاہی بن کر اسلام کی خاطر لڑے۔ دورِ فاروقی میں شام کی فتوحات کے دوران وہ لشکر کے سپہ سالارِ اعظم تھے۔ یرموک کی فیصلہ کن جنگ انہی کی قیادت میں لڑی گئی۔ ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کرانے میں ان کی رائے کا بڑا دخل تھا۔ ان کا اصل نام عامر بن عبد اللہ ہے، اپنی کنیت ابو عبیدہ سے زیادہ مشہور تھے اور اپنے دادا جراح کی طرف منسوب ہو کر ابو عبیدہ بن الجراح کہلاتے تھے۔ ان کا نسب تعلق بنو فہر سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارِ ارقم کو مرکز بنانے سے پہلے ہی دامن نبوی سے وابستہ ہو کر انہوں نے ”السابقون الاولون“ میں شمولیت کا اعزاز پایا۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہم ایک ہی ساتھ اسلام لائے یعنی جن دس صحابہ کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ان میں ایک نام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔

جنت کی طرف پہلی ہجرت میں شامل تھے مگر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ واپس چلے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ ہی میں رہے۔ پھر ہجرت مدینہ کی سعادت ملی۔ مدینہ منورہ میں مواخات کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابوطولح انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔^①

① سیر اعلام النبلاء: ۲۰۵/۱ ط الرسالة

جہاد کی بعض مہمات میں انہیں امیر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی قیادت میں جانے والا ایک لشکر جو ساحل پر تعینات تھا، فاقوں کا شکار ہو گیا۔ اس دوران اللہ کی مدد نازل ہوئی اور ایک کوہ پیکر محلی ساحل پر آچڑھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پہلے تردد ہوا کہ کہیں مردار نہ ہو۔ پھر اپنی فقیہانہ بصیرت کے تحت ساتھیوں سے فرمایا: ”ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اسے کھا لو۔“ تین سو افراد کا یہ لشکر اٹھارہ دن تک اس خدائی ضیافت سے شرم سیر ہوتا رہا اور واپسی پر اس کے گوشت کا ذخیرہ ہمراہ تھا جسے حضور ﷺ نے بھی لوش فرمایا اور اسے بھی مقررہ کر دیا۔^①

آپ کی والدہ اُمیہ بنت غنم رضی اللہ عنہا اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں مگر والد عبد اللہ بن الحجاز نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شرکت کی لڑائی کے دوران باپ بیٹے کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہلے باپ کو بچنے کا موقع دیتے رہے مگر جب وہ حملے پر تیار ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس ایمانی غیرت کے مظاہرے پر یہ آیت نازل ہوئی۔^②

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

(جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔)^③

آپ کو غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں شرکت کی فضیلت حاصل ہے۔ غزوہ احد میں نبی اکرم ﷺ کی حفاظت میں پیش پیش رہے۔ چہرہ انور میں فولادی ٹوپی کی حفاظتی زنجیر کی کڑیاں کھب گئی تھیں۔ کوئی ایسا اوزار موجود نہ تھا کہ انہیں کھینچ کر نکال لیا جاتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچا، اس کوشش میں ان کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ کر گر گئے۔ اس سعادت کا اثر یہ ہوا کہ ان کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔

کہا جاتا تھا: ”دانت ٹوٹ جانے کے باوجود حسین دکھائی دینے والا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔“^④

فتوحات کے ایام میں نجران کے پادریوں نے دربار رسالت میں درخواست کی:

”إِنْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا آمِنًا“ (ہمارے پاس کوئی قابل اعتماد اور دیانت دار انسان بھیج دیجئے۔)

آپ ﷺ نے فرمایا: لَا بُعْثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا آمِنًا حَقَّ آمِنٍ۔

(میں تمہارے پاس ایسا امین بھیجوں گا جو امین ہونے کا حق ادا کر دے گا۔)

پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۲۶، کتاب المغازی، غزوہ سيف البحر، صحیح مسلم، ج: ۵، ۱۰۹، المصنف والمبعض، مباحث مہمات البحر

② المعجم الكبير للطبرانی: ۱/۵۳، ط مکتبۃ ابن تیمیہ، الاصابہ: ۳/۲۶۹

③ سورة المجادلة، آیت: ۲۲

④ دلائل النبوة للبيهقي: ۳/۲۶۳، ۲۶۴

یوں یہ ”امین الامۃ“ کے خطاب سے نوازے گئے۔ یہ ان پر نبی اکرم ﷺ کے کامل اعتماد کی دلیل ہے۔^①
ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَآمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ

(بے شک ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔)^②

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے بیت المال کا نگران مقرر کیا تھا۔ پھر انہیں شام بھیجے جانے والے لشکر کی قیادت سونپی۔ ملک شام کی فتوحات میں ان کا نمایاں کردار ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں پورے شام کا امیر عساکر اور افواج کا سپہ سالار بنادیا تھا۔^③

شام کی فتوحات کے بعد مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ سے زندگیوں میں دور رسالت کی بہ نسبت کچھ نہ کچھ تغیر آ گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سادہ رہن سہن کے عادی تھے مگر اپنے عہدے اور منصب کے لحاظ سے کچھ سواریاں اور غلام ساتھ رکھتے تھے۔ مگر اس ضروری متاع کے ہونے پر بھی رویا کرتے تھے۔

ایک دن روتے روتے کہہ اٹھے: ”نبی اکرم ﷺ نے ایک بار مسلمانوں کو ملنے والی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا تھا: اگر تمہیں زندگی نے مہلت دی تو بس تمہیں تین خادم کافی ہوں گے۔ ایک تمہاری خدمت کے لیے، ایک سواری کی دیکھ بھال کے لیے اور ایک گھر کے کاموں کے لیے۔ اور تین سواریاں کافی ہوں گی۔ ایک سفر کے لیے، ایک بار برداری کے لیے اور ایک تمہارے غلام کے لیے، مگر آج میرا گھر غلاموں سے اور میرا اصطبل سواریوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس حالت میں نبی اکرم ﷺ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جبکہ وہ ہمیں وصیت فرما گئے تھے کہ تم میں سے مجھ سے قریب تر اور محبوب تر وہی ہوگا جو اسی حال پر رہے جس پر میں اسے چھوڑ کر جاؤں۔“^④

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا گورنر مقرر کر دیا تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان کے حصے میں جو مال غنیمت آتا، وہ زیادہ تر راہِ خدا میں خرچ کر دیتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خادم کے ہاتھ انہیں چار ہزار دینار بھجوائے، ساتھ ہی خادم کو تاکید کی کہ دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت وہ سب دینار خیرات کر دیے۔ خادم نے واپس آ کر ماجرا سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے:

”اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کا عمل ایسا ہے۔“^⑤

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نہایت درویشانہ حالت میں ہیں۔ ایک

① صحیح البخاری، ج: ۳، کتاب المناقب، ۱، تاریخ الاوسط: ۴۰/۱

② سنن الترمذی، ابواب المناقب، حدیث حسن صحیح

③ تاریخ خلیفہ بن عیاض، ص ۱۲۳

④ مسند احمد، ج: ۱، ص ۱۶۹۶

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۱/۱، ط الرسالة

عام سی اونٹنی پر سوار ہیں جس کی رسی بھی بہت معمولی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا گھر کا اثاثہ بستر، پانی کی مٹک اور ایک پیالے پر مشتمل ہے۔ باقی جہاد کا سامان تھا یعنی ایک تلوار، ایک ڈھال اور سواری کی زین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”آپ یہاں کے امیر ہیں۔ کچھ ضروری سامان تو رکھ لیتے۔“ وہ بولے: ”امیر المؤمنین! ہمارے گزارے کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: ”آپ کا کھانا کہاں ہے؟“ انہوں نے کچھ پے ہوئے جولا کر سامنے رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا: ”ابو عبیدہ! تمہارے سوا ہم سب کو دنیا نے بدل دیا ہے۔“^①

ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے:

”میری تمنا صرف یہ ہے کہ کاش! ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے میرا گھر بھرا ہوتا۔“^②

آپ کا کلام مختصر مگر بڑا موثر ہوتا تھا۔ جنگ سے پہلے مسلمانوں کو جوش دلاتے، جہاد اور مرتبہ شہادت کے ذریعے گناہوں سے معافی کی امید دلاتے۔ صفوں کے درمیان گھوم پھر کر کہتے:

”کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے اچلے ہیں مگر ان کا دین میلا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خود کو معزز بنانے کی کوشش میں اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں۔ لوگو! ماضی کے گناہوں کو اب حال کی نیکیوں سے دھو ڈالو۔“^③

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نہایت متقی، خدا ترس اور رفیق القلب انسان تھے۔ اس قدر بلند رتبہ ہو کر بھی تواضع و انکسار اور لکڑی آخرت کی وجہ سے بسا اوقات کہا کرتے تھے: ”کاش! میں کوئی دنبہ ہوتا جسے لوگ ذبح کر کے گوشت کھا لیتے اور شور پابی لیتے۔“ کبھی فرماتے: ”کاش! میں چولہے کی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا کر لے جاتیں۔“^④

مطلب یہ کہ آخرت کے حساب سے بچنے کا کوئی بہانہ بن جاتا۔

۱۸ھ میں اُردُن اور شام میں زبردست طاعون پھیلا جس میں ہزاروں افراد جاں بحق ہوئے۔ امین الامت بھی

اس کی لپیٹ میں آ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی عمر ۵۸ برس تھی۔^⑤

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

☆☆☆

① سیر اعلام النبلاء: ۱/۱، ط الرسالة

② مستدرک حاکم، ج: ۵۱۳۳

③ المعرفة والتاریخ لابی یوسف یعقوب بن سلیمان القسوی: ۲/۴۲، ط مؤسسة الرسالة

④ سیر اعلام النبلاء: ۱/۱، ط الرسالة

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۱/۲۳، ط الرسالة

جاٹا بارگاہ رسالت..... زندہ شہید
الغیاض..... ہم زلف پیغمبر..... داماد صدیق اکبر

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے ان سچے جاٹاروں میں سے ایک ہیں جن کی شجاعت، قربانی اور محبت دینی پر اسلامی تاریخ کو فخر ہے۔ ان کا نسب تعلق قریش کی شاخ بنو تیم سے تھا۔ وہ السابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ وہ ان پانچ حضرات میں سے ایک تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، وہ ان چھ حضرات میں شامل تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دامادی کا شرف بھی حاصل تھا۔ آپ کی والدہ کا نام صفہ بنت عبد اللہ الحضری تھا۔ وہ یمنی خاتون تھیں اور حضرت علماء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔^①

حضور اکرم ﷺ کی حفاظت کے لیے جنگ احد میں انہوں نے جس سرفروشی کا مظاہرہ کیا، اس کی روداد کا حرف حرف حدیث و سیرت کے اوراق میں درخشاں دکھائی دیتا ہے۔

حضور ﷺ پر زخموں کی وجہ سے غشی طاری تھی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنی کمر پر لا کر اٹھائے قدموں محفوظ مقام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مشرکین جب بھی قریب آتے، طلحہ رضی اللہ عنہ لڑ بھڑ کر انہیں مار بھگاتے اور پھر حضور ﷺ کو آگے لے کر جاتے۔ اس دوران قریش کے تیروں کو تھیلیوں پر روکتے روکتے عمر بھر کے لیے ایک ہاتھ سے محروم ہو گئے۔ سر پھٹ گیا۔ پورے جسم پر زخم لگے۔ اس حالت میں بھی حضور ﷺ کے سامنے دیوار بنے کھڑے رہے۔^② آپ ﷺ نے یہ جابجازی دیکھ کر فرمایا: **أَوْجَبَ طَلْحَةُ**۔ (طلحہ نے جنت واجب کر لی۔)^③

اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زخمی ہاتھ کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے ”حس حس“ کہا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم حس حس کی بجائے بسم اللہ کہتے تو جنت میں ملنا ہوا اپنا گھر یہاں دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ لیتے۔“^④

دشمنوں سے بچاؤ کے لیے آپ ﷺ جب اُحد پہاڑ کی ایک چٹان پر چڑھنے لگے تو زور ہوں کے وزن کی وجہ سے نہ چڑھ سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور آنحضرت ﷺ ان پر قدم مبارک رکھ کر چٹان پر چڑھے۔^⑤

① الاصابہ: ۳۳۰/۳ ط العلمیہ

② سیر اعلام النبلاء: ۳۲/۱ ط الرسالة

③ سنن الترمذی، ج: ۳ ص ۳۹

④ الاصابہ: ۳۳۱/۳

⑤ اسد الغابہ: ۸۴/۳ ط العلمیہ

حضور ﷺ فرماتے تھے: ”طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جو قربانی کا حق ادا کر چکے ہیں۔“^①
یہ بھی فرمایا:

”مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّهِيدِ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.“
(جو شخص زمین پر چلتے پھرتے زندہ شہید کو دیکھنا چاہے، وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔)^②

ایک حدیث میں ہے: ”جس نے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہو، وہ طلحہ کو دیکھ لے۔“^③

عجیب بات یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے چار شادیاں کیں اور ان کی ہر بیوی کی بہن آنحضرت ﷺ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہیں جو ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ دوسری بیوی حضرت حنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں جو ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ تیسری بیوی حضرت فارعہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا ہیں جو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، چوتھی بیوی حضرت رقیہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا ہیں جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔^④

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تجارت پیشہ اور نہایت مالدار آدمی تھے۔ کاروباری مصروفیات کے باوجود تمام غزوات میں شریک رہے، البتہ غزوہ بدر کے موقع پر شام کے تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے، اس لیے شامل نہ ہو سکے۔ اس محرومی کا انہیں بہت قلق تھا۔ تاہم نبی اکرم ﷺ کو اپنے اس جائدار کا اس قدر خیال تھا کہ بدر کے مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ رکھا اور انہیں غزوے کے اجر میں بھی شریک شمار کیا۔^⑤

فیاضی اور سخاوت کا یہ حال تھا کہ ہر مہم میں صحابہ اور ساتھیوں پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ نکلی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے دربار نبوت سے غزوہ اُحُد کے موقع پر ”طَلْحَةُ الْعُخَيْرِ“، غزوہ ذی العشرہ میں ”طَلْحَةُ الْفَيَاضِ“ اور غزوہ خیبر میں ”طَلْحَةُ الْبُحُودِ“ کے خطابات ملے۔^⑥

ایک سفر جہاد میں آنحضرت ﷺ کا گذر ایک کنویں پر ہوا، آنحضرت ﷺ نے اس کے پانی کو پسند فرمایا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر صدقہ کر دیا، اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”مَا أَنْتَ يَا طَلْحَةُ إِلَّا فَيَاضٌ“ (اے طلحہ! تم یقیناً بڑے نجی اور فیاض ہو۔)^⑦

① سنن العرمذی، ج: ۳، ص: ۳۷۴

② سنن العرمذی، کتاب المغالب، باب مناقب طلحہ رضی اللہ عنہ

③ مجمع الزوائد، ج: ۱۲، ص: ۱۸۱

④ الاصابہ: ۳/۳۳۲ ط العلمیہ

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۱/۲۵، ط الرسالة

⑥ المعجم الکبیر للطبرانی: ۱/۱۱۲، ط مکتبۃ ابن تیمیہ قاہرہ

⑦ الاصابہ: ۳/۳۳۰ ط العلمیہ

ایک بار ”حضرموت“ کی تجارت سے سات لاکھ کی رقم نفعے میں آئی۔ پوری رات کروٹیں بدلتے گزاری۔ اہلیہ ام کلثوم بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا نے وجہ پوچھی تو فرمایا:

”جس شخص کے گھر میں اتنا پیسہ ہو، وہ اپنے رب سے کیا امید رکھ کر سوئے؟“

اہلیہ نے کہا: ”صبح ہوتے ہی برتن بھر بھر کے دوستوں میں تقسیم فرمادیں۔“

آپ نے کہا: ”واقعی تم نیک باپ کی نیک بیٹی ہو۔“ صبح ہوتے ہی مہاجرین و انصار میں وہ ساری رقم لٹا دی۔ یہاں تک کے گھر کے اخراجات کے لیے سات لاکھ میں سے صرف ایک ہزار بیچ پائے۔

ایک بار ایک دیہاتی نے رشتہ داری کا واسطہ دے کر امداد مانگی۔ آپ نے انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تین لاکھ درہم کی ایک زمین خریدی تھی۔ وہ بیچ کر ساری قیمت اس کے حوالے کر دی۔^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سابق خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے متحرک ہو گئے جنہیں بے قصور مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ حالات اس حد تک ابتر تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ان کے بالمقابل آ گئے۔ مسئلہ قصاص میں صحابہ کی ان دونوں جماعتوں کی رائے میں فقہی و اجتہادی اختلاف بھی تھا۔ پھر بھی فریقین حتی الامکان لڑائی سے بچنا چاہتے تھے تاہم اسی دوران شریکوں کی ہنگامہ آرائی سے جنگ جمل پیش آئی جس کی ابتداء ہی میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔^②

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

☆☆☆

① سیر اعلام النبلاء: ۳۱/۱، ط الرسالة..... آج کل کے لحاظ سے یہ کم بیش ساڑھے سات کروڑ روپے نہیں گے۔

② تاریخ خلیفہ بن عباس، ص ۱۸۶، اس لڑائی کی تفصیل حصہ دوم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تحت آئے گی۔

حواری رسول..... داماد صدیق اکبر

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضور اکرم ﷺ کے پھوپھی زاد اور نہایت محبوب صحابی تھے۔ بچپن یتیمی میں گزرا۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خود نہایت دلیر تھیں۔ بیٹے کی تربیت بھی اس طرح کی کہ ڈر اور خوف کے الفاظ ان کے لیے بے معنی بنا دیے۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے حواری یعنی محفظ خاص تھے۔ آپ ان دس صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں آنحضرت ﷺ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، آپ ان چھ حضرات میں بھی شامل تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔

زبیر رضی اللہ عنہ نے سولہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کی پاداش میں ان کے چچا ان پر سخت تشدد کرتے تھے، انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیتے تھے مگر ان کے پائے استحکال میں لغزش نہ آئی۔^①

آپ اسلام قبول کرنے کے آغاز سے حضور ﷺ کی رحلت تک جانثاری کا حق ادا کرتے رہے۔ ابھی لڑکے ہی تھے جب حضور ﷺ کی قریش کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، انہیں اٹھایا گیا۔ یہ سنتے ہی تلوار اٹھائے دیوانہ وار نکل کھڑے ہوئے۔ جو دیکھتا حیران رہ جاتا کہ یہ لڑکا تلوار سونے کہاں بھاگا جا رہا ہے۔ آخر نبی اکرم ﷺ دکھائی دے گئے۔ آپ ﷺ نے ماجرا پوچھا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”مجھے خبر ملی تھی کہ آپ کو پکڑ لیا گیا ہے۔“

نبی اکرم ﷺ نے اس والہانہ محبت پر خوش ہو کر دعائیں دیں۔ یہ پہلی تلوار تھی جو اسلام کے لیے بے نیام ہوئی۔^② جوانی میں ایسے تو انا اور دراز قامت ہوئے کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے۔^③

بازوؤں میں طاقت کا یہ عالم تھا کہ غزوہ خندق میں ایک زرہ پوش گھڑسوار مقابلے پر آیا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر اس شدت سے وار کیا کہ تلوار اس کے فولادی خود، زرہ اور جسم کی ہڈیوں کو کاٹی ہوئی گھوڑے کی زین تک چلی گئی۔^④ آپ کو ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں کی سعادت نصیب ہوئی۔

غزوہ بدر میں لشکر اسلام میں صرف دو گھوڑے تھے۔ بائیں بازو کے واحد گھڑسوار مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تھے اور دائیں بازو کے واحد گھڑسوار زبیر رضی اللہ عنہ تھے جو زور و عمامہ پہنے ہوئے تھے۔

① الاصابہ: ۳۵۹/۲، ط العلمیہ

② مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۱، ۱۹۵۲، ط الرشید

③ سیر اعلام النبلاء: ۳۱/۱، ۳۲، ط الرسالة

④ سیر اعلام النبلاء: ۵۱/۱، ط الرسالة

یہ دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّ الْمَلَائِكَةَ نَزَلَتْ عَلَى سَيِّمَاءِ الزُّبَيْرِ“
 ”فرشتے بھی زبیر کے لباس میں نازل ہوئے ہیں۔“^①

مدینہ ہجرت سے کچھ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے بعد ان کے ہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ مہاجرین میں پہلی نرینہ اولاد تھی جس کی بڑی خوش منائی گئی۔^②
 غزوہ خندق کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے بنو قریظہ کے یہودیوں کی سرگرمیوں سے مطلع رہنے کے لیے فرمایا:
 ”بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا؟“ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فوراً خود کو پیش کر دیا، آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر فرمایا:
 ”إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ“ (ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔)^③
 اسی جنگ میں ایک موقع پر ان کی سرفروشی اور جانبازی دیکھ کر حضور ﷺ نے بے ساختہ فرمایا تھا:
 ”میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔“^④

غزوہ خیبر میں یہودی پہلوان مَرْحَب قتل ہوا تو اس کے بعد اس کا بھائی یا سر مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس سے لڑنے نکلے اور اسے جہنم واصل کر دیا۔^⑤
 فتح مکہ میں آپ حضور ﷺ کے خاص دستے کے علمبردار تھے۔^⑥
 ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا:
 ”الزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ.“ (زبیر جنتی ہیں۔)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:
 ”إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهُمْ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ.“

(بے شک وہ لوگوں میں سب سے بہتر اور رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔)^⑦

ان کی ساری زندگی ایک مجاہد کی طرح گزری۔ ان کے بدن خاص کر سینے اور کاندھوں پر ان گہرے زخموں کے نشانات گڑھوں کی صورت میں باقی تھے جو جہاد میں انہیں لگتے رہے۔ حضور ﷺ نے انہیں کبھی کسی لشکر کا امیر بنایا نہ کوئی اور بڑا عہدہ سونپا۔ یہی طرز عمل ان کے ساتھ خلفائے راشدین کا رہا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے مقام و مرتبے کے

① مسند الزوار: ج ۲۳۳۸، المعجم الكبير للطبرانی: ۱/۱۲۰، ط مکتبة ابن تیمیہ لاہور

② سير اعلام النبلاء: ۳/۲۶۵، ط الرسالة

③ اسد الغابہ: ۲/۳۰۷

④ مسند احمد، ج: ۱۳۰۹، سنن ابن ماجہ، ج: ۱۲۳

⑤ سيرت ابن هشام: ۲/۳۳۳

⑥ صحيح البخاری، ج: ۲۲۸۰، كتاب المغازی، باب ابن رکن السی، ۸۸۵، الروایة

⑦ سنن الترمذی، ج: ۳۷۴۱

باوجود ایک معمولی افسر کی طرح جہاد میں حصہ لیتے رہے جو ان کے اخلاص کامل کی واضح دلیل ہے۔^①

یرموک کی فتح میں ان کے والہانہ جذبہ شہادت اور حیرت انگیز شجاعت و بسالت کا بہت بڑا دخل تھا۔ اس دن وہ رومیوں کی اڑھائی لاکھ فوج میں ایک سرے سے داخل ہوئے اور ان کو چرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ پھر دوسری طرف سے صفوں کو الٹتے ہوئے اسی طرح واپس آ گئے۔ اس دوران ایک جگہ رومیوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر گھیر لیا۔ ان کے حملے سے زیرِ رستم زخمی ہوئے مگر شیر کی طرح لڑتے ہوئے انہیں مار کاٹ کر زخمی سے نکل آئے۔ اس وقت تک ان کے کاغذ پر گردن کے پاس ایک بہت گہرا زخم لگ چکا تھا۔ بدر میں لگنے والے زخم کے بعد گردن کا یہ دوسرا زخم تھا جو کبھی نہ بھر سکا۔ ان کے چھوٹے بچے ان گڑھوں میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ ان کی تلوار کی دھار جنگلوں میں بکثرت استعمال ہونے کی وجہ سے دانے دار ہو گئی تھی۔^②

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرماتے تھے۔

أَقَامَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ وَهَذِهِ حَوَارِيهِ وَالْقَوْلُ بِالْفِعْلِ يَعْدِلُ

”وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور سیرت پر قائم رہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں جن کا قول اور فعل یکساں ہے۔“

هُوَ الْفَارَسُ الْمَشْهُورُ وَالْبَطْلُ الَّذِي يَصُولُ إِلَى مَا كَانَ يَوْمَ مُحَرَّلٍ

”وہ ایسے مشہور شہسوار اور بہادر ہیں کہ اس دن وہ حملہ کرتے تھے جب لوگ چھپتے پھرتے تھے۔“

إِذَا كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ حَشَهَا بِأَبْيَضٍ مَبَاقٍ إِلَى الْمَوْتِ يَرْقُلُ

”جب لڑائی اپنی آگ روشن کرتی تھی تو وہ تلوار لے کر سب سے پہلے موت کی طرف دوڑتے تھے۔“^③

ہجرت کے بعد ابتدائی سال بہت غربت میں گزرے۔ غزوہ بنو نضیر کے بعد تقسیم کی جانے والی زمینوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک باغ عنایت کیا تھا جس سے ان کے حالات بہتر ہو گئے۔^④

اللہ نے فتوحات کے دور میں بڑی فراخی نصیب فرمادی تھی۔ ان کے ایک ہزار غلام تھے جو کمائی کر کے انہیں دیتے تھے لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس قدر فیاض، سخی اور فراخ دل تھے کہ گھر میں غلاموں کی کمائی میں سے ایک پائی بھی نہیں لاتے تھے، تمام پیسے صدقہ کر دیتے تھے۔^⑤

دورِ فاروقی میں مصر کی فتح میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب رہے۔ فسطاط اور اسکندریہ کی فتح میں آپ کا بہت اہم کردار رہا۔^⑥

① صحیح البخاری، ج: ۳، ۲۹، کتاب فرض الخمس، باب ہرکۃ الغازی فی مالہ حراً زمتاً

② صحیح البخاری، ج: ۳، ۹۷، کتاب المغازی، باب قتل ابی بھل

③ اسد الغابۃ: ۳۰۷/۲

④ صحیح البخاری، ج: ۳، ۱۵۱، کتاب فرض الخمس، باب ما کان النبی ﷺ یعطی المؤلفۃ

⑤ الاصابۃ: ۳۶۰/۲، ط العلمیۃ ⑥ فروع البلدان، ص: ۲۱۰، ط الہلال

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک بار سخت بیمار ہوئے، بار بار نکسیر پھوٹ رہی تھی۔ حج پر جانے سے بھی رہ گئے۔ حالت نازک ہوئی تو رفقاء کو اہم امور کی وصیتیں کر دیں مگر جانشین کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تاہم لوگوں میں جانشینی کے متعلق بات چیت چل پڑی تھی۔ ان کے ایک نمائندے نے آکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا: ”آپ اپنا جانشین مقرر فرمادیں۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”کیا لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟“

نمائندے نے عرض کیا: ”جی ہاں“ دریافت فرمایا: ”وہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟“

نمائندہ خاموش رہا۔ اب دوسرے نمائندے نے آکر یہی بات کہی اور مذکورہ سوال پر وہ بھی چپ ہو گیا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے خود ہی اندازاً کہا: ”شاید وہ زبیر کے متعلق کہہ رہے ہوں گے؟“ جواب ملا: ”جی ہاں۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! وہ بہترین آدمی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین فرد ہیں۔“^①

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ جمل پیش آئی جس میں مسلمان باہم برسر پیکار ہوئے۔ مگر زبیر رضی اللہ عنہ بروقت متنبہ ہو کر جنگ سے دامن بچاتے ہوئے ایک طرف نکل گئے۔ بصرہ سے ۲۱ میل دور ایک بد بخت عمرو بن جرموز نے اپنی ٹولی کے ساتھ تعاقب کر کے انہیں شہید کر ڈالا۔ ان کی عمر ۶۴ سال تھی۔ یہ جمادی الآخرہ ۳۶ھ کا واقعہ ہے۔^②

دنیا سے اس حال میں گئے کہ کوئی دینار و درہم پاس نہ تھا۔ ہاں زمینیں بہت تھیں۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وصیت کر گئے کہ جائیداد بیچ کر قرض ادا کر دینا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قرض کا حساب لگایا تو وہ ۲۲ لاکھ تھا۔^③

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے اللہ پر اعتماد کا یہ حال تھا کہ بیٹے کو تاکید کی تھی: ”اگر قرض ادا نہ ہو رہا ہو تو میرے آقا و مولا سے مدد مانگ لیتا۔“ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نہ سمجھ سکے کہ آقا و مولا کا مطلب کیا ہے۔ پوچھ ہی لیا: ”آپ کے مولا کون؟“ فرمایا: ”اللہ۔“

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۷۱۷، کتاب المناقب، باب مناقب الزبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے سال ۳۳ ہجری کا واقعہ ہے۔

اس سال یہ مرض عام تھا اس لیے اسے ستر اعراف یا عام اعراف کہا جانے لگا۔ (تاریخ ابی زرہ دمشقی، ص ۱۸۳، ط مجمع اللغة دمشق)
اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس دور میں خلیفہ کی اہلیت کے لیے ننگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہونا اصولی چیز تھی۔ یہ اصول آج بھی اس شکل میں قابل عمل ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو چنا جائے جس کی بارگاہ رسالت میں قبولیت کا زیادہ امکان ہو جس کا معیار سنت کی زیادہ پابندی اور اسلام کے لیے زیادہ فکر مندی ہے۔
لحوظ: مذکورہ روایت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چوتھے خلیفہ راشد ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اگلا خلیفہ دیکھنا پسند کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے رجحان کا اندازہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جواب سے فقط یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ بھی بہت مناسب تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ افضل ترین تھے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ اہلیت میں ان سے کم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل خلفائے ثلاثہ کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ ان کی خلافت پر مستقل دلائل ہیں جو کتب مقام میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ حصہ دوم میں ہم بھی اس مسئلے کو ضروری وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے۔

② الاستیعاب: ۵۱۵/۲، الاعلام للزکلی: ۳/۳

③ صحیح بخاری میں جو جملہ الفی الف و مائتی الف کے الفاظ ہیں۔ (ج: ۴، ۳۱۲۹، کتاب فرض الخمس، باب ہرکۃ الفاری فی مالہ حیاً ومیتاً)
بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ کیا ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے البدایہ النہایہ (تحت و نایات: ۳۶ ہجری) کے الفاظ جمع ما ترکہ من الدین والوصیۃ والمیراث لعمۃ وخمسین الف الف وثمان مائۃ الف میں رقم کا ترجمہ ۵۸ کروڑ ۸ لاکھ کیا ہے مگر یہ درست نہیں۔ الف الف کا مطلب ایک کروڑ نہیں۔ ایک ملین (دس لاکھ) ہے۔ (معجم اللغة العربیۃ المعاصرۃ: ۳/۲۱۲۵)

حضرت مولا امیر المومنین نے صحیح بخاری کے ترجمہ مع فقہر شرح میں، الف الف کو دس لاکھ ہی پر محمول کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: تلہیم البخاری: ۲/۲۰۶)

ان کی شہادت کے بعد حضرت حکیم بن حرام رضی اللہ عنہ کو اس قرض کا قصہ معلوم ہوا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

”بھتیجے! میرے بھائی پر کتنا قرض تھا؟“

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوری مقدار نہ بتائی بلکہ قرض کا کچھ ہی حصہ ظاہر کیا، اس پر بھی حکیم بن حرام رضی اللہ عنہ فکر مند ہو کر کہنے لگے: ”مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ قرض ادا کر سکو گے۔ لہذا ضرورت پڑے تو میری مدد لے لینا۔“

لیکن خلاف توقع جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قرض ادا کرنے کے لیے زمینیں فروخت کرنا شروع کیں تو بہت اچھی قیمت لگ گئی۔ فقط غابہ کی اراضی جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ ستر ہزار کی خریدی تھی، سولہ لاکھ میں بکی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس کا میرے والد پر قرض ہو، وہ وصول کر لے۔ جب قرض چکا دیے تو خاندانی ورثاء نے اصرار کیا کہ اب میراث تقسیم کی جائے مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! چار سال تک حج کے موقع پر اعلان کراؤں گا کہ جس کا قرض ہو وہ آکر وصول کر لے۔ اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی۔“

عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرض ادا کرنے سے عاجز ہوا، فوراً دعا کی:

”زبیر کے مولایہ قرض ادا کر دے۔“ بس قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جاتا تھا۔

چار سال تک جب کسی طرف سے کوئی مطالبہ نہ بچا تب باقی جائیداد کو ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ہر اہلیہ کو بارہ لاکھ ملے۔ فروخت شدہ اور ورثاء میں تقسیم کی گئی جائیدادوں کی جملہ قیمت پانچ کروڑ دو لاکھ تھی۔^①

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں قریشی تھے، دونوں عشرہ مبشرہ میں تھے۔ عمر قریب قریب تھی، ایک ساتھ مشرف بہ اسلام ہوئے، دونوں ہم زلف تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، غیرت و شجاعت، دلیری اور جانبازی کے لحاظ سے ہم مزاج تھے، دونوں تجارت پیشہ تھے۔ دونوں عمر بھر ساتھ رہے اور جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ حدیث و سیر و تواریخ میں دونوں کا نام بھی ایک ساتھ لیا جاتا رہا اور آج تک یہ دونوں نام ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاهما

☆☆☆

① صحیح البخاری، ج: ۳، کتاب فرض الخمس، باب بركة العاوی فی ماله حیاً ومیتاً

نوٹ: یہ رقم دراہم میں ہے۔ روہوں میں لگائیں تو رقم کم و بیش اڑھائی سو گنا بڑھ جائے گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر جو قرض تھی ۲۲ لاکھ درہم، وہ آج کل کے ۵۵ کروڑ روپے کے لگ بھگ ہوں گے۔ مگر ان حضرات کے ہاں دولت جس طرح بکثرت آتی تھی، اسی درپادلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ بھی ہوتی تھی۔

نوٹ: بخاری کی اس روایت میں قواعد میراث اور حسابی ضابطے سے کچھ اشکال ہے، اس لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت یوں کی ہے:

☆ ۲۲ لاکھ قرض ادا کیا گیا۔ (المال الف و مائة الف)

☆ بقیہ مال کا تہائی حصہ نکال کر حسب وصیت صرف کیا گیا۔ جو ایک کروڑ ۹۲ لاکھ تھا۔ (سبعة عشر الف الف و مائة الف)

☆ بقیہ مال وارثوں پر تقسیم کیا گیا جو ۳ کروڑ ۸۳ لاکھ تھا۔ (ثمانية و ثلاثين الف الف و اربع مائة الف)

☆ اس میں مرحوم کی چار ازواج میں سے ہر ایک کو بارہ ہزار لاکھ ملے۔ (الف الف و مائة الف و مائة الف)

☆ قرضے، وصیت اور میراث کا مجموعہ ۵ کروڑ ۹۸ لاکھ تھا۔ (سبعة و خمسين الف الف و ثمان مائة الف) یعنی تقریباً چودہ ارب پچانوے کروڑ روپے۔

پہلی اسلامی ریاست کے معاشی ستون

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام لانے والے ابتدائی آٹھ دس افراد اور بارگاہ رسالت کے معتدترین حضرات میں سے ایک تھے۔ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سب سے زیادہ مال خرچ کیا۔ صحابہ میں آپ سب سے بڑے تاجر شمار ہوتے تھے۔^①

اسلام سے قبل آپ کا نام عبد عمر تھا، حضور اکرم ﷺ نے آپ کا نام عبدالرحمن رکھ دیا۔^②

آپ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ واقعہ فیل سے دس سال بعد پیدا ہوئے، والد کا نام عوف بن عبد عوف تھا اور والدہ کا نام صفیہ۔ پاکبازی کا یہ حال تھا کہ دور جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔

آپ ان دس بزرگوں میں سے ایک ہیں جنہیں آنحضرت ﷺ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی۔ ان چھ افراد میں سے ایک ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے منتخب کیا تھا نیز ان پانچ افراد میں سے ایک ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ طویل قامت، گورے چہرے اور خوبصورت تھے۔ آنکھیں موٹی اور پلکیں گھنی تھیں، سنت کے مطابق زلفیں رکھتے تھے۔^③

حضور اکرم ﷺ کے اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر تقریباً تیس سال تھی۔ حبشہ کی پہلی ہجرت میں شامل ہوئے مگر جلد ہی واپس آگئے اور چند برس بعد باقی صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی۔^④

مدینہ منورہ خالی ہاتھ پہنچے تھے۔ وہاں حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے بھائی چارہ ہوا۔ انہوں نے نہ صرف اپنا آدھا مال ہدیے کے طور پر انہیں پیش کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، جو پسند ہو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ آپ عدت کے بعد نکاح کر لیں۔ مگر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ تمہارے مال اور گھریاں میں برکت دے۔ بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔“

وہاں پہلے دن کچھ کمجوریں اور پیر نفثے میں بچا کر لے آئے۔ کچھ ہی دنوں میں اتنی بچت ہو گئی کہ شادی کر لی اور مہر میں کمجور کی گھٹلی کے برابر سونے کی ڈلی دی۔ حضور اکرم ﷺ کو نکاح کا معلوم ہوا تو فرمایا:

”دعوتِ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے ہی سہی۔“^⑤

① سیر اعلام النبلاء: ۴۵۰، ۴۴/۱، ط الرسالة

② معرفة الصحابة لابی نعیم الاصبہانی: ج ۳، ۱۱۷/۱، ط دار الوطن

③ الاصابة: ۲۹۲/۳، ط العلمية، معرفة الصحابة لابی نعیم الاصبہانی: ج ۳، ۳۵۳

④ سیر اعلام النبلاء: ۴۵۰، ۴۴/۱، ط الرسالة

⑤ صحيح البخاری: ۵۱۶۷، كتاب النکاح، باب الولیمۃ، المعجم الكبير للطبرانی: ۲۵۲/۱

علم اور تقویٰ کے اعتبار سے بھی آپ صحابہ کی جماعت میں بہت نمایاں تھے۔ مدینہ کے ان عالم فاضل صحابہ میں شامل تھے جو نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں دینی مسائل بتایا کرتے تھے۔^① نبی اکرم ﷺ ایک بار کہیں تشریف لے گئے تھے۔ صحابہ کرام نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز شروع کر دی۔ حضور اکرم ﷺ آئے تو انہی کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ اُمت محمدیہ میں یہ فضیلت انہی کو نصیب ہوئی ہے۔^②

اللہ نے تجارت میں ایسی برکت دی کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا ہو جاتی۔ کچھ عرصے میں اتنے مال دابر ہو گئے کہ ان کا سامان تجارت کئی کئی سواونٹوں پر لدا ہوا آنے لگا۔^③

مدینہ سے شام کی سمت تین میل (پونے پانچ کلومیٹر) دور ”جرف“ کے مقام پر رکھت بھی خرید لیے جن کا رقبہ اتنا تھا کہ بیس اونٹ انہیں پانی دینے کے لیے رکھے گئے تھے۔^④

مالداری کا یہ حال تھا کہ وفات کے وقت صرف مویثیوں میں ایک ہزار اونٹ، تین ہزار بکریاں اور ایک سو گھوڑے موجود تھے۔ ان کے اثاثوں کا آٹھواں حصہ جوان کی بیویوں میں تقسیم ہوا، تین لاکھ بیس ہزار تھا۔^⑤

اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اس قدر خرچ کرتے کہ لگتا کچھ نہیں بچے گا مگر اس کے باوجود ان کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ مدینہ کے غریبوں، باہر سے آنے والے مسافروں اور مہمانوں پر دل کھول کر لٹاتے۔ جہاد کے مواقع پر ان کی سخاوت مزید بڑھ جاتی۔ غزوہ تبوک میں مالیت کے لحاظ سے سب سے بڑا عطیہ انہی کا تھا جو ان کے جملہ مال کا چوتھائی تھا۔ ایک بار چالیس ہزار دینار، ایک بار پانچ سو گھوڑے اور ایک موقع پر پانچ سواونٹ جہاد کے لیے پیش کیے۔^⑥

جب ان کا سامان تجارت مدینہ آتا تو ہر طرف چہل چہل ہو جاتی۔ پتا چلتا کہ کوئی بہت بڑا کاروان آیا ہے۔ ایک بار ان کا سامان سات سواونٹوں پر لدا ہوا آیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ سب مال و اسباب اونٹوں اور ان کی رسیوں سمیت بیک وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔^⑦

مدینہ کے غریبوں فقیروں اور یتیموں کی کفالت کرتے رہتے تھے۔ مفروضوں کے قرضے ادا کرتے۔ کوئی قرض مانگتا

① سیر اعلام النبلاء: ۸۶/۱، ط الرسالة

② سنن ابن ماجہ، ج: ۱۲۳۶، مسند صحیح، ط دار احیاء الکتاب العربیہ

ایک بار ایسا موقع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی پیش آیا، نبی اکرم ﷺ کہیں گئے ہوئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں صحابہ کے مشورے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، اس دوران رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اشارے سے انہیں منع کیا مگر وہ نہر کے اور رسول اللہ ﷺ نے امامت کرائی۔ بعد میں پوچھا کہ میرے اشارے کے باوجود پیچھے کیوں نہ تشریف لائے؟ عرض کیا: ماسکان بیٹھی لایں اسی السعافۃ ان یصلیٰ بین یدی رسول اللہ ﷺ۔ ”ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔“ (صحیح بخاری، ج: ۱۲۳۳، کتاب الصلوٰۃ، باب الاشارة فی الصلوٰۃ)

③ المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۲۹/۱، ط مکتبۃ ابن سعید، حلیۃ الاولیاء: ۹۸/۱، ط السعاده

④ سیر اعلام النبلاء: ۹۲/۱، ط الرسالة

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۹۲، ۹۱/۱، ط الرسالة

⑥ حلیۃ الاولیاء: ۹۹/۱، المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۲۹/۱ ⑦ سیر اعلام النبلاء: ۷۶/۱، ط الرسالة

تو کبھی انکار نہ کرتے۔ وہ اہل مدینہ کے معاشی سرپرست تھے۔ مدینہ کی تہائی آبادی کے قرضے ادا کرتے تھے، تہائی آبادی کو قرضے دیتے تھے اور باقی تہائی لوگوں سے صلہ رحمی کرتے تھے۔^① غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کرتے اور ان کی دعائیں لیتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تیس ہزار غلام گھرانوں کو اس طرح آزاد کیا تھا۔^②

حضور اکرم ﷺ نے دُومۃ الجہد کی طرف سَریہ روانہ فرمایا تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور سر پر خود اپنے دست مبارک سے دستار باندھی۔ ساتھ ہی اجازت مرحمت فرمادی کہ اگر تمہیں فتح نصیب ہو تو وہاں کے حاکم کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ فتح کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حاکم کی بیٹی ”تماضر“ سے شادی کی۔ ان کے صاحبزادے حضرت ابوسلمہ انہی کے بطن سے تھے۔^③

حضور اکرم ﷺ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اُمہات المؤمنین کے اخراجات کا خاص طور پر خیال رکھا۔ آپ ﷺ فرما گئے تھے:

”الَّذِي يُحَافِظُ عَلٰی اَزْوَاجِيْ مِنْ بَعْدِيْ هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ.“

”میرے بعد میری ازواج مطہرات کی نگہداشت رکھنے والا سچا اور بہت نیک ہوگا۔“^④

امہات المؤمنین کی خدمت کا جو حق حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے ادا کیا وہ کسی کو نصیب نہ ہوا۔ ایک بار بہت بڑی جاگیر خریدی اور بنو زہرہ کے مفلسوں، مہاجرین اور امہات المؤمنین پر تقسیم فرمادی۔ اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کا حصہ پہنچا تو فرمایا: ”اللہ ابن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب فرمائے۔ رسول اللہ ﷺ ہمیں فرما گئے تھے کہ نیک اور سچے لوگ تمہارا خیال رکھا کریں گے۔“^⑤

ایک بار چالیس ہزار کا ایک باغ اُمہات المؤمنین کے لیے وقف کر دیا۔^⑥

اس مالدار کے باوجود انہیں فقراء پر رشک آتا تھا۔ اگرچہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل چکی تھی مگر اپنے انجام کا خوف رہتا تھا۔ ایک مرتبہ افطار کے لیے بیٹھے تو کہنے لگے:

”مُصَِّبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ شَهِيدٌ كَرِّدِيْے گئے اور وہ مجھ سے نیک تھے، (ان کو) انہیں کی چادر میں کفن دیا گیا (وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی) کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے اگر پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔“

پھر فرمایا: ”حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، پھر دنیا ہمارے لئے کشادہ کر دی گئی جس قدر کشادہ کی گئی۔ پس اندیشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو۔“

① سر اعلام النبلاء: ۸۸/۱

② حلیۃ الاولیاء: ۹۹/۱

③ اسد الغابۃ: ۳۷۵/۳

④ الاصابۃ: ۲۹۲/۴

⑤ مستدرک حاکم، ج: ۵۳۵۷ ⑥ سنن الترمذی، ج: ۳۷۵۰، کتاب المناقب، مناقب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

یہ کہہ کر اتاروئے کہ کھانا چھوٹ گیا۔^①

ایک مرتبہ روٹی اور گوشت کا سالن سامنے آیا تو رو پڑے، پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے؟ فرمایا:

”مَا تَزُولُ اللَّهُ ﷻ وَلَمْ يَسْبِعْ هُوَ وَلَا أَهْلُهُ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ.“

(آنحضرت ﷺ نے وفات تک جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اور نہ آپ کے گھردالوں نے۔)^②

ایک بار چالیس ہزار دینار کی کوئی زمین خریدی، ساتھ ہی دولت کی اس کثرت پر پریشان ہوئے اور اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا: ”لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا کہ قریش کا سب سے دولت مند شخص میں ہی ہوں۔“ انہوں نے کہا: ”اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔“^③

ایک بار خواب دیکھا کہ جنت میں گھسٹ کر داخل ہو رہا ہوں۔ بیدار ہوئے تو فرمایا:

”میرا خیال ہے جنت میں مفلس لوگ ہی جائیں گے۔“^④

بعض روایات میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حساب کتاب کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جائیں گے اور جنت میں گھسٹ کر داخل ہوں گے۔ مگر ان روایات کو دیکھ کر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شان و منزلت پر شک کرنا درست نہیں؛ کیوں کہ ایسی روایات سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں جبکہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا دوسری صحیح روایات سے ثابت ہے۔ ان ضعیف روایات کو لفظ بلفظ درست مان لیا جائے تو بھی ان کا ظاہری مطلب لینا غلط ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کی سند پر جرح کے بعد فرماتے ہیں:

”بہر حال حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حساب کتاب کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا اور جنت میں گھسٹ کر داخل ہونا استعارے اور محاورے کے طور پر ہے۔ ورنہ جنت میں ان کا مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نیچے نہیں۔“^⑤

دو صدیقی، فاروقی اور عثمانی میں آپ مدینہ ہی میں رہے اور مرکزی شوریٰ کی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ، آپ پر صحابہ کے اعتماد اور امت کے لیے آپ کی بے لوثی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ خلیفہ کے چناؤ کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مرتب کردہ چھ رکنی شوریٰ میں آخر کار آپ ہی کو مجاز بنایا گیا۔ آپ چاہتے تو خلافت کو اپنے یا اپنے قریبی رشتہ دار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام کر دیتے مگر آپ نے پوری دیانت داری کے ساتھ اُمت مسلمہ کے مفاد کو پیش نظر رکھا اور اپنے صوابدیدی اختیار کو علی الاطلاق نافذ کرنے کی بجائے عام استصواب رائے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس منصب کے لیے تجویز کیا۔

① اسد الغابۃ: ۴۷۵/۳

② الاصابۃ: ۲۹۲/۳

③ مسند احمد، ج: ۲۶۳۸۹

④ سیر اعلام النبلاء: ۸۱/۱، ط الرسالة، سند حسن

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۷۷/۱، ط الرسالة

وفات سے پہلے وصیت میں بھی بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ ایک ہزار گھوڑے جہاد کے لیے وقف کرنے، پچاس ہزار دینار خیرات کرنے اور ہر بدری صحابی کو چار چار سو دینار ہدیہ کرنے کی وصیت کی۔^①

آپ کی صحت آخر تک بہت اچھی رہی۔ آپ کو آخری عمر میں دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ رنگت میں سرخی جھلکتی تھی۔ سر اور واڑھی کے بالوں میں مہندی یا خضاب لگانے کی عادت نہیں تھی۔^②

آپ ۳۲ھ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے بعد آپ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ مسجد نبوی میں گئے اور ریاض الجذہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی: ”اللہ! ایسی نوبت آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھالے۔“ اس دعا کے چھ ماہ بعد آپ انتقال فرما گئے۔ آپ نے ۷۵ سال کی عمر پائی۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔^③

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

☆☆☆

① سر اعلام النبلاء: ۱/۹۰، ط الرسالة

② معرفة الصحابة لابی نعیم الاصبہانی، ج: ۲، ص: ۲۶۰

③ سر اعلام النبلاء: ۱/۸۸، ط الرسالة

بیکرِ اخلاص..... مجاہد فی سبیل اللہ..... سراپا استغناء

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی ان اولین مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مکہ میں صدائے توحید گونجتے ہی اس پر لبیک کہا۔ ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے۔ ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل زمانہ جاہلیت کے ان سلیم الفطرت لوگوں میں سے تھے جو خود کو ملتِ ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، بتوں کی عبادت سے بے زار اور توحید پر کار بند تھے، بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے۔^①

زید بن عمرو و اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے وفات پا گئے مگر نبی اکرم ﷺ نے ان کی نجات کی گواہی دی اور فرمایا: ”وہ قیامت کے دن تباہ ایک اُمت کے طور پر آئیں گے۔“^②

سعید بن زید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور ﷺ کے دامن سے وابستہ رہے۔ طبیعت میں متانت، کم گوئی اور بے غرضی و بے لوثی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس لیے خود کو کبھی نمایاں نہ ہونے دیا۔ البتہ غزوات اور جہاد میں برابر حصہ لیتے رہے۔ ان کا دینی بھائی چارہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تھا۔

تمام غزوات میں حضور ﷺ کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ بدر سے پہلے قریشی قافلے کی جاسوسی پر مامور رہے۔ اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے تاہم حضور ﷺ نے انہیں بدری غازیوں کے برابر مالِ غنیمت سے حصہ عطا کیا۔ خلافتِ راشدہ کے دور میں شام کی فتوحات میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب رہے۔ خاص کر یرموک کی لڑائی اور فتح دمشق میں اہم کردار ادا کیا۔^③ ہجرت کے بعد ان کی سکونت مدینہ میں ہی رہی۔ آمدن کا ذریعہ مقامِ حقیق کی ایک جاگیر تھی۔ بعد میں انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عراق میں بھی ایک جاگیر دے دی تھی۔^④

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اردوئی نامی ایک خاتون نے جس کی زمین آپ رضی اللہ عنہ کی جاگیر سے متصل تھی، دعویٰ کر دیا کہ سعید رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ زمین دہالی ہے۔ مدینہ کے حاکم مروان نے تحقیقات شروع کرائیں تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے مروان سے کہا: ”کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے اس عورت پر زیادتی کی ہے، حالانکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جو کسی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کرے گا، تو قیامت کے دن ایسی سات زمینیں اس کے گلے کا طوق ہوں گی۔“^⑤

① سیر اعلام النبلاء: ۱/۱۲۷، ط الرسالة

② مستدرک حاکم، ج: ۵۸۵۵

③ اسد الغابۃ: ۲/۲۷۶

④ صحیح البخاری، ج: ۳۱۹۸، کتاب بدء الخلق، باب فی سبع ارضین

⑤ مسند احمد، ج: ۱۶۳۲

ان کا مقام و مرتبہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت انہی کے لیے کی تھی۔^① اسی طرح اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی وصیت فرمائی تھی۔^②

سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر زندگی خاموشی اور عزلت نشینی میں گزری۔ جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہوتے ہوئے بھی ان کے حالات زندگی بہت کم محفوظ ہیں۔ ان سے مروی روایات بھی چند ہی ہیں۔

حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ۵۶ھ میں مدینہ منورہ کے قریب عقیق میں انتقال فرمایا، آپ کی عمر ۷۳ برس تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا، خوشبو لگائی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کی قبر میں اترے۔^③

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

☆☆☆

① تاریخ الاوسط للبخاری: ۱/۱۱۲، ط دار الوعی

② مستدرک حاکم، ج: ۶، ص: ۶۷۷

مگر اس کے بعد اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا طرید کی برس تک حیات رہیں جبکہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ ۵۶ھ ہجری میں فوت ہو گئے۔ اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی وفات کے آٹھ برس بعد ۶۳ھ ہجری میں فوت ہوئیں۔ (الاصابہ: ۸/۴۰۷)

③ طبقات ابن سعد: اصحاب بدر، ترجمہ: سعید بن زید رضی اللہ عنہ، سیر اعلام النبلاء: ۱/۱۲۵ تا ۱۳۵، ط الرسالة

فتح ایران..... اسد العرب..... خال رسول اللہ ﷺ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میں توحید کی صدا گونجنے کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے چند خوش قسمت ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر سترہ برس تھی۔ آپ کے والد ابو وقاص کا اصل نام مالک تھا۔ اس لیے آپ کو سعد بن مالک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حنہ بنت سفیان تھا۔^①

حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ماموں کہلاتے تھے کیوں کہ ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا جو حضور اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا خاندان تھا۔ اہل عرب ماں کے خاندان والوں کو ماموں کہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت آمنہ کے چچا کے پوتے تھے یعنی حضرت آمنہ، ونب بن عبد مناف کی بیٹی تھیں۔ انہی ونب کے ایک بھائی ذہیب یا اہیب تھے جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دادا تھے۔ یوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے نکھال بنو زہرہ سے تعلق رکھنے کے باعث رشتے میں آپ ﷺ کے ماموں کہلاتے تھے۔ اس لیے ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں بڑے فخر سے فرمایا:

”هَذَا خَالِي فَلْيُرِنِي امْرَأَةً خَالَهٖ ا“ (یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا ایسا ماموں ہو تو دکھائے۔)^②

آپ شروع سے اسلام کے لیے قربانیاں دیتے چلے آئے۔ اسلام لائے تو والدہ نے کھانا چٹا بات کرنا تک چھوڑ دیا کہ اگر اسلام ترک نہ کرو گے تو میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ ایک فرماں بردار اولاد ہونے کے ناطے آپ کے لیے یہ بہت سخت امتحان تھا مگر آپ ثابت قدم رہے جس پر آیت قرآنی نازل ہوئی:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

”اگر وہ دونوں (ماں باپ) تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک مان لے جس (کی شراکت

داری) کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہنا مت مان۔“^③

آپ نہایت بہادر اور جنگ جو آدمی تھے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی پر ہاتھ اٹھانے اور خون بہانے کا اعزاز بھی آپ کو ملا۔ یہ مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ آپ کسی گھائی میں چھپ کر عبادت کر رہے تھے کہ کچھ مشرکین آکر اسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ برداشت نہ کر سکے اور کسی خطرے کی پروا کیے بغیر ایک ہڈی اٹھا کر اس شدت سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا۔^④

① سنن الترمذی، ج: ۳، ص: ۴۷۴، کتاب المناقب

② صحیح مسلم، کتاب الفضائل، لسان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

③ المنظم لابن جوزی: ۲۸۱/۵

④ تفسیر ابن کثیر، سورۃ العنکبوت، آیت: ۸

آپ کی جرأت اور قائدانہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ہجرت کے بعد جہاد کی بعض ابتدائی مہمات کی قیادت آپ کو سونپی گئی۔ ایسی ایک مہم میں آپ نے دشمن پر تیر چلایا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں حریف پر پہلی تیر اندازی تھی۔^①
آپ عرب کے مانے ہوئے نشانہ باز تھے۔ غزوہ اُحُد میں حضور ﷺ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے ایسی ماہرانہ تیر اندازی کی کہ خود سرد و ردو عالم ﷺ نے یہ تاریخی فقرہ کہہ کر داد دی:

”يَا سَعْدُ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَ اُمِّي.“

”اے سعد! تیر چلاؤ۔ میرے ماں باپ تم پر قربان۔“^②

آپ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں فوراً قبول ہوتی تھیں۔ یہ آنحضرت ﷺ کی دعا کا کرشمہ تھا۔ آپ ﷺ نے سعد رضی اللہ عنہ کو عادی تھی: ”اَللّٰهُمَّ اِنْتَجِبْ لِسَعْدٍ اِذَا دَعَاكَ.“

”اے اللہ! جب سعد آپ سے دعا کریں تو آپ قبول فرمایا کریں۔“^③

حجۃ الوداع میں حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ مکہ پہنچ کر اتنے سخت بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید نہ رہی اور سخت پریشانی لاحق ہو گئی کہ جس شہر سے اللہ کے لیے ہجرت کر چکا ہوں، وہیں مر گیا تو ہجرت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں۔ حضور اکرم ﷺ عیادت کے لیے آئے اور سمجھایا کہ صرف تمہاری مال کی وصیت کرنا کافی ہے۔ ساتھ ہی تسلی دی کہ ابھی زندہ رہو گے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے۔^④

اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زینہ اولاد کوئی نہ تھی۔ صرف ایک لڑکی تھی جس کے لیے آپ بہت فکرمند تھے۔ اسی بیماری کے عالم میں اللہ سے دعا کی: ”یا اللہ! میری عمر اولاد کے جوان ہونے تک طویل فرما دے۔“

یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جلد صحت یاب ہو گئے اور مزید ۴۵ سال بقید حیات رہے۔ زینہ اولاد بھی ہوئی جس کی جوانی آپ نے چشم خود دیکھی۔^⑤

آپ بہت کم بددعا دیتے تھے مگر جب کسی کو صحابہ کی توہین کرتا دیکھتے تو برداشت نہ کر پاتے۔ ایسے میں جب بھی زبان سے کوئی بددعا نکلی وہ اثر پذیر ہو کر رہی۔ ایک بار کسی شخص کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ منع کرنے پر باز نہ آیا تو آپ نے ہلاکت کی بددعا دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک اونٹ نے آکر اسے روند ڈالا۔

ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی مذمت کرتے دیکھا، منع کرنے پر بھی وہ نہ رکا تو آپ کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک پاگل اونٹ نے آکر اسے چیر دیا۔^⑥

① طبقات ابن سعد: ۱۴۰/۳، ط دار صادر

② سنن الترمذی، ج: ۴، ۴۵۳، ابواب المنال

③ سنن الترمذی، ج: ۴، ۴۵۱، ابواب المنال

④ صحیح البخاری، ج: ۱، ۲۹۵، کتاب الجنائز، باب ولاء النبی ﷺ

⑤ سیر اعلام النبلاء: ۱/۱۱۷، ط الرسالة۔۔۔ اولاد میں عمر بن سعد اور عمرو بن سعد مشہور ہیں۔ ⑥ سیر اعلام النبلاء: ۱/۱۱۷

ایک شخص نے مجمع عام میں آپ پر خیانت اور ناانصافی کے الزامات عائد کیے۔ آپ نے کہا: ”یا اللہ! اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے اندھا کر دے، فقیر بنادے اور اس کی عمر لمبی کر دے۔“ اس آدمی کا پھر یہی حال ہوا۔^①

آپ گھٹے ہوئے مضبوط جسم کے آدمی تھے۔ رنگ گندمی اور بال گھکریا لے تھے۔ آپ عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تشکیل دی ہوئی چھ رکنی شوریٰ میں شامل تھے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسریٰ سے ٹکر لینے والے اسلامی لشکر کی قیادت کی، قادسیہ کے میدان میں ایرانیوں کو تاریخی شکست دے کر ساسانی اقتدار کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور دریائے دجلہ کو کراماتی انداز میں عبور کر کے کسریٰ کے پایہ تخت مدائن پر قبضہ کیا۔ آپ نے عراق میں نیا شہر کوفہ آباد کیا اور وہاں کے گورنر بھی رہے۔^②

آپ کی عظمت، شرافت، اسلام کے لیے قربانیاں اور قائدانہ خوبیاں اس قدر تھیں کہ آپ خلافت کے اعزاز کے مستحق ہو سکتے تھے۔ مگر آپ نے کبھی اس کی کوشش کی نہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی مگر اس کے بعد زندگی بھر سیاسی معاملات سے الگ تھلگ رہے۔ جمل، صفین اور حکیم سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا۔

حسین بن خارجہ نامی ایک تابعی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے اختلاف کے دنوں میں بڑے متذبذب تھے کہ کس جماعت کا ساتھ دیں۔ آخر وہ یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے کہ الہی! مجھے ایسی حق بات دکھا دے کہ میں اسے مضبوطی سے اپنالوں۔ خواب میں دیکھا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک دیوار قائم ہے۔ یہ دیوار پھاند کر آگے گئے تو کچھ لوگ دکھائی دیے۔ پوچھا: ”آپ کون ہیں؟“

بولے: ”ہم فرشتے ہیں۔“

پوچھا: ”شہداء کہاں ہیں؟“ وہ بولے: ”اوپر جاؤ۔“

یہ میٹرھیوں سے اوپر گئے، دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں: ”میری امت کے لیے استغفار کریں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں: ”آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا۔ خون برپا کیا اور اپنے امام کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے ایسا کیوں نہ کیا جیسا میرے دوست سعد نے کیا ہے۔“

حسین بن خارجہ بیدار ہوئے تو یہ خواب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جا کر سنایا۔ وہ خوش ہو کر بولے:

”وہ شخص ناکام و نامراد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دوست نہ ہو۔“

حسین بن خارجہ نے پوچھا: ”آپ کس جماعت میں شامل ہیں؟“ فرمایا: ”کسی میں نہیں۔“

① صحیح البخاری، ج: ۷، باب وجوب القراءة للامام

② سیر اعلام النبلاء: ۱/۹۳۱، ط الرسالة، البدایہ والنہایہ: ۱۱/۲۸۳

حسین نے کہا: ”مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟“

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ”تمہارے پاس بکریاں ہیں؟“ بولے: ”جی نہیں۔“

فرمایا: ”بکریاں خرید کر اس وقت تک کسی جنگل میں بسر کر لو جب تک یہ فتنہ ختم نہ جائے۔“^①

عالم اسلام میں آپ کے عقیدت مندوں کا بہت بڑا حلقہ تھا۔ بعض رفقاء نے آپ سے کہا کہ اگر آپ خلافت کے امیدوار نہیں تو ایک لاکھ تلواریں آپ کی حمایت میں بے نیام ہو سکتی ہیں۔ مگر آپ کا جواب تھا: ”مجھے ان ایک لاکھ تلواریں میں سے صرف ایک ایسی تلواریں چاہیے جو کافر کو کاٹ کر رکھ دے مگر مؤمن پر اثر نہ کرے۔“^②

آپ کی عمر کے آخری بیس سال عزت نشینی میں گزرے۔ مدینہ منورہ سے سات میل (سوا گیارہ کلومیٹر) دور نیش نامی مقام پر اپنی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ اس دوران کتنے ہی انقلابات آئے مگر آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔

آپ کے بیٹے عمر بن سعد نے ایک بار کہا:

”لوگ وہاں خلافت اور حکومت کے لیے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں اور آپ یہاں الگ تھلگ بیٹھے ہیں۔“

آپ نے فرمایا: ”بیٹا! میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں سے بے نیاز، گم نام اور پرہیزگار ہو۔“^③

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسی گوشہ نشینی کے عالم میں آخر کار ۵۵ھ میں وفات پائی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے وفات پانے والے آخری فرد ہیں۔^④

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

☆☆☆

① مستدرک حاکم، ج: ۶، ۲۶۶

② تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۸۷/۲۰

③ صحیح مسلم، ج: ۷، ۷۶۱، کتاب الزہد والرفاق، ط دار الجیل

عمر بن سعد کا یہ تاثر درست نہیں مانا جاسکتا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں سیاسی اختلاف چل رہا تھا۔ ان صحابہ کا اختلاف یقیناً اللہ کے لیے فائدہ کمال و مصلحت کی خاطر۔ ہاں ان کے گرد جمع ہونے والوں میں بعض شریکین بھی تھے۔ عمر بن سعد کے قول کا اطلاق ان شریکین پر تو درست ہو سکتا ہے، صحابہ پر ہرگز نہیں۔ یاد رہے کہ اسی عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف فوج کی کمان کی تھی اس لیے خود اس کا کردار ایسا نہ تھا کہ اس کے کسی بھی قول کو ہم من و من حیثیت پر محمول کریں۔ باپ کو گوشہ نشینی پر ملامت کرنا بھی کردار کی کمزوری کا عکاس ہے۔ جبکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جواب بڑا عارفانہ تھا۔

④ سیر اعلام النبلاء: ۱/۱۱۹، ط الرسالة

چند اکابر صحابہ کا تذکرہ

اب ہم عشرہ مبشرہ کے علاوہ چند دیگر طویل القدر صحابہ کے احوال پیش کر رہے ہیں جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں اسلام کے لیے عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ ایسے صحابہ کرام بکثرت ہیں مگر ہم بطور نمونہ یہاں فقط پانچ حضرات کے حالات ذکر کر رہے ہیں۔ ان شاء اللہ مزید کچھ صحابہ کرام کے حالات حصہ دہم میں پیش کیے جائیں گے۔

☆☆☆

علم نبوی کے وارث..... مفسر قرآن..... فقیہ امت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھیڑ بکریاں چرانے والے ایک لڑکے تھے جو کم عمری ہی میں مشرف بہ اسلام ہوئے اور حضور اکرم ﷺ کی صحبت و بابرکت سے انہوں نے بے بہا فیض حاصل کیا۔ اس وقت مدینہ میں چھری لوگ مسلمان ہوئے تھے اور دعوت اسلام خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔^①

ان کا نسب تعلق بنو ہذیل سے تھا۔ ان کی والدہ اُم عبد بھی مسلمان ہوئیں اور انہی کی طرف منسوب ہو کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے حلقے میں ”ابن اُم عبد“ کہا جاتا تھا۔

ان کی جرات مومنانہ کا یہ حال تھا کہ قبول اسلام کے بعد ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود ایک دن مسجد الحرام میں جا کر تلاوت کلام اللہ شروع کر دی۔ مشرکین نے سنا تو برداشت نہ کر سکے اور اتنا مارا کہ لبو لہان ہو گئے اور چہرہ تک سوج گیا۔ واپس گئے تو ساتھیوں نے رنج و افسوس ظاہر کیا مگر وہ بولے: ”اللہ کی قسم! یہ لوگ میری نگاہ میں آج جس قدر بے حیثیت ہوئے، پہلے کبھی نہ تھے۔ اگر کہو تو کل پھر جا کر ان کے سامنے اعلانِ توحید کروں۔“

ساتھیوں نے کہا: ”نہیں بس اتنا کافی ہے کہ تم ان کی ناگواری کے باوجود انہیں قرآن کی آواز سنا آئے۔“^②

کفار مکہ کی ستم رانیوں سے تنگ آ کر حبشہ کی ہجرتِ ثانیہ میں شامل ہوئے۔^③

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے ان کی بڑی گہری دوستی تھی۔ دونوں عمر میں بھی قریب قریب تھے۔ مکہ میں رسول اللہ ﷺ نے ان کا بھائی چارہ زبیر رضی اللہ عنہ ہی سے کرایا تھا۔^④

① سیر اعلام النبلاء: ۱/۴۶۳، ط الرسالة ② اسد الغابۃ، ترجمۃ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

③ الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ۱۵۱/۳۔ حبشہ کی ہجرتِ اولیٰ اور ثانیہ دونوں میں شرکت کا قول درست نہیں جیسا کہ معلقہ باب میں بتایا جا چکا ہے۔

④ روی الحاکم: آخی رسول اللہ ﷺ الزبیر بن العوام و عبداللہ بن مسعود۔ (روایت نمبر: ۵۳۷۲۔ اسنادہ صحیح)

ایک قول کے مطابق معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی بھائی چارہ ہوا تھا۔ مدینہ ہجرت کر کے وہ شروع میں معاذ رضی اللہ عنہ ہی کے گھر میں ٹھہرے تھے۔^① ہجرت کے بعد ایک قول کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسرے قول کے مطابق انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھائی چارہ کرایا۔^②

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جسمانی طور پر پستہ قد، دبیلے پتلے اور کمزور تھے مگر علمی صلاحیت، ذہانت اور حافظے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ کے حکم پر وہ (شاخص یا پھل توڑنے) کسی درخت پر چڑھے تو نیچے کھڑے لوگ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس دیے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تم ایسے انسان پر کیوں کر ہنس رہے ہو جس کا وزن اللہ کی میزان میں کوہِ اُحد سے بھی زیادہ ہے۔“^③

جسمانی کمزوری کے باوجود بہادری اور شجاعت کے پیکر تھے۔ جنگِ بدر سمیت اکثر غزوات میں شریک رہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابوجہل جنگِ بدر میں انہی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اسے بعض انصاری نوجوانوں نے شدید زخمی کر کے تڑپتا چھوڑ دیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر اسی کی تلاش میں نکلے۔ اسے دم توڑتے دیکھا تو اس کی داڑھی پکڑ لی اور کہا: ”تو ہی ہے ناں گمراہ بوڑھا ابوجہل؟“^④

اس کے بعد اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔^⑤

غزوہٴ حنین میں جب مسلمان پسا ہوئے تو حضور ﷺ کے گرد پروانہ دار لڑنے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔^⑥ خلفائے راشدین کے بعد وہ اپنے زمانے میں قرآن مجید اور اس کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود فرماتے تھے: ”میں قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کہیں کسی کے پاس مزید علم ہے اور انہوں نے ذریعے وہاں پہنچنا ممکن ہے تو میں ضرور وہاں جاتا۔“^⑦

ایک بار فرمایا: ”اس وقت صحابہ میں مجھ سے زیادہ قرآن مجید کا علم کسی کو نہیں۔ مگر میں سب سے افضل نہیں۔“^⑧

یہ انہی کی رائے نہیں تھی بلکہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ جیسے قدیم صحابی گواہی دیتے ہوئے کہتے تھے:

”رسول اللہ ﷺ کے بعد ان سے بڑا قرآن کا عالم کوئی اور نہیں۔“^⑨

① الطبقات الکبریٰ لابن سعد: ۱۵۲، ۱۵۱/۳، ط صادر

② الاصابہ: ۲۰۰/۳، ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ان اقوال میں تخیق کی صورت یہ ہے کہ ہجرت سے قبل حضرت زہیر رضی اللہ عنہ سے، ہجرت کے فوراً بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اور مدینہ میں قیام کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مواخاۃ ہوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مواخاۃ غزوہٴ بنی قریظہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوئی۔ کیوں کہ ہجرت کے وقت انس رضی اللہ عنہ بائیں حصہ اور ایک بائیں حصہ سے جو ان شخص کی مواخاۃ کا امکان بہت کم ہے۔

③ مسند احمد، ج: ۹۲۰

④ مسند احمد، ج: ۱۳۴

⑤ دلائل النبوة للبیہقی: ۸۶/۳

⑥ اسد الغابۃ: ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ⑦ صحیح مسلم، ج: ۲۴۸۶

⑧ سیر اعلام النبلاء: ۴۷۵/۱، ط الرسالة ⑨ صحیح مسلم، ج: ۶۴۸۳، کتاب فضائل الصحابة

خود رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے:

”جو قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسے کہ نازل ہوا تو وہ ابن آدم عبد کی طرح پڑھے۔“^①
ان کی علمی صلاحیت دیکھ کر حضور ﷺ نے پہلے دن ہی فرمادیا تھا: إِنَّكَ غُلَيْمٌ مُّعَلِّمٌ ”تم سکھے سکھائے بچے ہو۔“^②
وہ ایسے ہی ثابت ہوئے۔ ستر سے زائد سورتوں کی تعلیم براہ راست رسول اللہ ﷺ سے حاصل کی۔ یہ ان کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔^③

یہ پڑھنا صرف الفاظ ہی کی ادا نگلی تک محدود نہ تھا بلکہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ ہم دس آیات سیکھتے تو ان کے مطالب و معانی کو سمجھنے بغیر اگلی دس آیات نہیں پڑھتے تھے۔^④

رسول اللہ ﷺ کو ان کی قرأت اتنی پسند تھی کہ ایک بار خود فرمائش کی کہ مجھے کلام اللہ سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا:

”آپ کو کیا سناؤں آپ پر ہی تو نازل ہوا ہے۔“

فرمایا: ”میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور سے سنوں۔“

خادم بارگاہ رسالت نے تلاوت شروع کی۔ اس آیت پر پہنچے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

”پھر وہ کیسا وقت ہوگا جب کہ ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ اور (اے نبی ﷺ) ہم آپ کو لائیں گے

ان کے اوپر گواہ۔“^⑤

حضور ﷺ نے اشارہ کر کے روک دیا۔ دیکھا تو آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔^⑥

بڑے خوش آواز تھے، قرآن مجید کو بہت ذوق و شوق اور خوش الحانی سے بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ راتوں کو جب لوگ سو جاتے تو آپ نوافل میں کھڑے ہو جاتے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر ہلکی آواز میں تلاوت کرتے چلے جاتے۔ دور سے لگتا جیسے شہد کی مکھی بھنبھنا رہی ہو۔^⑦

حضور ﷺ کی خدمت سے وہ ایسے منسلک ہوئے کہ عمر بھر ہر وقت ساتھ ساتھ رہے۔ خانہ اقدس میں انہیں ہر وقت آنے جانے کی اجازت تھی۔ اسی لیے مدینہ آنے والے نئے مہمان صحابہ شروع میں انہیں حضور ﷺ کے خاندان ہی کا ایک فرد سمجھتے تھے۔^⑧ سفر میں حضور اکرم ﷺ کی ذاتی خدمات عموماً وہی انجام دیتے۔ بستر لگانا، مسواک،

① سنن ابن ماجہ، ج: ۱۳۸

② مسند احمد، ج: ۳۵۹۸

③ سر اعلام البلاء: ۲۷۳/۱

④ سر اعلام البلاء: ۲۹۰/۱

⑤ سورة النساء: ۴۱

⑥ صحيح البخاری، ج: ۵۰۵۵، کتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن

⑦ سر اعلام البلاء: ۲۷۳/۱، ط الرسالة ⑧ صحيح مسلم، ج: ۶۳۸۰، فضائل الصحابة، باب فضائل عبدالله بن مسعود

طہارت اور وضو کا پانی پیش کرنا اور چہل سائے رکھنا ان کے ذمہ ہوتا۔^①

دین اسلام کا ایک بڑا حصہ خاص کر فقہی مسائل کا ایک بیش بہا ذخیرہ انہی سے اُمتِ مسلمہ تک پہنچا ہے۔ فقہ فنی کے متدلات میں خلفائے راشدین کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرویات سب سے زیادہ ہیں۔

حضور ﷺ کی رحلت کے بعد دو صدیقی میں وہ مدینہ ہی میں رہے۔ اس دوران ارتداد اور بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور مدینہ منورہ بھی خطرے میں تھا۔ مرتدین اور باغیوں کے خلاف مہمات کے دوران بعض مواقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سونپی۔^② دورِ فاروقی میں شام کی فتوحات نے ان کے جذبہ جہاد کو پھر براہِ یقینہ کیا اور وہ جنگِ یرموک میں بڑے دلولے کے ساتھ شریک ہوئے۔

اس دوران حجاز میں ان گنت لوگ ان کے حلقہ علم سے وابستہ ہو چکے تھے، جن میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم جیسے نوجوان صحابہ بھی تھے جو بعد میں آسمانِ شریعت کے درخشندہ ستارے بنے۔ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما جیسے کبار صحابہ نے بھی ان سے احادیث لی ہیں، اس لیے کہ یہ حضرات فتحِ خیبر کے بعد مدینہ آئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کی بہ نسبت بارگاہِ نبوت سے استفادے کا زیادہ موقع ملا تھا۔^③

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ بعض دوست ان کے پستہ قد ہونے سے لطف اندوز ہوتے مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے: ”كُنَيْفٌ مِّلِي عِلْمًا“ (یہ تو علم سے بھرا ہوا چھوٹا سا گودام ہے۔)^④

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنجیدہ طبع تھے مگر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتے تو چہرہ کھل اٹھتا اور مسکرانے لگتے۔^⑤

چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں غیر معمولی طور پر پتلی تھیں، اس لیے تہبند کو ٹخنوں سے زیادہ اونچا نہ باندھتے تھے تاکہ دیکھنے میں کسی کو بری معلوم نہ ہوں۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کا تہبہ بند نیچے دیکھا تو اسے اوپر کرنے کا کہا۔ اس نے جواب میں آپ ہی کو ہدفِ تنقید بنایا کہ آپ کا تہبند بھی اونچا ہونا چاہیے۔

آپ نے کہا: ”میں اس لیے نیچے رکھتا ہوں کہ نماز میں امامت کرتا ہوں اور میری پنڈلیاں بہت پتلی ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے اعتراض کا پتا چلا تو درزہ لے کر اس کی خبر لی اور کہا: ”تم ابن مسعود کو ٹوکے ہو۔“^⑥

ان کے علمی مقام اور بصیرت و تدبیر کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں مدینہ میں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے مگر جب عراق میں کوفہ آباد ہوا، اور وہاں مالی تختیں، معلمین اور فقہاء کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے

① طبقات ابن سعد: ۱۵۳/۳، ط دار صادر

② تاریخ خلیفہ: ج ۱۱ ہجری

③ سیر اعلام النبلاء: ۱/۳۶۱، ط الرسالة

④ کتاب الآثار للفاہی ابن یوسف، ص ۱۳۳، ط العلمية، طبقات ابن سعد: ۱۵۶/۳، دار صادر

⑤ طبقات ابن سعد: ۱۵۶/۳

⑥ سیر اعلام النبلاء: ۱/۳۶۲، ط الرسالة

خود رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے:

”جو قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہے جیسے کہ نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد کی طرح پڑھے۔“^①
ان کی علمی صلاحیت دیکھ کر حضور ﷺ نے پہلے دن ہی فرمادیا تھا: اِنَّكَ غُلِيْمٌ مُّعَلِّمٌ ”تم سیکھے سکھائے بچے ہو۔“^②
وہ ایسے ہی ثابت ہوئے۔ ستر سے زائد سورتوں کی تعلیم براہ راست رسول اللہ ﷺ سے حاصل کی۔ یہ ان کی ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔^③

یہ پڑھنا صرف الفاظ ہی کی ادائیگی تک محدود نہ تھا بلکہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ ہم دس آیات سیکھے تو ان کے مطالب و معانی کو سمجھ بغیر اگلی دس آیات نہیں پڑھتے تھے۔^④

رسول اللہ ﷺ کو ان کی قرأت اتنی پسند تھی کہ ایک بار خود فرمائش کی کہ مجھے کلام اللہ سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا:

”آپ کو کیا سناؤں آپ پر ہی تو نازل ہوا ہے۔“

فرمایا: ”میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور سے سنوں۔“

خادم بارگاہ رسالت نے تلاوت شروع کی۔ اس آیت پر پہنچے:

لَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

”پھر وہ کیسا وقت ہوگا جب کہ ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ اور (اے نبی ﷺ) ہم آپ کو لائیں گے

ان کے اوپر گواہ۔“^⑤

حضور ﷺ نے اشارہ کر کے روک دیا۔ دیکھا تو آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔^⑥

بڑے خوش آواز تھے قرآن مجید کو بہت ذوق و شوق اور خوش الحانی سے بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ راتوں کو جب لوگ سو جاتے تو آپ نوافل میں کھڑے ہو جاتے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر ہلکی آواز میں تلاوت کرتے چلے جاتے۔ دور سے لگتا جیسے شہد کی مکھی بھنسنار ہی ہو۔^⑦

حضور ﷺ کی خدمت سے وہ ایسے منسلک ہوئے کہ عمر بھر ہر وقت ساتھ ساتھ رہے۔ خانہ اقدس میں انہیں ہر وقت آنے جانے کی اجازت تھی۔ اسی لیے مدینہ آنے والے نئے مہمان صحابہ شروع میں انہیں حضور ﷺ کے خادم ان ہی کا ایک فرد سمجھتے تھے۔^⑧ سفر میں حضور اکرم ﷺ کی ذاتی خدمات عموماً وہی انجام دیتے۔ بستر لگانا، مسواک،

① سنن ابن ماجہ، ج: ۱۳۸

② مسند احمد، ج: ۳۵۹۸

③ سیر اعلام النبلاء: ۴۴۳/۱

④ سیر اعلام النبلاء: ۴۹۰/۱

⑤ سورۃ النساء: ۴۱

⑥ صحیح البخاری، ج: ۵۰۵۵، کتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن

⑦ سیر اعلام النبلاء: ۴۹۳/۱، ط الرسالة ⑧ صحیح مسلم، ج: ۲۴۸۰، فضائل الصحابة، باب فضائل عبد اللہ بن مسعود

مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دو سال ان کی تنخواہ بند رکھی تھی۔ مگر یہ روایت ضعیف اور دیگر روایات سے متعارض ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اصل بات واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فارغ البال ہو چکے تھے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے سرکاری وظیفہ لینا از خود ترک کر دیا تھا۔ پس تنخواہ ضبط کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔^①

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا۔ دونوں کا یہ تعلق گئے بھائیوں سے زیادہ مضبوط رہا۔ حتیٰ کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وفات کے وقت اپنی وصیتوں سمیت تمام مالی امور کا ذمہ دار اور اپنے اہل و عیال کا سرپرست انہی کو مقرر کر گئے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رائے دی کہ جو تنخواہیں انہوں نے از خود لینا ترک کر دی تھیں وہ جمع کر کے ان کے بیوی بچوں کو دے دی جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور وہ رقم جو پندرہ ہزار درہم (آج کل کے تقریباً ۳۵،۳۰ لاکھ روپے) بنتی تھی، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ورثاء کے حوالے کر دی۔^②

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ کو مرکز بنایا تو وہاں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے دریافت کرنے پر اپنے استاذ کی صفات سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”وہ ایسے ہی تھے بلکہ اس سے بھی بہتر۔ انہوں نے قرآن پڑھا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ وہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم تھے۔“^③

رضی اللہ عنہ وارضاه

☆☆☆

① سیر اعلام النبلاء: ۱/۴۹، ط الرسالة

② سیر اعلام النبلاء: ۱/۴۹۸

③ طبقات ابن سعد: ۳/۱۵۶، صادر

عاشق رسول..... پیکر غیرت و حمیت

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ

بالکل شروع میں مشرف بہ اسلام ہونے والے اور اسلام کی خاطر مصائب کے پہاڑ برداشت کرنے والے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے۔ کنیت ابوسائب تھی۔ والدہ کا نام خلیلہ بنت عنیس تھا۔ آپ اس وقت دامن اسلام سے وابستہ ہوئے جب صرف تیرہ افراد مسلمان تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے بہنوئی تھے یعنی آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے سگے ماموں تھے۔ دور جاہلیت میں بھی بے نوشی سے گریزاں تھے۔ فرماتے تھے:

”ایسا کام کیوں کروں جس سے عقل متاثر ہو اور کم ظرف لوگ مجھ پر ہنسیں۔“^①

زہد و عبادت میں نمایاں مقام رکھتے تھے، حضور ﷺ سے ترک دنیا اور قوت نکاح سے عاری ہونے کی اجازت مانگی تھی مگر حضور ﷺ نے اجازت نہ دی^② اور بکثرت روزے رکھنے کی تلقین کی۔

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جب اطلاع ملی کہ قریش مکہ مشرف بہ اسلام ہو گئے ہیں تو یہ واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اصل صورتحال کا علم ہوا۔ دوبارہ حبشہ کی طرف سفر کرنا مشکل تھا اس لیے مشہور مشرک سردار ولید بن مغیرہ کی پناہ لے لی اور قریش کے مظالم سے محفوظ ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں پر سختیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کے شب و روز سکون سے گزریں اور ہاتھی مسلمان سراپا اذیت رہیں۔ کہنے لگے: ”میرے دوستوں کی زندگی مصائب و آلام میں گزر رہی ہے اور میں ایک کافر کی امان میں مزے سے گزر رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے اندر ضرور کوئی نقص ہے۔“

یہ کہہ کر انہوں نے ولید کو اس کی امان واپس کر دی۔ کچھ دنوں بعد عرب کے مشہور شاعر لبید بن ربیعہ نے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اہل مکہ کی کسی محفل میں اشعار سناتے ہوئے کہا۔

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ (اللہ کے سوا سب چیزیں باطل ہیں۔)

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”سچ کہا“

لبید نے دوسرا مصرع پڑھا۔ ”وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ ذَائِلٌ“ (ہر نعمت ضرور زوال پذیر ہوگی۔)

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ آواز لگائی: ”غلط! جنت کی نعمتیں لازوال ہیں۔“

① اسد الغابہ: ۵۸۹/۳

② صحیح البخاری: ج: ۵، ۵۰۷۳، کتاب النکاح، باب کراهية البخل ⑤ الزهد والرفاق لصدالله بن المبارك، ج: ۱، ص: ۱۰۶

یہ سن کر لبید نے حاضرین سے کہا:

”اللہ کی قسم آپ کے اہل محفل ایسی ناگوار باتیں پہلے تو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تبدیلی کب سے شروع ہوئی؟“

ایک شخص نے کہا: ”یہ نادان ہے، اس کے ساتھ ایسے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ آپ خیال نہ کریں۔“

لبید نے دوبارہ وہی شعر پڑھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے پھر اسی طرح ٹوکا۔ بات بڑھ گئی۔ وہی شخص مشتعل ہو کر آگے بڑھا اور آپ کے چہرے پر اس زور کا طمانچہ مارا کہ آنکھ پھوٹنے کے قریب ہو گئی اور نشان پڑ گیا۔

کسی نے کہا: ”آپ ولید کی پناہ میں تھے تو آپ کی آنکھ محفوظ تھی، غلطی کی کہ اس کی امان سے نکل گئے۔“

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ فرمایا: ”میں تو اپنی دوسری آنکھ بھی دین پر فدا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میرے لیے زیادہ مضبوط ہے۔“^①

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت ملی۔ اس کے بعد جلد ہی ۲ھ میں انتقال ہو گیا۔ مہاجرین میں وہ پہلے آدمی تھے جن کا مدینہ میں انتقال ہوا اور جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

نبی اکرم ﷺ نے ان کی نعش کو تین بار بوسہ دیا جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔^②

پھر فرمایا: ”اے عثمان! تم دنیا سے اس حال میں گئے کہ دنیا کی کسی چیز سے آلودہ نہیں ہوئے۔“^③

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان کی وفات پر کہا۔

بَاعَيْنُ جُودِي بِدَمْعٍ غَيْرِ مَمْنُونٍ عَلَى رُزْيَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ

عَلَى امْرَأَاتٍ لِي رِضْوَانِ خَالِقِهِ طُوبَى لَهُ مِنْ لَقِيْدِ الشَّخْصِ مَذْفُونٍ

”اے آنکھ! عثمان بن مظعون کے حادثہ پر مسلسل آنسو بہا، ایسے شخص پر جو اپنے خالق کی رضا کے لیے

رات بسر کرتا تھا، خوش خبری ہے اس کے لیے جس کا جسد مبارک قبر کے حوالہ کر دیا گیا۔“

آنحضرت ﷺ نے آپ کی قبر پر نشانی کے لیے ایک پتھر رکھوا دیا۔ آپ کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے تھے۔

ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لئے ایک نہر جاری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے سن کر فرمایا: ”یہ ان کے اعمال کا ثمرہ ہے۔“^④

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه
☆☆☆

① حلیۃ الاولیاء: ۱/۱۰۳، ط السعادة، اسد الغابۃ: ۵۸۹/۳

② سنن الترمذی، کتاب الجنائز، باب لقیل المیت، الاستیعاب: ۱۰۵۳/۳

③ اسد الغابۃ: ۵۸۹/۳

④ اسد الغابۃ: ۵۸۹/۳

مہاجر اول معلم انصار علمبردار پیغمبر

حضرت مُصْعَب بن عمیر رضی اللہ عنہ

حضرت مُصْعَب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ یہ مکہ کے سب سے خوبصورت اور ناز و نعمت میں رہنے والے نوجوان تھے۔ بیش قیمت لباس زیب تن رکھتے تھے۔^① یہ ان دنوں مشرف بہ اسلام ہوئے جب حضور ﷺ نے دار ارقم کو تبلیغ کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ یہ زمانہ اسلام کی خفیہ دعوت اور قبول کرنے والوں پر مظالم کا تھا۔ جب ان کے خاندان کو ان کے اسلام کا علم ہوا تو انہیں بیڑیاں لگا دیں۔ جس وقت مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو حضرت مُصْعَب رضی اللہ عنہ بھی فرار ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔^②

کچھ مدت بعد واپس آ گئے۔ مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا تو حضور ﷺ نے انہیں انصار کی تعلیم اور نماز کی امامت کے لیے وہاں روانہ فرما دیا۔ ان کی تبلیغ سے وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہو گیا۔ یہ سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والے خوش قسمت صحابی ہیں۔ مکہ کے اس رئیس زادے نے وہاں بڑی تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت مُصْعَب بن عمیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی جس میں چمڑے کے ٹکڑے لگے تھے۔ حضور ﷺ ان کی گزشتہ حالت کو یاد کر کے اشک بار ہو گئے۔^③

حضرت مُصْعَب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں داد شجاعت دی۔ پھر غزوہ اُحُد میں شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں پرجم نبوی انہی کے ہاتھ میں تھا، یہاں آپ ﷺ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ آنحضرت ﷺ شہید ہو گئے ہیں کیوں کہ آپ ﷺ شکل و صورت میں حضور ﷺ کے مشابہ تھے۔ شہادت کے وقت ان کی ملکیت میں صرف ایک چادر تھی، جب ان کے پاؤں کو اس سے ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا اور اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ظاہر ہو جاتے۔ آخر حضور ﷺ نے فرمایا:

سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو۔“^④

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

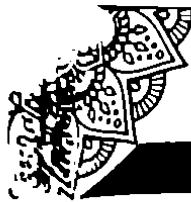
☆☆☆

① الاصابہ: ۹۸/۶، ط العلمیہ

② الانصحاب: ۱۳۷۳/۳

③ اسد الغابہ: ۱۷۵/۵

④ الاصابہ: ۹۸/۶، ط العلمیہ

رئیس انصار، غیور و جانثار

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری قبیلہ اؤس کی شاخ عبداللہ فہل کے سردار تھے۔ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ اور یہودی قبائل سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ ان کا شمار حضور اکرم ﷺ کے مقرب ترین انصاری صحابہ میں ہوتا ہے۔ قائدانہ صفات سے مالا مال اور ہیکر غیرت و شجاعت تھے۔ جسمانی لحاظ سے لمبے چوڑے اور زور آور تھے۔ فصاحت و بلاغت اور زورِ خطابت میں مشہور تھے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت میں ان کا کردار بہت نمایاں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اپنے قبیلے سے کہہ دیا:

”كَلَامُ رَجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَى حَرَامٍ حَتَّى تَسْلِمُوا“

”تمہارے مردوں اور عورتوں کے ساتھ بات کرنا میرے لئے حرام ہے جب تک تم اسلام قبول نہ کر لو۔“
یہ سن کر تقریباً سارا قبیلہ اسی دن مشرف بہ اسلام ہو گیا۔^①

ان کی صحابیت کا زمانہ بمشکل چھ سال ہے مگر ان کے کارنامے کتب سیرت و احادیث میں بہت نمایاں ہیں۔ غزوہ بدر، اُحد اور خندق میں وہ انصاری قیادت کرتے رہے۔ بدر کی لڑائی سے پہلے جب حضور ﷺ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے انصار کے سردار ہونے کی حیثیت سے پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے جو تقریر کی وہ تاریخ کے اوراق میں جگمگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا:

”لَئِنْ سَرَتْ حَتَّى تَأْتِيَ بَرَكَ الْغَمَادِ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ، وَلَا نَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَىٰ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَّبِعُونَ فَصَلْ جَبَالَ مِنْ شِئْتَ وَاقْطَعْ جَبَالَ مَنْ شِئْتَ وَسَالِمٌ مَنْ شِئْتَ وَغَادٍ مَنْ شِئْتَ وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ.“

”اگر آپ برک غماد تک بھی جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جس سے چاہیں رشتہ جوڑیں، جس سے چاہیں رشتہ توڑیں۔ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہے جنگ کریں، ہماری دولت میں سے جو چاہے لے لیں۔“^②
اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب تہمت لگائی گئی اور رسول اللہ ﷺ نے الزام تراشی کرنے والوں کو سزا

① الاصابہ: ۴/۷۱

② مصنف ابن ابی شیبہ، ج: ۳، ۲۶۶، ط الرشد، صحیح مسلم، ج: ۴، ۴۲۱، کتاب الجہاد، باب غزوہ بدر

دینے کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب کیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ غیرت مندانہ جواب دیا: ”میری رائے یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے سر قلم کرادیں۔ اگر وہ قبیلہ اوس کا ہے تو ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ اگر وہ ہمارے خوارجی بھائیوں میں سے کوئی ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم بجالائیں گے۔“^①

غزوہ خندق میں آپ کی کلائی میں ایک تیر لگا، جس نے شہرگ کو کاٹ دیا۔ یہی زخم جان لیوا ثابت ہوا۔^②

جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تیر لگا اور خون تھمنے کو نہیں آ رہا تھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی:

”اے اللہ جب تک میری روح نہ نکلے جب تک میں بنو قریظہ کا انجام دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں۔“

دعا قبول ہوئی اور خون اسی وقت رک گیا۔

حضور اکرم ﷺ کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ ان کا زخم بہتا دیکھ کر انہیں اپنی گود میں لے لیا اور حکم دیا کہ انہیں مسجد کے ایک خیمہ میں ٹھہرایا جائے تاکہ قریب سے ان کی دیکھ بھال کی جاسکے۔^③

بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا، حضور اکرم ﷺ نے سزا دینے کے لئے ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے زمانہ جاہلیت کی پرانی دوستی پر بھروسہ کر کے انہی کو ثالث تجویز کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں وہاں تشریف لائے اور فیصلہ فرمایا: ”ان کے مردوں کی گردنیں اڑادی جائیں اور عورتوں، بچوں کو قیدی بنالیا جائے۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تم نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے کیا ہے۔“^④

اس فیصلے کے بعد خون پھر جاری ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر غزوہ خندق کے ایک ماہ بعد شہادت ہو گئی۔ اس موقع پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”سعد رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں شرکت کے لئے آسمان سے ستر ہزار ایسے فرشتے اترے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترے تھے۔“

حضرت سعد رضی اللہ عنہ طویل قد اور بھاری بدن تھے مگر ان کا جنازہ بہت ہلکا تھا، لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ ان کی وفات کے بعد جبریل علیہ السلام نے آکر عرض کیا:

”یہ کون شخص ہیں جن کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور عرش جھوم اٹھا!!“

حضور اکرم ﷺ عمر بھر موقع بموقع اپنے اس جائیداد کو یاد کرتے رہے۔ ایک موقع پر ریشم کا بہت ملائم کپڑا آیا، صحابہ کرام دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کپڑے پر تعجب کرتے ہو۔ سعد بن معاذ کے (جنتی) رومالوں میں سے ایک رومال بھی اس سے بہت زیادہ عمدہ اور نرم و ملائم ہے۔“^⑤

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

① مسند اسی بعلی، ج: ۱، ۲۹۳، ط: دارالمامون، صحیح البخاری، ۲۶۶۱، کتاب الشهادات، باب تعدیل النساء

② الاستیعاب، ۲/۲۰۳، (۲) اسد الغابۃ، ۲/۲۶۱

③ صحیح البخاری، ج: ۳، ۳۸۰۳، کتاب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

⑤ صحیح مسلم، ج: ۴، ۶۵۰۲، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

اللہ کی تلوار..... میدان جہاد کے شہسوار

سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سپہ سالار مانا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی ایک نشانی اور حضور اکرم ﷺ کا ایک معجزہ تھے۔ وہ تاریخ انسانی کے واحد جرنیل تھے جنہوں نے سینکڑوں معرکوں میں شرکت کی اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ وہ قریش کی شاخ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند تھے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے۔ ۸ھ میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسلام لائے۔ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ پینتالیس سال تھی۔

قبول اسلام کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے شام کے علاقے موتہ کے مقام پر ہونے والی جنگ میں اسلامی فوج کے تین قائدین کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کمان کی اور رومیوں کے سو گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ وہ بذات خود اس شدت سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گریں۔^①

آخر کار وہ کسی بڑے جانی نقصان کے بغیر رومیوں کو پسپا کر کے مجاہدین کو بحفاظت واپس لے آئے۔ اس کارنامے پر دربار رسالت سے انہیں ”سیف اللہ“ (اللہ کی تلوار) کا لقب عطا ہوا۔^②

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ، غزوہ طائف، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ حضور اکرم ﷺ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتدین اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی اور عراق کی فتوحات کے آغاز میں ان کا کردار سب سے نمایاں رہا۔ ان کی شجاعت و بسالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”کوئی عورت خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔“^③

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کی فتوحات میں انہوں نے حریف پر اپنی جنگی مہارت کا سکھ اس طرح بٹھایا کہ دنیا انہیں ناقابل شکست تصور کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی ٹوپی میں حضور اکرم ﷺ کے چند بال محفوظ کر رکھے تھے۔ اس کی برکات کو وہ اس طرح بیان فرماتے تھے:

”یہ ٹوپی بہن کر میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا، اس میں فتح نصیب ہوئی۔“^④

وہ ایک فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ جہادی مہمات کے دوران ان کی تقاریر مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دیا کرتی

① صحیح البخاری، ج: ۴، ۲۶۵، کتاب المغازی باب غزوة موتہ

② سنن الترمذی، ج: ۱، ۳۸۴، الاصابہ: ۲/۲۱۶

③ الاعلام للنزہ کلی: ۲/۳۰۰

④ مستدرک حاکم، ج: ۵، ۲۹۹

تھیں اور ان کے پر شکوہ جملوں سے دشمن کانپ جاتا تھا۔ اہل فارس سے سامنا ہوا تو اس شیر نے انہیں یہ پیغام بھیجا:

”میرے ساتھ ایسی قوم ہے جسے موت ویسی ہی پیاری ہے جیسی تمہیں شراب۔“^①

جہاد کا ذوق و شوق ان کی روح میں رچ بس گیا تھا۔ ان کا کرتا زہ پہننے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا تھا۔ کھوار کمر سے بندھی رہتی تھی۔ دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کبھی خون آلود تیرا پے عمامے میں اڑس لیتے تھے۔^②

فرماتے تھے: ”کسی نئی نوپلی دلہن کے ساتھ رات گزارنے کے مقابلے میں مجھے یہ کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں پوری رات مجاہدین کی جماعت کے ساتھ برف باری میں سفر کروں اور بوقتِ محرم دشمن سے جا بھڑوں۔“^③

موت کا سامنا کرنا ان کے نزدیک ایک کھیل تھا۔ شہادت ان کی دلی مراد اور سب سے بڑی آرزو تھی، اسی تمنا کے پورے ہونے کی خاطر کبھی میدانِ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کہتے تھے:

”میں یہ سوچ کر کبھی فرار نہیں ہوا کہ یا تو اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے گا، یا فتح کی عزت۔“^④

اللہ پر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ آپ ﷺ کے سامنے زہر لایا گیا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر اسے بے خوف و خطر پی گئے اور ان کا بال بھی بیکانہ ہوا۔ ایسے مقبول دعا تھے کہ ایک بار کوئی شخص شراب کا مشکیزہ لایا۔ آپ کو شہد کی طلب تھی، دعا کی، اللہ اسے شہید بنا دے۔ آنا فانا وہ شراب شہد میں تبدیل ہو گئی۔^⑤

عمر بھر جہاد میں گزاری، یہی ان کی روح کی غذا تھی۔ اسی کو وہ سرمایہٴ آخرت اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، فرماتے تھے: ”اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد میرے نزدیک اس سے زیادہ امید والا عمل اور کوئی نہیں کہ میں نے ایک پوری رات اس طرح گزاری کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ میں سر پر ڈھال تانے کھڑا تھا۔ ہم سحر کا دھند لکا ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ کفار پر حملہ کر دیں۔“^⑥

وہ علم کے بڑے شائق تھے۔ ان سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ مگر انہیں اس بات کا افسوس رہتا تھا کہ جہادی مصروفیات کی وجہ سے علوم سیکھنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ فرماتے تھے: ”جہاد مجھے زیادہ پڑھنے سے مانع رہا۔“^⑦

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خدشے سے کہ مسلمانوں کا اعتماد اللہ کی بجائے اپنے سالار پر نہ ہو جائے، انہیں فوج کی پہ سالاری سے معزول کر دیا مگر اس کے باوجود وہ محاذوں پر دوشِ جہاد دیتے رہے۔^⑧

① سیر اعلام النبلاء: ۳۷۳/۱

② سیر اعلام النبلاء: ۳۷۸/۱، ط الرسالة

③ مجمع الزوائد للہیثمی رحمہ اللہ، ج: ۱، ۵۸۸۵، رجالہ رجال الصحیح

④ سیر اعلام النبلاء: ۳۷۵/۱

⑤ الاصابہ: ۲/۱۸۸، سند صحیح

⑥ سیر اعلام النبلاء: ۳۸۱/۱

⑦ مجمع الزوائد للہیثمی رحمہ اللہ، ج: ۱، ۵۸۸۶، رجالہ رجال الصحیح

⑧ البدایہ والنہایہ: ۱۰/۱۳۵، ط دار المعرفہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی قابلیت کے قائل تھے، اس لیے کچھ عرصے بعد انہیں الجزیرہ کا حاکم بنادیا مگر ایک سال بعد وہ مستعفی ہو کر چلے آئے۔ ۲۲ ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا مزار شام کے شہر حمص میں ہے۔^①

وفات کے وقت روئے دنیا کے اس دلیر ترین انسان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ فرما رہے تھے:

”میں موت کو ہر اس جگہ تلاش کرتا رہا جہاں وہ مل سکتی تھی۔ میں نے اتنی جنگیں لڑیں کہ جسم پر تھوڑی سی

جگہ بھی ایسی نہیں جہاں تکوار، تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ مگر افسوس کہ اس کے باوجود بستر پر مر رہا ہوں۔“^②

آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی سادہ اور مجاہدانہ تھی۔ جو ہاتھ میں آتا وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے۔ وفات سے پہلے اپنا اسلحہ اور گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کرنے کی وصیت فرمادی۔^③

آپ کی وفات کی خبر پورے عالم اسلام میں نہایت صدمے کے ساتھ سنی گئی۔ مرد تو کیا عورتیں اور باندیاں تک اشک بار تھیں۔ مدینہ منورہ کی ایک باندی بے ساختہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی:

أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ أَلْفٍ مِنْ أَلٍ قَوْمٌ إِذَا مَا كُتِبَتْ وَجُوهُ الرِّجَالِ

”اے خالد! جب مردوں کے چہروں کا رنگ بدل جاتا، تو آپ تباہ دس لاکھ سے زیادہ کارگر ثابت ہوتے تھے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شعر سنا تو فرمایا: ”بالکل سچ کہا، وہ ایسے ہی تھے۔“^④

رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

① مستدرک حاکم، ج: ۵۲۸۶

ایک روایت یہ ہے کہ ان کی وفات ۲۱ ہجری میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ (مستدرک حاکم، ج: ۵۲۸۷)

② ہم حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے خمس میں وفات اور ہیں تدفین کے قول کو ترجیح دی ہے، جہاں ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ (سیر اعلام النبلاء، ۱/۳۸۳ ط الرسالة)

③ سیر اعلام النبلاء، ۱/۳۷۹، ط الرسالة

④ سیر اعلام النبلاء، ۱/۳۸۱

⑤ سیر اعلام النبلاء، ۱/۳۸۲

خطاب بہ نوجوانانِ اسلام

شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم

کبھی اے نوجوانِ مسلم تدبیر بھی کیا تو نے
 وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا
 تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشِ محبت میں
 کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرِ دارا
 تمدن آفریں، خلاقِ آئینِ جہاں داری
 وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارا
 گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے
 کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا
 غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرائیں کیا تھے
 جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا
 تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
 کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و ہ سارا
 گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
 ثریا سے زمیں پہ آسماں نے ہم کو دے مارا

☆☆☆

اہلِ نظر صحابہ

شاعر اسلام جناب اثر جونیوری

اہلِ ہنر صحابہ اہلِ نظر صحابہ
شب ہائے تیرگی میں نورِ سحر صحابہ
☆☆☆

آغیار کے مقابل سینہ سپر صحابہ
آپس میں رحمت اور شیر و شکر صحابہ
☆☆☆

سائے میں جس کی اب تک بستے ہیں اہلِ ایمان
ہیں گلستانِ حق کا ایسا شجر صحابہ
☆☆☆

تب جا کے آج تک ہے بیدار نورِ سنت
مثل چراغ جلتے تھے عمر بھر صحابہ
☆☆☆

اے کاروانِ باطل تو کیوں بھٹک رہا ہے
ہیں آسمانِ حق پر روشن قمر صحابہ
☆☆☆

کتابیات

جلد اول تا جلد سوم

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف
حرف الف		
1	آئینہ البلاد و اخبار العباد	زکریا القزوی
2	ابجد العلوم	صدیق حسن خان قنوجی
3	ابو الحسن الاشعری	حماد بن محمد الانصاری
4	ابوبکر الصديق و بنو	محمود عبدالفتاح شرف الدین
5	ابوصیفہ حیات و عصرہ	محمد ابو زہرہ
6	اتحاف الخیرۃ المہرۃ بزوائد المسانید العشرۃ	شہاب الدین بوسیری الکنانی
7	اتحاف السائل بمافی الطحاویۃ من مسائل، شرح العقیدۃ الطحاویۃ	صالح بن عبدالعزیز آل شیخ
8	اتحاف المہرۃ بالقوائد المہرۃ مناظران العشرۃ	ابن حجر عسقلانی
9	اتعاظ الخفاء باخبار ائمتہ القاضیین الخلفاء	تقی الدین المقریزی
10	اجتماع الجیوش الاسلامیۃ	ابن قیم الجوزیۃ
11	احسن التاویم فی معرفۃ الاقاہم	ابو عبد اللہ المقدسی البشاری
12	احسن الفتاوی	مفتی رشید احمد لدھیانوی
13	احکام القرآن	النجاص الرازی
14	احیاء علوم الدین	ابو حامد الغزالی
15	اخبار ابی حفص عمر بن عبد العزیز	ابوبکر محمد بن الحسن الآجری
16	اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ	الحسن بن علی الصہری
17	اخبار العلماء باخبار الحکماء	ابو الحسن علی بن یوسف القفطی
18	اخبار المسکین من تاریخ ابن ابی خثمہ	ابوبکر ابن ابی خثمہ
19	اخبار الوافدات من النساء علی معاویۃ بن ابی سفیان	عباس بن یکار
20	اخبار بن عبید و سیرتہم	محمد بن علی صہباجی القلعی
21	اخبار الدولۃ العباسیۃ	مصنف: نامعلوم، محقق: عبدالعزیز الدوی
22	اخبار القضاۃ	ابوبکر کج بغدادی
23	اخبار مکتۃ (تاریخ مکتۃ)	ابو عبد اللہ القاسمی
24	اخبار مکتۃ و ما جاء فیہا من الآثار	ابو الولید الازرقی
25	اخلاق جلالی	جلال الدین دوانی
26	اردو دائرہ معارف اسلامیہ	جماعت مؤلفین
27	ارشاد الساری للشرح صحیح البخاری	احمد بن محمد القسطلانی

سن وفات	جلدین	موضوع	ملاحظات
حرف الف			
۶۸۲ھ	1	دارصادر، بیروت	مذکور نہیں
۱۳۰۷ھ	1	دار ابن حزم	۱۳۲۳ھ-۲۰۰۲ء
۱۳۱۸ھ	1	الجامعۃ الاسلامیۃ، المدینۃ المنورۃ	۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳ء
معاصر	1	مکتبۃ الآداب، قاہرہ	مذکور نہیں
۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳ء	1	دار الفکر العربی	۱۹۳۷ء
۸۴۰ھ	8	دار الوطن، ریاض	۱۳۲۰ھ-۱۹۹۹ء
معاصر	1	مکتبۃ شاملہ	
۸۵۲ھ	19	مجمع الملک فہد، المدینۃ المنورۃ	۱۳۱۵ھ-۱۹۹۳ء
۸۴۵ھ	3	لجنۃ احیاء التراث الاسلامی، مصر	مذکور نہیں
۷۵۱ھ	1	دار عالم الفوائد	۱۳۳۱ھ
۳۸۰ھ	1	دارصادر، بیروت	۱۳۱۱ھ-۱۹۹۱ء
۱۳۲۲ھ	10	ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی	۱۳۲۵ھ
۳۷۰ھ	3	دار الکتب العلمیۃ	۱۳۱۵ھ-۱۹۹۳ء
۵۰۵ھ	4	دار المعرفۃ، بیروت	مذکور نہیں
۳۶۰ھ	1	مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت	۱۳۰۰ھ-۱۹۸۰ء
۳۳۶ھ	1	عالم الکتب، بیروت	۱۳۰۵ھ-۱۹۸۵ء
۶۳۶ھ	1	دار الکتب العلمیۃ	۲۰۰۵ء
۲۷۹ھ	1	دار الوطن	۱۹۹۷ء
۲۲۲ھ	1	مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت	۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء
۶۲۸ھ	1	دار الصحوۃ القاہرہ	مذکور نہیں
تیسری صدی، ہجری	1	دار الطلیعۃ، بیروت	مذکور نہیں
۳۰۶ھ	3	عالم الکتب، بیروت	۱۳۶۶ھ-۱۹۳۷ء
۲۷۲ھ	5	دار خضر، بیروت	۱۳۱۳ھ
۲۵۰ھ	2	دار الاندلس للنشر، بیروت	مذکور نہیں
۹۰۸ھ	1	شیخ مبارک علی، تاجر کتب، لاہور	۱۳۰۲ھ
	24	دانش گاہ، پنجاب	۱۹۶۳ء-۱۹۹۳ء
۹۲۳ھ	10	المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ، مصر	۱۳۲۳ھ

28	ارشاد القاصی والدانی الی تراجم الشیوخ الطبرانی	ابو الطیب نائف بن صلاح المنصوری
29	اسد الغابۃ	ابن اثیر الجزیری
30	اسماء المدلسین	جلال الدین سیوطی
31	اصول النہ (النہ)	امام احمد بن حنبل
32	اصول مذہب الشیعہ الامامیۃ الاثنی عشریۃ عرض و نقد	دکتر ناصر بن عبد اللہ القفاری
33	اضواء علی البند (تاریخ الاسلام فی البند)	عبد النعم النمر
34	اعتقادات اہل النہ (شرح اصول اعتقادات اہل النہ والجماعۃ)	ہبۃ اللہ بن الحسن ابوالقاسم الطبری الرازی اللالکائی
35	اعتقادات فریق المسلمین والشرکین	امام فخر الدین رازی
36	اعلام الموقعین عن رب العالمین	ابن القیم الجوزیۃ
37	اقادیل الثقات فی تاویل الاسماء والصفات	مرعی بن یوسف المقدسی الحسینی
38	اقتضاء الصراط المستقیم	احمد بن عبد الحلیم ابن حمیۃ الحرانی
39	اکمال المعلم بغوامد مسلم (شرح صحیح مسلم)	قاضی عیاض صحیحی السبکی
40	اکمال تہذیب الکمال	علاء الدین مغلطائی
41	الآحاد والثانی	ابوبکر ابن ابی عاصم الشیبانی
42	الابانۃ عن شریعہ الفرقۃ الناجیۃ	ابن بطہ العکبری
43	الاحتجاج (احتجاج طبری)	ابو منصور الطبرسی
44	الاحکام السلطانیۃ	ابو الحسن الماوردی
45	الاحکام السلطانیۃ	ابو یعلیٰ القراء
46	الاخبار الطوال	ابو حنیفۃ الدین نوری
47	الاختیار لتعلیل الخیار	عبد اللہ بن محمود الموصلی، ابو الفضل الحسینی
48	الاختامیۃ	احمد بن عبد الحلیم ابن حمیۃ الحرانی
49	الادب المفرد	امام محمد بن اسماعیل البخاری
50	الارشاد فی معرفۃ علماء المذہب	ابو یعلیٰ خلیل القزوی
51	الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصی	شہاب الدین الدرعی السلاوی
52	الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب	ابن عبد البر قرطبی
53	الاسرار المرفوعۃ فی الاخبار الموضوعۃ	ملا علی قاری
54	الاشراف فی منازل الاشرف	ابن ابی الدنیا
55	الاصابة فی تمیز الصحابة	ابن حجر العسقلانی

نمبر	نوع	تاریخ	ملاحظات
1	دارالکلیان، ریاض	مذکور نہیں	معاصر
8	دارالکتب العلمیہ، بیروت	۱۳۱۵ھ - ۱۹۹۳ء	۵۶۳۰
1	دارالجمیل	مذکور نہیں	۵۹۱۱
1	دارالمنار، سعودیہ	۱۳۱۱ھ	۵۲۴۱
3	دارالمنار	۱۳۱۳ھ	معاصر
1	دارالعبید الجدید، مصر	۱۹۶۰ء	۱۹۹۱ء
4	دارطیہ، ریاض	۱۳۰۲ھ	۵۳۱۸
1	دارالکتب العلمیہ، بیروت	مذکور نہیں	۵۶۰۶
4	دارالکتب العلمیہ	۱۳۱۱ھ - ۱۹۹۱ء	۵۷۵۱
1	مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت	۱۳۰۶ھ	۵۱۰۳۳
2	دارعالم الکتب، بیروت	۱۳۱۹ھ - ۱۹۹۹ء	۵۷۲۸
8	دارالوقاء، مصر	۱۳۱۹ھ - ۱۹۹۸ء	۵۵۳۲
12	القاروق الحدیث	۱۳۲۲ھ - ۲۰۰۱ء	۵۷۶۲
6	دارالرأیہ، ریاض	۱۳۱۱ھ - ۱۹۹۱ء	۵۲۸۷
3	دارالرأیہ للشرع، سعودیہ	۱۳۱۸ھ	۵۳۸۷
2	مطابع النعمان النجف الاشرف	۱۳۸۶ھ - ۱۹۶۶ء	پانچویں صدی ہجری
1	دارالحدیث، قاہرہ		۵۲۵۰
1	دارالکتب العلمیہ	۱۳۲۱ھ - ۲۰۰۰ء	۵۳۵۸
1	داراحیاء الکتب الغزلی	۱۹۶۰ء	۵۲۸۲
5	مطبع طیبی، قاہرہ	۱۳۵۶ھ - ۱۹۳۷ء	۵۶۸۳
1	دارالخرار، جدۃ	۱۳۲۰ھ - ۲۰۰۰ء	۵۷۲۸
1	دارالمشار الاسلامیہ، بیروت	۱۳۰۹ھ - ۱۹۸۹ء	۵۲۵۶
3	مکتبۃ الرشید، ریاض	۱۳۰۹ھ	۵۳۲۶
3	دارالکتاب	مذکور نہیں	۵۱۳۱۵
10	دارالجمیل، بیروت	۱۳۱۲ھ - ۱۹۹۲ء	۵۳۶۳
1	مؤسسۃ الرسالۃ	مذکور نہیں	۵۱۰۱۳
1	مکتبۃ الرشید، ریاض	۱۳۱۱ھ - ۱۹۹۰ء	۵۲۸۱
8	دارالکتب العلمیہ	۱۳۱۵ھ	۵۸۵۲

صفحہ نمبر	موضوع	مؤلف
56	الاصنام	ہشام بن محمد الحسبی
57	الاضداد	ابوبکر ابن الانباری
58	الاعتصام	ابراہیم بن موسی الشاطبی
59	الاعتقاد والبدایہ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف واصحاب الحدیث	ابوبکر بن یحییٰ
60	الاعتقاد فی الاعتقاد - شرح العمدة فی عقيدة اہل السنۃ والجماعۃ	ابوالبرکات النسفی
61	الاعلاق الخطیرة فی ذکر امراء الشام والجزیرۃ،	ابن شداد الحسبی
62	الاعلام	خیر الدین الزرکلی
63	الاعلان بالتوجیع لمن ذم التاریخ	شمس الدین السخاوی
64	الانغانی	ابوالفرج اصفہانی
65	الانکفاء بما تضمنہ من مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاشیاء الخلفاء	ابوالربیع الحمیری
66	الاکمال فی ذکر من لدروایہ فی مسند الامام احمد سوی من ذکر فی تہذیب الکمال	شمس الدین الحسینی الشافعی الدمشقی
67	الام (کتاب الام)	محمد بن ادريس الشافعی
68	الامام الشافعی	محمد ابو زہرہ
69	الاممۃ والسیاسة	ابن قتیبة الدینوری
70	الاموال	ابن زنجویہ
71	الانتصار للصحب والآل من افتراءات السادی الضال	ابراہیم بن عامر الرحلی
72	الانتقاء فی فضائل الشیخ الامام الفقہاء	ابن عبد البر المالکی
73	الانساب	عبد اکرم بن محمد السمعانی
74	الانصاف فیما سبب اعتقادہ ولا يجوز ان یحمل بہ	ابوبکر ابن الباقانی
75	النوار اذا کلمتہ لما فی کتاب "اضواء علی السنۃ" من الزلل والضلئل والمجازفۃ	عبد الرحمن بن یحییٰ الیمانی
76	الاولا	ابو ہلال العسکری
77	الامالی القالی	ابو علی القالی
78	امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی	ڈاکٹر حمید اللہ
79	استماع الاسماع	تقی الدین مقریزی
80	امداد التادی	مولانا اشرف علی تھانوی
81	انساب الاشراف	احمد بن یحییٰ البلاذری
82	انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
83	انوار النجوم (اردو ترجمہ مکتوبات قاسمی، از مولانا محمد قاسم نانوتوی)	مولانا انوار الحسن شیرکوٹی

تاریخ	موضوع	تعداد	تاریخ
۱۳۰۷ھ - ۱۹۸۷ء	مکتبہ شامہ	1	۲۰۰۲ھ
۱۳۱۲ھ - ۱۹۹۲ء	المکتبۃ العصریہ، بیروت	1	۳۲۸ھ
۱۳۰۱ھ	دار ابن عقیل، سعودیہ	1	۷۹۰ھ
۱۳۳۲ھ - ۲۰۱۲ء	دار الآفاق، بیروت	1	۳۵۸ھ
۱۹۹۲ء	المکتبۃ الازہریہ فی التراث، مصر	1	۷۱۰ھ
۲۰۰۲ء	منشورات وزارة الثقافة، سوريا	3	۶۸۳ھ
مذکور نہیں	دار العلم - للملایین	8	۱۳۹۶ھ
مذکور نہیں	دار الکتب العلمیہ، بیروت	1	۹۰۲ھ
۱۳۲۰ھ	دار الفکر، بیروت	24	۳۵۶ھ
مذکور نہیں	دار الکتب العلمیہ	2	۶۳۳ھ
۱۳۱۰ھ - ۱۹۹۰ء	جامعۃ الدراسات الاسلامیہ کراچی	1	۷۶۵ھ
۱۹۷۸ء	دار المعرفۃ، بیروت	8	۲۰۰۲ھ
۱۳۲۲ھ - ۱۹۰۳ء	دار الفکر العربی	1	۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ء
۱۳۰۶ھ - ۱۹۸۶ء	مکتبۃ النیل، مصر	1	۲۷۰ھ
۱۳۲۳ھ - ۲۰۰۳ء	مرکز الملک فیصل، سعودیہ	1	۲۵۱ھ
مذکور نہیں	مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورۃ	1	معاصر
۱۳۸۲ھ - ۱۹۶۲ء	دار الکتب العلمیہ، بیروت	1	۳۶۳ھ
مذکور نہیں	دارۃ المعارف العثمانیہ، دکن	13	۵۶۲ھ
۱۳۰۶ھ - ۱۹۸۶ء	المکتبۃ الازہریہ	1	۴۰۳ھ
۱۳۰۸ھ	عالم الکتب، بیروت	1	۱۳۸۶ھ
۱۳۳۳ھ - ۱۹۴۶ء	دار البشیر	1	۳۹۵ھ
۱۹۸۳ء	دار الکتب المصریہ	4	۳۵۶ھ
۱۳۲۰ھ - ۱۹۹۹ء	اردو لکچری، سندھ	1	۲۰۰۲ء
۱۳۳۱ھ - ۲۰۱۰ء	دار الکتب العلمیہ، بیروت	15	۸۳۵ھ
۱۳۱۷ھ - ۱۹۹۶ء	مکتبۃ دارالعلوم کراچی	6	۱۳۳۳ھ - ۱۹۵۳ء
مذکور نہیں	دار الفکر، دمشق	13	۲۷۹ھ
مذکور نہیں	مجلس نشریات اسلام، کراچی	1	۱۳۱۹ھ - ۱۹۹۹ء
مذکور نہیں	ناشران قرآن لیبٹڈ، لاہور		۱۳۹۶ھ - ۱۹۷۶ء

84	اہل سنت والجماعت	سید سلیمان ندوی
85	ادوار المسالک الی موطا امام مالک	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر دہلی
86	ایثار الحق علی الخلق	عزالدین الہیمنی
87	ایضاح الدلیل فی قطع حج اہل تعطیل	بدرالدین الکلانی الحموی الشافعی
88	ایضاح شواہد الايضاح	ابوعلی القسبی
﴿حرف ب﴾		
89	البحر الرائق شرح کنز الدقائق	ابن نجیم المصری
90	البحر المحیط فی التفسیر	ابو حیان اندلسی
91	البدء والتاریخ	المطہر بن الطاہر المقدسی
92	البلدان (کتاب البلدان)	احمد بن اسحاق یعقوبی
93	البنایہ شرح البدایہ	بدرالدین عینی
94	الہیان المغرب فی اخبار الاندلس والمغرب	ابن عذاری المرکشی
95	الہیان فی مذہب الامام الشافعی	یحییٰ العمرانی الہیمنی
96	بحرث فی تاریخ السنۃ المشرقة	اکرم ضیاء عمری
97	بدایہ الصنائع فی ترتیب الشرائع	علاء الدین ابوبکر الکاسانی
98	بذل الجہود فی حل ابی داؤد	مولانا ظلیل احمد سہارنپوری
99	بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب	کمال الدین ابن العدیم
﴿حرف ت﴾		
100	الاجوبۃ الفاضلۃ لاسئلۃ العاشرۃ الکاملۃ (مع تعلیقات شیخ عبدالفتاح)	مولانا عبدالحی لکھنوی
101	التاریخ الاسلامی	دکٹر محمود شاہ
102	تحفۃ التحصیل فی ذکر رواۃ المراسل	ابوزرۃ ابن العزاقی
103	تویر الایمان اردو ترجمہ تفسیر الجنان	مولف۔ ابن حجر عسقلانی (مترجم: مولانا عبدالحق)
104	التاریخ الاسلامی العام	علی ابراہیم حسن
105	التاریخ الاندلسی من الفتح الاسلامی حتی سقوط غرناطہ	دکٹر عبدالرحمن علی الحی
106	التاریخ الاوسط	محمد بن اسماعیل البخاری
107	التاریخ الکبیر (مع نواشی محمود ظلیل)	محمد بن اسماعیل البخاری
108	التاریخ الکبیر لابن ابی خیمۃ السفر الثالث	ابوبکر احمد ابن ابی خیمۃ
109	التاریخ الکبیر لابن ابی خیمۃ السفر الثانی	ابوبکر احمد ابن ابی خیمۃ

تاریخ	موضوع	جلدیں	تاریخ
۱۹۹۷ء	مجلس نشریات اسلام، کراچی	1	۱۳۷۳ء
۱۳۴۳ھ-۲۰۰۳ء	دارالعلم، دمشق	17	۱۴۰۲ء
۱۹۸۷ء	دارالکتب العلمیہ	1	۵۸۳۰
۱۳۱۰ھ-۱۹۹۰ء	دارالسلام للطباعة والنشر، مصر	1	۵۷۳۳
۱۳۰۸ھ-۱۹۸۷ء	دار الغرب الاسلامی	1	قبل ۵۶۰۰
مطبوعات حروف			
مذکور نہیں	دارالکتب الاسلامی	8	۵۹۷۰
۱۳۴۰ھ	دارالفکر بیروت	10	۵۷۳۵
مذکور نہیں	مکتبۃ الثقافت المدینہ، مصر	6	۵۳۵۵
۱۳۴۲ھ	دارالکتب العلمیہ	1	۵۲۹۲
۱۳۴۰ھ-۲۰۰۰ء	دارالکتب العلمیہ	13	۵۸۵۵
۱۹۸۳ء	دارالثقافت، بیروت	2	۵۶۹۶
۱۳۲۱ھ-۲۰۰۰ء	دارالمہاج، جدہ	13	۵۵۵۸
۱۹۷۲ء	بساط، بیروت	1	معاصر
۱۳۰۶ھ-۱۹۸۶ء	دارالکتب العلمیہ	7	۵۵۸۷
مذکور نہیں	دارالکتب العلمیہ	20	۵۱۳۲۶
مذکور نہیں	دارالفکر	12	۵۶۶۰
مطبوعات حروف			
مذکور نہیں	طب	1	
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۵ء	المکتب الاسلامی، بیروت	22	۲۰۱۳ء
مذکور نہیں	مکتبۃ الرشید، الریاض		۵۸۲۶
مذکور نہیں	المکتبۃ العربیہ لاہور	1	۵۹۷۳
۱۹۶۳ء	مکتبۃ النهضة المصریہ		بیسوی صدی عیسوی
۱۳۰۲ھ-۱۹۸۲ء	دارالعلم، دمشق	1	معاصر
۱۳۹۷ھ-۱۹۷۷ء	دارالوئی، دارالتراث، طب، قاہرہ	2	۵۲۵۶
مذکور نہیں	مطبعۃ عثمانیہ، حیدرآباد دکن	8	۵۲۵۶
۱۳۲۷ھ-۲۰۰۶ء	الفاروق المدینہ، قاہرہ	3	۵۲۷۹
۱۳۲۷ھ-۲۰۰۶ء	الفاروق المدینہ، قاہرہ	2	۵۲۷۹

110	التبصیر فی الدین وتمیز الفرق الناجیة من الفرق الباطنیة	طاہر بن محمد الاسفرائینی
111	التحریر والتنویر	شیخ محمد بن طاہر العاشور
112	الفتوح المقدسیة فی مختصر تاریخ مصرانیة	ابو محمد عاصم المقدسی
113	المدح والثناء	ابن حمدون بہاؤ الدین البغدادی
114	الترغیب والترہیب	عبد العظیم المنذری
115	التشریع الجنائی الاسلامی مقارنًا بالقانون الوضعی	عبد القادر عودہ
116	التعدیل والتجرح لمن خرج له بخاری فی الجامع الصحیح	ابو الولید الباجی
117	التفسیر الوسیط	وہبہ الزحلی
118	التقریب والتیسیر	یحییٰ بن شرف النووی
119	التقریر والتجیر علی تحریر الکمال ابن البہام	ابن امیر حاج ابن الموتی الحنفی
120	التقید والایضاح شرح مقدمۃ ابن صلاح	زین الدین العراقي
121	التکمیل فی الجرح والتعدیل ومعرفۃ الثقات والضعفاء والجماعیل	ابن کثیر دمشقی
122	التلخیص الخیر فی تخریج احادیث الراقی الکبیر	ابن حجر العسقلانی
123	التمہید لمافی المؤمن طامن المعانی والاسانید	ابن عبد البر القرطبی
124	التمہید والاشراف	ابو الحسن علی السخودی
125	التمہید والرد علی اهل الاہواء والبدع	ابو الحسن المظلی العسقلانی
126	تاج العروس من جواهر القاموس	مرتضی الزبیدی
127	تاریخ اسلام	شاہ معین الدین ندوی
128	تاریخ دمشق (۷۴ متن، ۶۰ فہارس)	حافظ ابن عساکر
129	تاریخ سندھ	عبد الحلیم شرر
130	تاریخ سندھ (تحقیق: ڈاکٹر عمر بن محمد دلاؤ پوتا)	میر معصوم شاہ بھکری
131	تاریخ ابن خلدون ومقدمہ	عبد الرحمن ابن خلدون
132	تاریخ ابن معین (روایۃ الدور)	یحییٰ بن معین
133	تاریخ ابن یونس المصری	ابو سعید ابن یونس المصری
134	تاریخ ابی زرعۃ الدمشقی	ابو زرعۃ الدمشقی
135	تاریخ اسلام	اکبر شاہ نجیب آبادی

تاریخ	موضوع	تعداد	نقشہ
۱۳۰۳ھ - ۱۹۸۳ء	عالم الکتب لبنان	1	۵۳۷۱
۱۹۹۷ء	تونس	30	معاصر
مذکور نہیں	مکتبہ شامہ	1	معاصر
۱۳۱۷ھ	دارصادر، بیروت	30	۵۵۶۲
۱۳۱۷ھ	دارالکتب العلمیہ	4	۵۶۵۶
مذکور نہیں	دارالکتب العربی، بیروت	2	۵۱۳۷۳
۱۳۰۶ھ - ۱۹۸۶ء	دارالوفا، الریاض	3	۵۳۷۳
۱۳۲۲ھ	دارالفکر	1	
۱۳۰۵ھ - ۱۹۸۵ء	دارالکتب العربی، بیروت	1	۵۶۷۶
۱۳۰۳ھ - ۱۹۸۳ء	دارالکتب العلمیہ	3	۵۸۷۹
۱۳۸۹ھ - ۱۹۶۹ء	مکتبہ السلفیہ، المدینۃ النورہ	1	۵۸۰۶
۱۳۳۲ھ - ۲۰۱۱ء	مرکز النعمان، یمن	4	۵۷۷۳
۱۳۱۹ھ - ۱۹۹۹ء	دارالکتب العلمیہ، بیروت	4	۵۸۵۲
۱۳۸۷ھ	وزارتہ علوم الاوقاف والشؤون الاسلامیہ، المغرب	24	۵۳۶۳
	دارالصادی، قاہرہ	1	۵۳۳۶
مذکور نہیں	المکتبۃ الانزیریہ، مصر	1	۵۳۷۷
مذکور نہیں	دارالہدایہ	40	۵۱۲۰۵
مذکور نہیں	دارالاشاعت	2	۱۹۷۳ء
۱۳۱۵ھ - ۱۹۹۵ء	دارالفکر	80	۵۵۷۱
۱۹۱۷ء	دل گداز پریس، کعبنہ	1	۱۹۲۶ء
مذکور نہیں	مرکز تحقیقات، اصفہان	1	۵۱۰۳۳
۱۳۰۸ھ - ۱۹۸۸ء	دارالفکر بیروت	8	۵۸۰۸
۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء	مرکز البعث العلمی، مکتبہ المکرّمہ	4	۵۲۳۳
۱۳۲۱ھ	دارالکتب العلمیہ	2	۵۳۳۷
مذکور نہیں	مجمع اللغة العربیہ، دمشق	1	۵۲۸۱
۱۹۷۷ء	نقیس اکیڈمی، کراچی	3	نیسویں صدی عیسوی

136	تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام (تحقیق بشار) اکثر مقامات پر تاریخ الاسلام تدمری نسخہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر بشار نسخہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ "تدمری" اول الذکر کی اور "ت بشار" ثانی الذکر کی علامات ہیں۔	شمس الدین الذہبی
137	تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام (تحقیق تدمری)	شمس الدین الذہبی
138	تاریخ الخلفاء	جلال الدین سیوطی
139	تاریخ الخمیس فی احوال انفس انفس	حسین بن محمد الدیار بکری
140	تاریخ الطبری (تاریخ الرسل والملوک)	ابن جریر الطبری
141	تاریخ العرب وخصارتهم فی الاندلس	دکتور خلیل ابراہیم السامرائی
142	تاریخ الفکر الدینی الجاہلی	محمد ابراہیم الفیوی
143	تاریخ المدینہ	عمر بن حبیب
144	تاریخ اندلس	مولانا ریاست علی ندوی
145	تاریخ برصغیر	پروفیسر ایم اے جمیل
146	تاریخ بغداد، وذیلہ	خطیب ابوبکر البغدادی
147	تاریخ دعوت و عزیمت	سید ابوالحسن علی ندوی
148	تاریخ دمشق	ابن القلائسی، حمزہ بن اسد
149	تاریخ فلاسفۃ الاسلام	محمد لطفی جمعہ
150	تاریخ مکہ المشرفہ والمسجد الحرام والمدینۃ الشریفۃ والقبر الشریف	ابن ضیاء الکی الحنفی
151	تاریخ ہند	ڈاکٹر مقصود چودھری
152	تاریخ یعقوبی	احمد بن اسحاق یعقوبی
153	تالیفات رشیدیہ	مولانا رشید احمد گنگوہی
154	حمیش الصغیرۃ بمناقب ابی حنیفہ	جلال الدین السیوطی
155	تمتہ صوان الحکمہ	ابن فندمہ
156	تجارب الامم و تعاقب الہم	ابن مسکویہ
157	تحریر علوم الحدیث	عبداللہ بن یوسف الجدید
158	تحفۃ الفقہاء	ابوبکر علاؤ الدین السمرقندی
159	تحفۃ الشاعریہ (اردو)	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ترجمہ مولانا خلیل الرحمن نعمانی مظاہری

تاریخ	جدید	تاریخ
۲۰۰۳ء	دارالغرب الاسلامی	۱۵
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	دارالکتب العربی، بیروت	52
۱۳۲۵ھ-۲۰۰۳ء	مکتبہ نزار	1
مذکور نہیں	دارصادر	2
۱۳۸۷ھ	دارالمعارف مصر، دارالتراث بیروت	11
۲۰۰۰ء	دارالکتب المجدیدۃ، بیروت	1
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۳ء	دارالفکر العربی	1
۱۳۹۹ھ	سید حبیب جدۃ	4
۲۰۰۳ء	بکی دارالکتب، لاہور	1
۱۹۸۶ء	جیل پبلیکیشنز، کراچی	1
۱۳۱۷ھ	دارالکتب العلمیۃ	24
مذکور نہیں	مجلس نشریات اسلام، کراچی	8
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	دار احسان، دمشق	1
۲۰۱۲ء	مؤسسۃ ہندووی، مصر	1
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۳ء	دارالکتب العلمیۃ	1
۱۹۸۵ء	مقصود پرنٹرز، کراچی	1
	مکتبہ شاملہ	1
۱۳۱۲ھ-۱۹۹۲ء	ادارہ اسلامیات، لاہور	1
۱۳۱۰ھ-۱۹۹۰ء	دارالکتب العلمیۃ	1
	مکتبہ شاملہ	1
۲۰۰۰ء	سرڈش، تہران	7
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۳ء	مؤسسۃ الریان، بیروت	2
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	دارالکتب العلمیۃ	3
مذکور نہیں	عالمی مجلس محافظہ اسلام، پاکستان	1

160	تحقیق معین الرحمہ لمن ثبت لہ شریف الصحبہ	صلاح الدین علائی دمشقی
161	تذریب الراوی فی شرح تقریب النوادی	جلال الدین سیوطی
162	تذکرۃ الحفاظ (طبقات الحفاظ)	حافظ ذہبی
163	ترتیب المدارک و تقریب المسالک	قاضی عیاض بن موسی المالکی
164	ترجمان القرآن	مولانا ابوالکلام آزاد
165	تطہیر الاعتقاد	محمد بن اسماعیل الصنعانی امیر یمنی محمد بن علی الشوکانی
166	تعلیل المنفعد بزوائد رجال ائمۃ الاربعہ	ابن حجر العسقلانی
167	تعظیم قدر الصلوۃ	محمد بن نصر المروزی
168	تفسیر ابن ابی حاتم	ابن ابی حاتم الرازی
169	تفسیر ابن کثیر	حافظ ابن کثیر دمشقی
170	تفسیر الآلوسی (تفسیر روح المعانی)	شہاب الدین محمود آلوسی
171	تفسیر الرازی (مفتاح الغیب)	امام فخر الدین الرازی
172	تفسیر الطبری (جامع البیان)	ابن جریر الطبری
173	تفسیر القرطبی (الجامع لاحکام القرآن)	شمس الدین الانصاری القرطبی
174	تفسیر قطبی	ابو اسحق الشعلبی
175	تفسیر عبدالرزاق	عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی
176	تقسیم البخاری	مولانا ظہور الباری الاعظمی
177	تقریب التہذیب	ابن حجر عسقلانی
178	تقریر بخاری شریف	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی
179	تقویم مہدیوی	علی محمد خان
180	تقویم تاریخی	مولانا عبدالقدوس ہاشمی
181	تکملہ فتح الملکم	مفتی محمد تقی عثمانی
182	تخصیص المتعصب فی الرسم	خطیب ابوبکر البغدادی
183	تخصیص کتاب الاستغاثۃ (الاستغاثۃ، الرد علی الکفری لابن حمیہ)	حافظ ابن کثیر دمشقی
184	تفہیم فہوم الاثر فی عیون التاريخ والسیر	عبدالرحمن ابن الجوزی
185	تہبید الاول و تخصیص الدلائل	ابوبکر باقلانی
186	تہذیب الآثار	ابن جریر الطبری
187	تہذیب الاسماء واللغات	محی الدین شرف النووی

تاریخ	موضوع	جلدیں	تعارفات
۱۳۱۰ھ	دارالعاہدۃ، الریاض		۵۷۶۱
مذکور نہیں	دارطیبہ	2	۵۹۱۱
۱۳۱۹ھ-۱۹۹۸ء	دارالکتب العلمیہ	4	۵۷۴۸
۱۹۸۳ء	مطبعہ فضالہ، المغرب	8	۵۵۳۳
مذکور نہیں	اسلامی اکادمی، لاہور	3	
۱۳۲۳ھ	مطبعہ سفیر الریاض	1	۵۱۱۸۲-۱۲۵۰ھ
۱۹۹۶ء	دارالبشار، بیروت	2	۵۸۵۲
۱۳۰۶ھ	مکتبۃ الدار، المدینۃ المنورۃ	2	۵۲۹۳
۱۳۱۹ھ	مکتبۃ نزار، سعودی عرب	3	۵۳۲۷
۱۳۱۹ھ	دارالکتب العلمیہ	9	۵۷۷۳
مذکور نہیں	دارالکتب العلمیہ	16	۵۱۲۷۰
۱۳۲۰ھ	داراحیاء التراث العربی، بیروت	32	۵۶۰۶
۱۳۲۲ھ	داربحر	24	۵۳۱۰
۱۳۸۳ھ-۱۹۶۳ء	دارالکتب المصریہ، قاہرہ	10	۵۶۷۱
۱۳۲۲ھ-۲۰۰۲ء	داراحیاء التراث العربی	10	۵۳۲۷
۱۳۱۹ھ	دارالکتب العلمیہ	3	۵۲۱۱
مذکور نہیں	دارالاشاعت، کراچی	۳	معاصر
۱۳۰۶ھ-۱۹۸۶ء	دار الرشید، سوریا	1	۵۸۵۲
مذکور نہیں	مکتبۃ الشیخ، کراچی	4	۵۱۳۰۲
۲۰۰۷ء	ڈاکٹر نور محمد یوسف زئی، کراچی	1	۱۹۹۷ء
۱۹۸۷ء	ادارۃ تحقیقات اسلامیہ، اسلام آباد	1	
	مکتبۃ دارالعلوم کراچی	2	معاصر
۱۹۸۵ء	طلاس للدراسات والنشر، دمشق	1	۵۳۶۳
۱۳۱۷ھ	مکتبۃ الغرباء الاثریہ، المدینۃ المنورۃ	1	۵۷۷۳
۱۹۹۷ء	شرکتہ دارالارقم، بیروت	1	۵۵۹۷
۱۳۰۷ھ-۱۹۸۷ء	مؤسسۃ الکتب الثقافیہ، لبنان	1	۵۳۰۳
مذکور نہیں	مطبع المدنی، قاہرہ	3	۵۳۱۰
مذکور نہیں	دارالکتب العلمیہ	4	۵۶۷۶

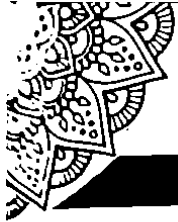

188	تہذیب المعذب	ابن حجر عسقلانی
189	تہذیب الکمال	ابو الحجاج المری
190	تہذیب اللغة	ابو منصور الاذہری البروی
191	توضیح الافکار لعالی تنقیح الانظار	امیر عز الدین صنعانی
192	توضیح المشتبه فی ضبط اسماء الرواة و انسابہم و القابہم و کنایہم	ابوبکر ابن ناصر الدین
حرف ث		
193	الثقات (معرفۃ الثقات من رجال اہل العلم والحدیث)	ابو الحسن احمد بن صالح الکلونی
194	الثقات لابن حبان	ابن حبان البستی
195	الثقات ممن لم یقع فی الکتاب السنۃ	القاسم بن قطلوبغا
196	اشار القلوب فی المضاف والمنسوب	ابو منصور الشعابی
حرف ج		
197	الجامع لابن وہب	عبد اللہ ابن وہب
198	الجرح والتعديل	ابن ابی حاتم الرازی
199	الجهاد	ابوبکر ابن ابی عاصم الشیبانی
200	الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح	احمد بن عبد الحلیم ابن حمیہ الحرانی
201	الجواہر المفضیۃ فی طبقات الصحفۃ	عبد القادر محی الدین الحنفی
202	الجوہرۃ الخیرۃ علی مختصر القدوری	ابوبکر بن علی الحدادی الزبیدی
203	الجوہرۃ فی نسب النبی واصحابہ الشرفۃ	محمد بن ابی بکر البری السلمانی
204	جامع الاحادیث	جلال الدین سیوطی
205	جامع الاصول فی احادیث الرسول	محمد الدین ابن اثیر الجزری
206	جامع المسانید والسنن	حافظ ابن کثیر
207	جامع المسائل	احمد بن عبد الحلیم ابن حمیہ الحرانی
208	جامع بیان العلم وفضله	ابن عبد البر
209	جذوة المعتمدين في ذكر دولة الاندلس	ابو عبد اللہ السیورقی
210	جمع القرآن حقاً و کتاباً	دکتر علی بن سلیمان العبدی
211	تہذیب انساب العرب	ابن حزم الظاہری
212	جوامع السیرۃ النبویۃ	ابن حزم ظاہری

تاریخ	مکتبہ	تعداد	نمبر
۱۳۲۶ھ	مطبعہ نظامیہ، حیدرآباد دکن	12	۵۸۵۲
۱۳۰۰ھ-۱۹۸۰ء	مؤسسۃ الرسالۃ	35	۵۷۳۲
۲۰۰۱ء	دار احیاء التراث العربی	8	۵۳۷۰
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	دار الکتب العلمیۃ	۲	۵۱۱۸۲
۱۹۹۳ء	مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت	10	۵۸۳۲
حرف ث			
۱۳۰۵ھ-۱۹۸۵ء	مکتبۃ الدار، المدینۃ المنورۃ	2	۵۲۶۱
۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳ء	مطبعہ نظامیہ، دکن	9	۵۳۵۳
۱۳۳۲ھ-۲۰۱۱ء	مرکز النعمان، یمن	8	۵۸۷۹
مذکور نہیں	دار المعارف، قاہرہ	1	۵۳۲۹
حرف ج			
۱۳۲۵ھ-۲۰۰۵ء	دار الوفاء	1	۵۱۹۷
۱۹۵۲ء	دار احیاء التراث العربی	9	۵۳۲۷
۱۳۰۹ھ	مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورۃ	2	۵۲۸۷
۱۳۱۳ھ	دار العاصمۃ، ریاض	6	۵۷۲۸
مذکور نہیں	میر محمد کتب خانہ، کراچی	2	۵۷۷۵
۱۳۰۰ھ	المطبعۃ الخیریۃ	2	۵۸۰۰
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	دار الرفاعی، ریاض		۵۶۳۵
مکتبۃ شامہ	دکتر حسن عباس ذکی	13	۵۹۱۱
۱۳۹۲ھ-۱۹۷۲ء	مکتبۃ دار البیان	12	۵۶۰۶
۱۳۱۹ھ-۱۹۹۸ء	دار خضر، بیروت	10	۵۷۷۳
۱۳۲۲ھ	دار عالم الفوائد	6	۵۷۲۸
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	دار ابن الجوزی، السعودیۃ	2	۵۳۶۳
۱۹۹۶ء	المدار المصریۃ، قاہرہ	1	۵۳۸۸
مذکور نہیں	مجمع الملك فهد، المدینۃ المنورۃ	1	
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	دار الکتب العلمیۃ	1	۵۳۵۶
مذکور نہیں	دار الکتب العلمیۃ	1	۵۳۵۶

حرف ح		
213	الحادی الکبیر شرح مختصر المزنی	امام علی بن محمد الماوردی
214	المجید علی اہل الدین	محمد بن الحسن الشیبانی
215	المحیی والسیہ	احمد بن عبد الحلیم ابن حمیہ الحرانی
216	المیوان (کتاب المیوان)	عمرو بن بحر، ابو عثمان الجاحظ
217	حسن المحاضرة	جلال الدین سیوطی
218	حقیقۃ السنۃ والبدعۃ	جلال الدین سیوطی
219	حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء	ابو نعیم اصبہانی
220	حیۃ الصحابہ (عربی)	مولانا محمد یوسف کاندھلوی
حرف خ		
221	الخروج (کتاب الخروج)	قاسم ابو یوسف
حرف د		
222	دراسات تاریخیہ	اکرم ضیاء عمری
223	دلائل النبوة	ابوبکر البیہقی
224	الدراية فی تخریج احادیث البداية	ابن حجر عسقلانی
225	دیوان الحماسة	ابو تمام
226	دول الاسلام	شمس الدین الذہبی
227	دولة الاسلام فی الاندلس	محمد عبد اللہ عثمان المصری
228	الديباج المذهب فی معرفة اعيان علماء المذهب	ابن فرحون السعری
229	الدرراری فی الدرراری (تذکرۃ الآباء وتسلية الابناء)	ابن عدیم الحلی
230	الديباج المذهب فی معرفة اعيان علماء المذهب	ابن فرحون السعری
231	الدولة الفاطمية	محمد علی محمد الصلابی
حرف ذ		
232	الذرية الطاهرة	ابو بشر الانصاری الدولابی
حرف ر		
233	الرحلة فی طلب الحديث	ابوبکر خطیب بغدادی
234	الرحیق المختوم	مولانا صفی الرحمن مبارک پوری
235	الرد علی من قال بفناء الجنة والنار	احمد بن عبد الحلیم ابن حمیہ الحرانی

تاریخ	موضوع	صفحہ	تاریخ
حرف ح			
۱۳۱۹ھ-۱۹۹۹ء	دارالکتب العلمیہ	19	۳۵۰ھ
۱۳۰۳ھ	عالم الکتب، بیروت	4	۱۸۹ھ
مذکور نہیں	دارالکتب العلمیہ	1	۴۲۸ھ
۱۳۲۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت	1	۲۵۵ھ
۱۳۸۷ھ-۱۹۶۷ء	دار احیاء الکتب العربیہ	2	۹۱۱ھ
۱۳۰۹ھ	مطالع الرشید	1	۹۱۱ھ
۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳ء	السعادة	12	۳۳۰ھ
۱۳۲۰ھ-۱۹۹۹ء	موسسة الرسالة	5	۱۳۸۳ھ
حرف خ			
	المکتبة الازہریہ، مصر	1	۱۸۲ھ
حرف د			
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	المجلس العلمی، المدینۃ المنورۃ	1	معاصر
۱۳۰۵ھ	دارالکتب العلمیہ	7	۳۵۸ھ
مذکور نہیں	دار المعرفۃ، بیروت	2	۸۵۲ھ
۱۳۳۲ھ-۲۰۱۱ء	مکتبۃ البشری	1	۲۲۱ھ
۱۹۹۹ء	دار صادر، بیروت	2	۴۳۸ھ
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	مکتبۃ الفاضل، قاہرہ	5	۱۳۰۶ھ
مذکور نہیں	دار التراث، قاہرہ	2	۷۹۹ھ
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	دار الہدیۃ	1	۶۶۰ھ
مذکور نہیں	دارالکتب العلمیہ، بیروت	1	۷۹۹ھ
۱۳۲۷ھ-۲۰۰۶ء	مؤسسۃ اقرأ، قاہرہ	1	معاصر
حرف ذ			
۱۳۰۷ھ	المدار السلفیہ، کویت	1	۳۱۰ھ
حرف ر			
۱۳۹۵ھ	دارالکتب العلمیہ	1	۳۶۳ھ
۱۳۲۱ھ-۲۰۰۰ء	المکتبۃ السلفیہ، لاہور	1	۲۰۰۶ء
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۶ء	دار بلقیۃ، الرياض	1	۷۲۸ھ

236	الرسائل	عمرو بن بحر، ابوعثمان الجاحظ
237	الرفع والحاصل	مولانا عبدالحی کھنوی
238	الروض الانف (تحقیق: عمر عبدالسلام سلاوی)	ابوالقاسم السہلی
239	الروض الباسم فی تراجم شیوخ الحاکم	نايف بن صلاح النصورى
240	الروض المعطار فی خبر الاقطار	ابوعبداللہ محمد الحمیری
241	الریاض النضرۃ فی مناقب الشجرۃ	محب الدین الطبری
242	رأس الحسین	احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیہ الحرانی
243	رجال الکشی (اختیار معرفۃ الرجال) جدید نسخہ	مؤلف: محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی (م ۵۰ھ) ترتیب و تہذیب: ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی (م ۳۶۰ھ)
244	رجال الکشی (اختیار معرفۃ الرجال) قدیم نسخہ	مؤلف: محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی (م ۵۰ھ) ترتیب و تہذیب: ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی (م ۳۶۰ھ)
245	رحمۃ للعالمین ﷺ	قاضی سلمان منصور پوری
246	رد المحتار علی الدر المختار	محمد امین ابن عابدین الدمشقی
247	رسالۃ ابی داؤد والی اہل مکہ	امام ابوداؤد سجستانی
248	رسالۃ طرق حدیث من کنت مولاه	حافظ ذہبی
249	رفع الاسرار	عزالدین محمد بن اسماعیل الصنعانی امیر یمانی
250	روضۃ الاخبار المنقوب من ریح الاربار	حجی الدین الخطیب ابوالقاسم
251	ریاض النفوس	ابوبکر عبداللہ المالکی
حرف ز		
252	الزبد (کتاب الزہد)	احمد بن حنبل
253	الزہد الکبیر	ابوبکر بیہقی
254	الزہد والرقائق (کتاب الزہد)	عبداللہ بن مبارک
255	زاد المعاد فی ہدی خیر العباد	ابن قیم الجوزیہ
256	زہر الکرم فی الامثال والحکم	نور الدین الیوسی
حرف س		
257	السنة	عبداللہ بن احمد بن حنبل

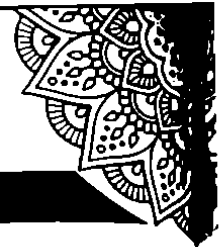
تاریخ	مکتبہ	تعداد	تاریخ
۱۳۸۳ھ - ۱۹۶۳ء	مکتبہ خانجی، قاہرہ	4	۲۵۵ھ
۱۳۰۷ھ	مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب	1	۱۳۰۲ھ
۱۳۲۱ھ - ۲۰۰۰ء	دار احیاء التراث العربی، بیروت	7	۵۵۸۱
۱۳۳۲ھ - ۲۰۱۱ء	دار العاصمہ للنشر، الرياض	2	معاصر
۱۹۸۰ء	مؤسسۃ ناصر للثقافت، بیروت	1	۹۰۰ھ
مذکور نہیں	دار الکتب العلمیہ	4	۶۹۳ھ
		1	۷۷۲۸
۱۳۲۷ھ	مؤسسۃ النشر الاسلامی - قم، ایران	1	
	دانش گاہ مشهد	1	
۲۰۰۷ء	مرکز الحرمین الاسلامی، فیصل آباد	2	۱۹۳۰ء
۱۳۱۲ھ - ۱۹۹۲ء	دار الفکر، بیروت	6	۱۲۵۲ھ
مذکور نہیں	دار العربیہ، بیروت	1	۲۷۵ھ
	مکتبہ شاملہ	1	۷۷۲۸
۱۳۰۵ھ	المکتب الاسلامی، بیروت	1	۱۱۸۲ھ
۱۳۲۳ھ	دار القلم العربی، حلب	1	۹۳۰ھ
۱۳۰۳ھ - ۱۹۸۲ء	دار الغرب الاسلامی	2	بعد ۳۶۰ھ
حرف زلمہ			
۱۳۲۰ھ - ۱۹۹۹ء	دار الکتب العلمیہ	1	۲۳۱ھ
۱۹۹۶ء	مؤسسۃ الکتب الثقافیہ، بیروت	1	۳۵۸ھ
مذکور نہیں	دار الکتب العلمیہ	1	۱۸۱ھ
۱۳۱۵ھ - ۱۹۹۳ء	مؤسسۃ الرسالہ	5	۷۵۱ھ
۱۳۰۱ھ - ۱۹۸۱ء	الشركۃ المجدیدۃ - المغرب	3	۱۱۰۲ھ
حرف سیم			
۱۳۰۶ھ	دار ابن القیم، دمام	2	۲۹۰ھ

ردیف	موضوع	مؤلف
258	اسنن الکبریٰ للنسائی	احمد بن شعيب النسائی
259	اسنن الصغیر	ابوبکر البیہقی
260	اسنن الکبریٰ للبیہقی	ابوبکر البیہقی
261	السیرۃ الطلیعیہ	برہان الدین طبری
262	السیرۃ النبویہ	ابوالحسن علی الندوی
263	السیرۃ النبویہ	ابن حبان البستی
264	السیرۃ النبویہ	محمد علی محمد الصلابی
265	السیرۃ النبویہ الصحیحہ محمولہ تطبیق قواعد الحدیث فی نقد روایات السیرۃ النبویہ	دکتر اکرم ضیاء العری
266	السیرۃ النبویہ من البدایہ والنبایہ	حافظ ابن کثیر
267	السیرۃ والدعوۃ فی العہد المدنی	احمد غلوش
268	السیف المسلول علی من سب الرسول	آقی الدین بن عبد الکافی السکی
269	سبل البدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد	محمد بن یوسف الصالحی الشامی
270	سمط نجوم العوالی فی انباء الاولاد وائل والتوالی	عبد الملک العصامی السکی
271	سنن ابن ماجہ	محمد ابن یزید، ابن ماجہ قزوینی
272	سنن ابی داؤد	ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی
273	سنن الترمذی	محمد بن عیسیٰ الترمذی
274	سنن الدارقطنی	ابوالحسن الدارقطنی
275	سنن الداری	عبد اللہ بن عبد الرحمن الداری
276	سنن سعید بن منصور	سعید بن منصور شعبۃ الخراسانی
277	سنن نسائی (الجبلی)	احمد بن شعيب النسائی
278	سوالات الآجری لابن داؤد	ابوداؤد السجستانی
279	سیر اعلام النبلاء	شمس الدین الذہبی
280	سیرت ابن الحق	محمد بن الحق بن یار المدنی
281	سیرت ابن ہشام	عبد الملک بن ہشام
282	سیرت النبی	علامہ شبلی نعمانی
283	سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم	مفتی محمد شفیع
284	سیرت خلفائے راشدین	مولانا عبد الشکور لکھنوی فاروقی
285	سیرت عمر بن عبد العزیز	عبد اللہ بن عبد الحام المصری

تاریخ	موضوع	تعداد	تاریخ
۱۳۲۱ھ-۲۰۰۱ء	موسسۃ الرسالۃ	12	۳۰۳ھ
۱۳۱۰ھ-۱۹۸۹ء	جامعۃ الدراسات الاسلامیہ، کراچی	4	۲۵۸ھ
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۳ء	دارالکتب العلمیۃ	10	۲۵۸ھ
۱۳۲۷ھ	دارالکتب العلمیۃ	3	۱۰۳۳ھ
۱۳۰۰ھ	دوحہ، قطر	1	۱۹۹۹ء
۱۳۱۷ھ	الکتب الثقافیۃ، بیروت	2	۳۵۳ھ
۱۳۲۹ھ-۲۰۰۸ء	دارالعرفۃ، بیروت	1	معاصر
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۳ء	مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورۃ	2	معاصر
۱۳۹۵ھ-۱۹۷۶ء	دارالعرفۃ، بیروت	4	۷۷۷ھ
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۳ء	موسسۃ الرسالۃ	1	معاصر
۱۳۲۱ھ-۲۰۰۰ء	دار الفتح، عمان، اردن	1	۷۷۶ھ
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	دارالکتب العلمیۃ	12	۹۳۲ھ
۱۳۱۹ھ-۱۹۹۸ء	دارالکتب العلمیۃ، بیروت	4	۱۱۱۱ھ
مذکور نہیں	دار احیاء الکتب العربیۃ	2	۲۷۳ھ
مذکور نہیں	المکتبۃ العصریۃ، صیدا، بیروت	4	۲۷۵ھ
۱۹۷۵ء	مصطفی البابی الحسینی، قاہرہ	5	۲۷۹ھ
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۳ء	موسسۃ الرسالۃ	5	۳۸۵ھ
۱۳۱۲ھ	دار الفکر، السعودیۃ	4	۲۵۵ھ
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۲ء	دار السلفیۃ، ہند	2	۲۲۷ھ
۱۳۰۶ھ-۱۹۸۶ء	کتب المطبوعات الاسلامیۃ، حلب	8	۳۰۳ھ
۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء	الجامعۃ الاسلامیۃ، المدینۃ المنورۃ	1	
۱۳۰۵ھ-۱۹۸۵ء	موسسۃ الرسالۃ	25	۷۷۸ھ
۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸ء	دار الفکر، بیروت	1	۱۵۱ھ
۱۳۷۵ھ-۱۹۵۵ء	مطبع مصطفی البابی الحسینی، قاہرہ	2	۲۱۳ھ
۱۹۷۵ء	دینی کتب خانہ، لاہور	7	۱۹۱۳ء
مذکور نہیں	دار الاشاعت، کراچی	1	۱۳۹۶ھ-۱۹۷۶ء
مذکور نہیں	کتب خانہ مجیدیہ، ملتان	1	۱۹۶۲ء
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	عالم الکتب، بیروت	1	۲۱۳ھ

صفحہ نمبر	موضوع	مؤلف
286	سیرت و مناقب عمر بن عبدالعزیز	ابن الجوزی
حرف ش		
287	شذرات الذهب فی خبر من ذهب	ابن عماد الحسنی
288	شریعت و طریقت کا حلازم	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی
289	الشفہ الفیاح من علوم ابن الصلاح	لابی الحق الابناسی
290	الشریہ	ابوبکر الآجری البغدادی
291	الشفہ تعریف حقوق المصطفیٰ	القاضی عیاض بن موسیٰ حصی
292	الشارح فی علم التاریخ	جلال الدین سیوطی
293	الشمائل الحمدیہ (شمائل الترمذی)	محمد بن عیسیٰ الترمذی
294	الشیعہ والتشیع	احسان الہی ظہیر
295	شرح عقائد نفی	سعد الدین تفتازانی
296	شرح الاربعین النوویہ	محمد بن صالح العثیمین
297	شرح التہصرۃ والحدیث کراۃ، الفیہ العراقی	الحافظ زین الدین العراقی
298	شرح الزرقانی علی المواہب اللدیہ	ابو عبد اللہ الزرقانی المالکی
299	شرح السنۃ	ابو محمد ابن الفراء البغوی
300	شرح السنۃ	اسماعیل بن یحییٰ المزنی
301	شرح صحیح مسلم (المہاج)	امام شرف النووی
302	شرح عقود رسم الفقہ	علامہ ابن عابدین شامی
303	شرح مشکل الآثار	ابو جعفر الطحاوی
304	شرح معانی الآثار	ابو جعفر الطحاوی
305	شرح نخبہ الفکر	ملا علی قاری
306	شرف المصطفیٰ	ابو سعد الخرقوشی
307	شعب الایمان	ابوبکر بیہقی
308	شہادت امام حسین و کردار یزید (اردو ترجمہ از مولانا انوار الحسن شیرکونی)	مولانا محمد قاسم نانوتوی
حرف ص		
309	الصالح تاج اللہ	ابو نصر الجوهری القاری
310	السواعن المحرقة علی اہل الرفض والضلال والزندقہ	ابن حجر عسقلانی

تاریخ	موضوع	صفحہ	تعداد
۱۳۲۲ھ-۲۰۰۱ء	دارالکتب العلمیہ	۱	۵۵۹۷
حرف ش			
۱۳۰۶ھ-۱۹۸۶ء	دار ابن کثیر، دمشق	11	۱۰۸۹
۱۹۹۳ء	مکتبہ الشیخ، کراچی	1	۱۳۰۲ھ-۱۹۸۲ء
۱۳۱۸ھ-۱۹۹۸ء	مکتبہ الرشید	2	۵۸۰۲
۱۳۲۰ھ-۱۹۹۹ء	دار الوطن سعودیہ	5	۳۶۰
۱۳۰۹ھ-۱۹۸۸ء	دار الفکر	2	۵۵۴۴
مذکور نہیں	مکتبہ الآداب	1	۵۹۱۱
مذکور نہیں	دار احیاء التراث العربی	1	۵۲۷۹
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۵ء	ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور	1	۵۱۳۰۷
۱۳۳۰ھ	مکتبہ البیشری، کراچی	1	۵۷۹۲
۱۳۹۶ھ-۱۹۷۶ء	دار الشریعۃ للنشر	1	۵۱۳۲۱
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۲ء	دارالکتب العلمیہ	2	۵۸۰۶
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۶ء	دارالکتب العلمیہ	12	۵۱۱۲۲
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	الکتب الاسلامی، دمشق	13	۵۵۱۶
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۵ء	مکتبہ الغرباء الاثریہ، السعودیہ	1	۵۲۶۳
۱۳۹۲ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت	6	۵۶۷۶
۱۳۳۰ھ	مکتبہ البیشری	1	۵۱۲۵۷
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۳ء	مؤسسۃ الرسالۃ	16	۵۳۲۱
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	عالم الکتب	5	۵۳۲۱
مذکور نہیں	دار الارقم، بیروت	1	۵۱۰۱۴
۱۳۲۳ھ	دار البشائر الاسلامیہ، مکہ	2	۵۴۰۷
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۳ء	مکتبہ الرشید	14	۵۳۵۸
مذکور نہیں	تحریک خدام اہل سنت و الجماعت، لاہور	1	۵۱۲۹۷
حرف ص			
۱۳۰۷ھ-۱۹۸۷ء	دار العظم، بیروت	6	۵۳۹۳
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۹ء	مؤسسۃ الرسالۃ	2	۵۹۷۴

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر
311	سب العذاب علی من سب الاصحاب	علامہ محمود آلوسی
312	صحیح البخاری	محمد بن اسماعیل البخاری
313	صحیح مسلم	مسلم بن الحجاج القشیری
314	صفۃ الصفوة	عبد الرحمن ابن جوزی
315	صفۃ النفاق و ذم المنافقین	ابو جعفر ابوبکر القرطابی
316	صفۃ جزيرة الاندلس	ابو عبد اللہ الحمیری
حرف ض		
317	الضعفاء الکبیر	ابو جعفر العقیلی المکی
318	الضعفاء والمتر و کون	احمد بن شعیب النسائی
319	الضعفاء والمتر و کون	عبد الرحمن ابن الجوزی
حرف ط		
320	الطبقات السنیۃ فی تراجم الخلفیۃ	تقی الدین تمیمی
321	طبقات الحمدین باصبهان والواروین علیہا	ابی الشیخ الاصصہانی
322	طبقات ابن سعد (الطبقات الکبریٰ) جزء ستم الصحابۃ الطبقة الخامسة	محمد بن سعد
323	طبقات ابن سعد (الطبقات الکبریٰ) جزء ستم الصحابۃ الطبقة الرابعة	محمد بن سعد
324	طبقات ابن سعد (الطبقات الکبریٰ) نوٹ: اکثر مقامات پر طبقات ابن سعد دار صادر کا نسخہ استعمال کیا گیا ہے۔	محمد بن سعد
325	طبقات ابن سعد (الطبقات الکبریٰ)	محمد بن سعد
326	طبقات الاطباء	ابن ابی اصیحق
327	طبقات الامم	قاضی ابن ساعد الاندلسی
328	طبقات الاولیاء	ابن ملقن المصری
329	طبقات الحنابلة	ابو الحسن ابن ابی یعلیٰ
330	طبقات الصوفیۃ	عبد الرحمن السلمی نیشاپوری
331	طبقات الفقہاء	ابو اسحق شیرازی
332	طبقات الفقہاء الشافعیۃ	ابن الصلاح
333	طبقات المدلسین (تعریف اہل القندیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس)	ابن حجر عسقلانی
334	طبقات المفسرین	جلال الدین سیوطی
335	طبقات المفسرین	احمد بن محمد الادہبوی

تاریخ	موضوع	تعداد	نقشہ
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	اعضاء السلف، ریاض	1	۱۳۳۲ھ
۱۳۲۲ھ	دار طوق النجاة	9	۲۵۶ھ
۱۳۷۳ھ-۱۹۵۳ء	دار الجمل	5	۲۶۱ھ
۱۳۲۱ھ-۲۰۰۰ء	دار الحمد یث قاہرہ، مصر	2	۵۹۷ھ
۱۳۰۸ھ-۱۹۸۸ء	دار الصحابة للتراث، مصر	1	۳۰۱ھ
۱۳۰۸ھ-۱۹۸۸ء	دار الجمل، بیروت	1	۹۰۰ھ
حرف ض			
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	دار المکتبۃ العلمیۃ بیروت	4	۳۲۲ھ
۱۳۹۶ھ	دار الوعی، حلب	1	۳۰۳ھ
۱۳۰۶ھ	دار الکتب العلمیۃ	3	۵۹۷ھ
حرف ط			
	مکتبۃ شامہ	1	۱۰۱۰ھ
۱۳۱۲ھ-۱۹۹۲ء	موسسۃ الرسالۃ، بیروت	4	۳۶۹ھ
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	مکتبۃ الصدیق، طائف	2	۲۳۰ھ
۱۳۱۶ھ	مکتبۃ الصدیق، طائف	1	۲۳۰ھ
۱۹۶۸ء	دار صادر	8	۲۳۰ھ
۱۳۱۰ھ-۱۹۹۰ء	دار الکتب العلمیۃ	8	۲۳۰ھ
	مکتبۃ شامہ	1	۶۶۸ھ
۱۹۱۲ء	بیروت	1	۲۶۲ھ
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۴ء	مکتبۃ النجاشی، قاہرہ	1	۸۰۳ھ
مذکور نہیں	دار المعرفۃ، بیروت	2	۵۲۶ھ
۱۳۱۹ھ-۱۹۹۸ء	دار الکتب العلمیۃ	1	۳۱۲ھ
۱۹۷۰ء	دار الراشد العربی، بیروت	1	۴۷۶ھ
۱۹۹۲ء	دار البشارۃ الاسلامیۃ، بیروت	2	۶۳۳ھ
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	مکتبۃ النار	1	۸۵۲ھ
۱۳۹۶ھ	مکتبۃ وہبہ قاہرہ	1	۹۱۱ھ
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	مکتبۃ العلوم والحکم، سعودیہ	1	گیارہویں صدی ہجری

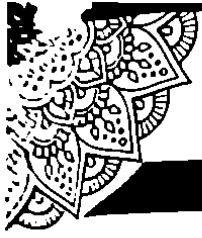

حرف ع		
336	العاشر من الشيخ البغدادية	ابوطاهر السلفي
337	العبر في خبر من غير	حافظ شمس الدين الذهبي
338	العرش	حافظ ذہبی
339	العرف العذی شرح سنن الترمذی	مولانا انور شاہ کشمیری
340	العقائد النسفية	عمر بن محمد ابو حفص النسفی
341	العقد القرید	ابو عمر ابن عبد ربہ
342	العقيدة العبادية (مع تطبيقات الالباني)	ابو جعفر الطحاوی
343	العقيدة الواسطية	احمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني
344	العقيدة الواسطية	احمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني
345	العلل ومعرفة الرجال	احمد بن حنبل
346	العلو للعلی القفار	حافظ ذہبی
347	العتاie شرح الهداية	محمد بن محمد ابن الشيخ الباری
348	العوامم من القوامم	ابو بکر ابن العربی
349	العوامم والقوامم	ابن الوزیر القاسمی
350	العيون والحدائق في اخبار الحقائق (جزء خلافة الوليد بن عبد الملك) مع تجارب الامم وتغارب الهمم لابن مسكويه	نامعلوم
351	عارضة الاحوذی بشرح صحيح الترمذی	ابن العربی المالکی
352	عمر الخلافة الراشدة - محاولة لتقريب الرواية التاريخية وفق مناجح المحدثين	اکرم ضیاء عمری
353	عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب	ابن عنبہ جمال الدین الحسینی
354	عمدة القاری	بدر الدین عینی الحنفی
355	عمل اليوم والميلة	ابراہیم بن بدیع، ابن السنی
356	عہد نبوی کے میدان جنگ	ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی
357	عون المعبود شرح سنن ابی داؤد	شرف الحق صدیقی عظیم آبادی
358	عیون الاخبار	ابن قتیبة الدینوری
359	عیون الانباء فی طبقات الاطباء	ابن ابی اصمیرہ
360	عیون الرسائل والاجوبة عن المسائل	فتح عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل فتح

ن ا ت	تاریخ	ن ا ت	موضوع
			حرف ع
۵۵۷۶	۱	مکتبہ شامہ	مذکور نہیں
۵۷۳۸	۴	دارالکتب العلمیہ	مذکور نہیں
۵۷۳۸	۱	عمادۃ البحث العلمی، الجامعة الاسلامیہ، المدینۃ النورۃ	۱۳۲۳ء-۲۰۰۳ء
۵۱۳۵۳	۵	دار التراث العربی	۱۳۲۵ء-۲۰۰۳ء
۵۵۳۷	۱	مسمیۃ شرح القرآن النسخۃ مطبوعۃ المکتبۃ البشری	۱۳۳۰ء-۲۰۰۹ء
۵۳۲۸	۸	دارالکتب العلمیہ، بیروت	۱۳۰۳ء
۵۳۲۱	۱	المکتب الاسلامی، بیروت	۱۳۱۳ء
۵۷۲۸	۱	اضواء السلف، ریاض	۱۹۹۹ء
۵۷۲۸	۱	اضواء السلف	۱۳۲۰ء-۱۹۹۹ء
۵۲۲۱	۳	دار الحائمی، ریاض	۱۳۲۲ء
۵۷۲۸	۱	مکتبۃ اضواء السلف، ریاض	۱۳۱۶ء-۱۹۹۵ء
۵۷۸۶	۱۰	دار الفکر	مذکور نہیں
۵۵۳۳	۱	دار الجمل، بیروت	۱۳۹۷ء-۱۹۸۷ء
۵۸۳۰	۹	موسسۃ الرسالۃ، بیروت	۱۳۱۵ء-۱۹۹۳ء
نامعلوم	۱	لیدن، ہالینڈ	۱۸۷۱ء
۵۵۳۳	۱۳	دارالکتب العلمیہ	مذکور نہیں
معاصر	۱	مکتبۃ العیدکان	۱۳۳۰ء-۲۰۰۹ء
۵۸۲۸	۲	مطبعہ حیدریہ، نجف	۱۹۶۹ء
۵۸۵۵	۲۵	دار احیاء التراث العربی	مذکور نہیں
۵۳۶۳	۱	دار القبۃ للمطالعات الاسلامیہ، بیروت	مذکور نہیں
۱۳۲۳ء-۲۰۰۲ء	۱	ادارہ اسلامیات، لاہور	۱۹۸۲ء
۵۱۳۲۹	۱۴	دارالکتب العلمیہ	۱۳۱۵ء
۵۲۷۶	۴	دارالکتب العلمیہ	۱۳۱۸ء
۵۶۶۸	۱	دار مکتبۃ الحیاء، بیروت	مذکور نہیں
۵۱۲۹۳	۲	مکتبۃ الرشید، ریاض	مذکور نہیں

حرف غ		
361	الغایۃ فی شرح الہدایۃ فی علم الراویۃ	شمس الدین السخاوی
362	غایۃ المقصد فی زوائد المسند	نور الدین بیہقی
حرف ف		
363	الفاروق	علامہ شبلی نعمانی
364	الفتاویٰ الکبریٰ	احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی
365	الفتاویٰ البندیۃ (فتاویٰ عالمگیری)	لجنۃ الفقہاء من البند
366	الفقہ ووقعہ الجمل	سیف بن عمر شیبی
367	الفخری فی الآداب السلطانیۃ والدول الاسلامیۃ	ابن القططی، محمد بن علی ابن طباطبا
368	الفرق بین الفریق	ابو منصور عبد القاہر الاسفراہینی البغدادی
369	الفرق اللغویۃ	ابو ہلال العسکری
370	الفصل فی السبل والابواء والنخل	ابن حزم الظاہری
371	الفصول فی الاصول	امام ابوبکر الجصاص الرازی
372	الفصول فی السیرۃ	حافظ ابن کثیر
373	الفقہ الاوسط	امام ابو حنیفہ
374	الفقہ الاسلامی وادلتہ	دہبۃ الزحلی
375	الفقہ الاکبر	امام ابو حنیفہ
376	الفقہ الاکبر	امام ابو حنیفہ
377	الفقہ المیسر فی ضوء الکتاب والسنۃ	مجموعۃ من المؤلفین
378	الفقہ علی مذاہب الاربعہ	عبد الرحمن الجزیری
379	اللمست	ابن ندیم بغدادی
380	فتاویٰ ابن الصلاح	ابن الصلاح
381	فتاویٰ رشیدیہ	مولانا رشید احمد گنگوہی
382	فتاویٰ عثمانی	مفتی محمد تقی عثمانی
383	فتح الباری	حافظ ابن حجر عسقلانی
384	فتح الباری	ابن رجب حنبلی
385	فتح القدیر	کمال الدین ابن الہمام سیواسی
386	فتح القدیر	محمد بن علی الشوکانی

تاریخ	موضوع	تعداد	تاریخ
حرف غ			
۲۰۰۱ء	مکتبہ اولاد الشیخ للتراث	1	۹۰۲ھ
۱۳۲۱ھ-۲۰۰۱ء	دارالکتب العلمیہ	4	۸۰۷ھ
حرف ف			
۱۹۹۱ء	دارالاشاعت	1	۱۹۱۴ء
۱۳۰۸ھ-۱۹۸۷ء	دارالکتب العلمیہ، بیروت	6	۷۲۸ھ
۱۳۱۰ھ	دارالفکر	6	نحو ۱۱۰۰ھ
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	دارالمنہج	1	۲۰۰ھ
۱۳۱۸ھ-۱۹۹۷ء	دارالقلم العربی، بیروت	1	۷۰۹ھ
۱۹۷۷ء	دارالآفاق الجدیدہ، بیروت	1	۳۲۹ھ
مذکور نہیں	دارالعلم والتفان، مصر	1	۳۹۵ھ
مذکور نہیں	مکتبہ النجاشی، قاہرہ	5	۳۵۶ھ
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	وزارة الاوقاف المکویتیہ	4	۳۷۰ھ
۱۳۰۳ھ	موسسہ علوم القرآن	1	۷۷۴ھ
۱۳۱۹ھ-۱۹۹۹ء	مکتبہ الفرقان، الامارات العربیہ	1	۱۵۰ھ
مذکور نہیں	دارالفکر، دمشق	10	۲۰۱۵ء
۱۹۹۹ء	مکتبہ الفرقان، الامارات العربیہ	1	۱۵۰ھ
۱۳۱۹ھ-۱۹۹۹ء	مکتبہ الفرقان، الامارات العربیہ	1	۱۵۰ھ
۱۳۲۳ھ	مجمع الملك فهد	1	معاصرین
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۳ء	دارالکتب العلمیہ	5	۱۳۶۰ھ
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	دارالمعرفہ، بیروت	1	۳۳۸ھ
۱۳۰۷ھ	مکتبہ العلوم والحکم	1	۶۳۳ھ
۲۰۰۳ء	دارالاشاعت	1	۱۳۲۳ھ
۱۳۳۱ھ-۲۰۱۰ء	مکتبہ معارف القرآن، کراچی		معاصر
۱۳۷۹ھ	دارالمعرفہ، بیروت	13	۸۵۲ھ
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۶ء	دارالمحررین، قاہرہ	9	۷۹۵ھ
مذکور نہیں	دارالفکر	10	۸۶۱ھ
۱۳۱۳ھ	دارابن کثیر	6	۱۲۵۰ھ

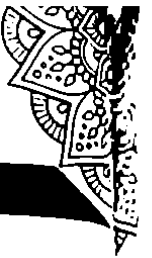
فتح المغیث بشرح الفیہ الحدیث	شمس الدین السخاوی	387
فتح مصر	جمال عبد البہادی	388
فتح نامہ سندھ (مجموع نامہ)	ابو حامد الکوفی	389
فتحہ مقتل عثمان	محمد بن عبد اللہ غبان الصبی	390
فتحہ استر ااق	علامہ شمس الحق افغانی	391
فتح البلدان	احمد بن یحییٰ البلاذری	392
فتح الشام الازدی	محمد بن عبد اللہ الازدی	393
فتح الشام للواقدی	محمد بن عمر الواقدی	394
فتح مصر والمغرب	عبد الرحمن بن عبد الجبار ابو القاسم المصری	395
فجر الاسلام	احمد امین	396
فرق الشیعہ	حسن بن موسیٰ النوبختی	397
فضائح الباطنیۃ	امام غزالی	398
فضائل الصحابۃ	امام احمد بن حنبل	399
حرف ق		
القاموس المجدید (عربی سے اردو)	وحید الزمان کبر انوی	400
قاعدۃ فی المورخین	تاج الدین السبکی	401
قصۃ الحضارۃ	ولیم جیمس ڈیور آنت، تعریب: دکتور زکی نجیب	402
قصۃ العرب فی اسبانی (دی اسٹوری آف مورس ان اسپین) تعریب: علی جازم بک	اشیٹلے - لین پول	403
قصص من التاريخ	علی الطنطاوی	404
تضایا المرأة فی المؤتمرات الدولیۃ	دکتور فواد بن عبد الکریم	405
قواعد فی علوم الحدیث (اعلاء السنن ج ۱۸: ۱۸)	مولانا ظفر احمد عثمانی	406
قوت القلوب	ابو طالب السبکی	407
حرف ک		
کیف نفرت تاریخ الآل والاصحاب	عبد الکریم بن خالد الحرابی	408
اکاشف فی معرفۃ من لہ روایۃ فی الکتب الستہ	حافظ ذہبی	409
الکافی فی فقہ الامام احمد	ابن قدامۃ المقدسی	410
الکامل فی التاريخ	ابن اثیر الجزری	411
الکامل فی اللغۃ والادب	ابو العباس المبرد	412

تاریخ	مکتبہ	تعداد	تاریخ
۱۳۲۲ھ-۲۰۰۳ء	مکتبہ السنہ مصر	4	۹۰۲ھ
۱۹۹۹ء	دارالوفاء	1	معاصر
۱۹۳۹ء	مجلس مخطوطات فارسیہ، دکن	1	۶۱۳ھ
۱۳۲۲ھ-۲۰۰۳ء	عمادۃ البحث العلمی، المدینۃ المنورۃ	2	معاصر
	صدیقی ٹرسٹ، کراچی	1	۱۲۰۳ھ
۱۹۸۸ء	دار و مکتبہ البہلال بیروت	1	۲۷۹ھ
۱۸۵۳ء	بیت مشن، کلکتہ	1	۱۶۵ھ
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	دارالکتب العلمیہ	2	۲۰۷ھ
۱۳۱۵ھ	مکتبہ الثقافت المدینۃ	1	۲۵۷ھ
۱۹۳۳ء	دارالکتب العربی، بیروت	1	۱۳۷۳ھ
مذکور نہیں	مکتبہ حیدریہ، نجف	1	تیسری صدی ہجری
مذکور نہیں	مؤسسۃ دارالثقافت، کویت	1	۵۵۰۵
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	مؤسسۃ الرسالۃ	2	۲۳۱ھ
حرف ق			
۱۳۱۱ھ-۱۹۹۰ء	ادارہ اسلامیات، لاہور	1	۱۹۹۵ء
۱۳۱۰ھ-۱۹۹۰ء	دار البشار، بیروت	1	۷۷۱ھ
۱۳۰۸ھ-۱۹۸۸ء	دار الجمل، بیروت	42	۱۹۸۱ء
۱۹۳۳ء	کلمات عربیہ، قاہرہ	1	۱۹۳۱ء
۱۳۲۷ھ	دار المنارۃ، سعودیہ	1	۱۲۲۰ھ
	مکتبہ شاملہ	1	معاصر
۱۳۴۱ھ-۲۰۰۱ء	دار الفکر	1	۱۳۹۳ھ
۱۳۲۶ھ-۲۰۰۵ء	دارالکتب العلمیہ	2	۳۸۶ھ
حرف ک			
۱۳۲۷ھ-۲۰۰۶ء	دارالکتب المصریہ	1	معاصر
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۲ء	دار القبلۃ، جدہ	2	۷۷۸ھ
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	دارالکتب العلمیہ	4	۶۲۰ھ
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	دارالکتب العربی، بیروت	10	۶۳۰ھ
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	دار الفکر العربی، قاہرہ	4	۲۸۵ھ

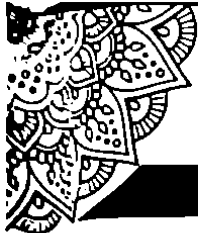
ردیف	موضوع	مؤلف
413	اکامل فی ضعف الرجال	ابو احمد ابن عدی
414	الکفایۃ فی علم الروایۃ	خطیب البغدادی
415	الکئی والاسماء	مسلم بن حجاج نیشاپوری
416	الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری	شمس الدین الکرمانی
417	الکوش الجاری الی ریاض احادیث البخاری	احمد بن اسماعیل الکوران
418	کتاب الآثار	قاضی ابویوسف
419	کتاب الاذکیاء	عبدالرحمن ابن الجوزی
420	کتاب الولاء و کتاب القضاة (کتاب ولایة مصر)	ابو عمر الکندی
421	کتاب سلیم بن قیس الہلالی (تحقیق: یاقوت انصاری)	سلیم بن قیس الہلالی
422	کشف اسرار الباطنیۃ و اخبار القرامطۃ	محمد بن مالک یمانی
423	کشف الاستار عن زوائد البزار	نور الدین بیہقی
424	کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون (مع ایضاح المکنون)	حاجی خلیفہ کاتب چلبی
425	کشف المشکل من حدیث الصحیحین	عبدالرحمن ابن الجوزی
426	کنز الدقائق	عبد اللہ بن احمد حافظ الدین النسفی
427	کنز العمال	علامہ علی متقی برہان پوری
﴿حرف ل﴾		
428	الباب الانساب	ابن فہرہ السیہقی
429	الباب النقول فی اسباب النزول	جلال الدین سیوطی
430	لسان العرب	ابن منظور الافریقی
431	لسان المیزان	ابن حجر عسقلانی
432	لوامع الانوار البسیۃ	ابو العون السفارینی الحنبلی
﴿حرف م﴾		
433	الماسون	شبلی نعمانی
434	المبدع فی شرح المقتع	برہان الدین ابن مقلح
435	المبدع فی شرح المقتع	برہان الدین ابواسحاق ابراہیم
436	المبسوط	محمد بن احمد ابوسہل السرخسی
437	المحقق والمحقق	خطیب بغدادی

تاریخ	موضوع	جلدیں	تاریخ
۱۳۱۸ھ-۱۹۹۷ء	الکتب العلمیہ	9	۵۳۶۵
مذکور نہیں	المکتبہ العلمیہ، المدینۃ النورہ	1	۵۳۶۳
۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء	عمادۃ البحث العلمی الجامعۃ الاسلامیہ، المدینۃ النورہ	2	۵۲۶۱
۱۳۰۱ھ-۱۹۸۱ء	دار احیاء التراث العربی، بیروت	25	۵۷۸۶
۱۳۲۹ھ-۲۰۰۸ء	دار احیاء التراث العربی، بیروت	11	۵۸۹۳
مذکور نہیں	دار الکتب العلمیہ	1	۵۱۸۲
مذکور نہیں	مکتبۃ الغزالی	1	۵۵۹۷
۱۳۲۳ھ-۲۰۰۳ء	دار الکتب العلمیہ	1	۵۳۵۵
۱۳۲۸ھ	انتشارات دلیلی، تہران	1	نامعلوم
مذکور نہیں	مکتبۃ السامی، ریاض	1	۵۲۷۰
۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء	مؤسسۃ الرسالۃ	4	۵۸۰۷
۱۹۳۱ء	دار الکتب العلمیہ	6	۵۱۰۶۷
مذکور نہیں	دار الوطن، ریاض	4	۵۵۹۷
۱۳۳۲ھ-۲۰۱۱ء	دار البشائر الاسلامیہ	1	۵۷۰۱
۱۳۰۱ھ-۱۹۸۱ء	مؤسسۃ الرسالۃ	16	۵۹۷۵
حرف ل			
مذکور نہیں	مکتبۃ شاملہ	1	۵۵۶۵
مذکور نہیں	دار الکتب العلمیہ بیروت	1	۵۹۱۱
۱۳۱۳ھ	دار صادر، بیروت	15	۵۷۱۱
۱۳۹۰ھ-۱۹۷۱ء	مطبعہ نظامیہ، حیدرآباد دکن	7	۵۸۵۲
۱۳۰۲ھ-۱۹۸۲ء	مؤسسۃ الحائقیں	1	۵۱۱۸۸
حرف م			
۱۸۸۹ء	دار المصنفین اعظم عزہ، یونی	1	۱۹۱۳ء
۱۳۱۸ھ-۱۹۹۷ء	دار الکتب العلمیہ	8	۵۸۸۳
۱۳۱۸ھ-۱۹۹۷ء	دار الکتب العلمیہ	8	۵۸۸۳
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء	دار المعرفۃ، بیروت	30	۵۲۸۳
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	دار القاوری، دمشق	3	۵۲۶۳

نمبر	نمبر کتاب	مؤلف
438	المجالس وجواهر العلم	ابوبکر الدینوری المالکی
439	البحر وصین من الحدیث والضعفاء والمترکین	ابن حبان البستی
440	المجموع شرح المہذب	محمی الدین شرف النووی
441	الحامان والمساوی	ابراہیم بن محمد بیہقی
442	المکبر	محمد بن حبیب البہاشی ابوجعفر البغدادی
443	المختصرین	ابن ابی الدنیا
444	المحرر فی الفتی علی مذہب الامام احمد بن حنبل	عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی
445	المجمن	ابو العرب المسی
446	المختار من نوادر الاخبار	محمد بن احمد بن اسماعیل المقرئ الابیاری
447	المختصر الکبیر فی سیرۃ الرسول	عبد العزیز ابن جماعۃ الکنانی
448	المختصر فی اخبار البشر	ابوالفداء
449	المختصر فی علم التاریخ	محمی الدین الکافی
450	المراسل	ابن ابی حاتم
451	المرقبۃ العلویا فمن یستحق القضاء والفتی (تاریخ قضاء الاعدلس)	ابو الحسن المالکی
452	المزہر فی علوم اللغۃ والنواعی	جلال الدین سیوطی
453	المسائل والاجوبۃ	احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی
454	المستدرک علی الصحیحین	حاکم نیشاپوری
455	المسلمون وکتبہ التاریخ	دکتر عبد العظیم عبد الرحمن خضر
456	المصاحف	ابوبکر ابن ابی داؤد سجستانی
457	المصنفی شرح المؤطا مع المسوئی	شاه ولی اللہ محدث دہلوی
458	المعارف	ابن قتیبۃ الدینوری
459	المعالم الاثیریۃ فی السنۃ والسیرة	محمد بن محمد حسن شراب
460	معجم الاوسط	ابو القاسم الطبرانی
461	معجم الصغیر	ابو القاسم الطبرانی
462	معجم الکبیر	ابو القاسم الطبرانی
463	معجم الکبیر المجلد ان: الثالث عشر والرابع عشر	ابو القاسم الطبرانی
464	المعرفة والتاریخ	یعقوب بن سفیان الفسوی
465	المعین فی طبقات احمد بن حنبل	حافظ شمس الدین الذہبی

سن، فائز	جلدیں	ناشر	تاریخ ش - ت
۵۳۳۳ھ	10	جمعية الترقية الإسلامية، بحرین	۱۳۱۹ھ
۵۳۵۴ھ	3	دارالوعی، حلب	۱۳۹۶ھ
۵۶۷۶ھ	1	دارالفکر	مذکور نہیں
۵۳۲۰ھ	1	مکتبہ شاملہ	مذکور نہیں
۵۲۳۵ھ	1	دارالآفاق، بیروت	مذکور نہیں
۵۲۸۱ھ	1	دار ابن حزم، بیروت	۱۳۱۷ھ - ۱۹۹۷ء
۵۶۵۲ھ	2	مکتبۃ المعارف، ریاض	۱۳۰۳ھ - ۱۹۸۳ء
۵۳۳۳ھ	1	دارالعلوم، ریاض	۱۳۰۳ھ - ۱۹۸۳ء
ساتویں صدی ہجری	1	دارکنان، بغداد	۱۳۳۲ھ - ۲۰۱۱ء
۵۷۶۷ھ	1	دارالبشیر، عمان	۱۹۹۳ء
۵۷۳۲ھ	4	المطبعة الحسینیة - مصریة	مذکور نہیں
۵۸۷۹ھ	1	عالم الکتب	۱۳۱۰ھ - ۱۹۹۰ء
۵۳۲۷ھ	1	مؤسسة الرسالة، بیروت	۱۳۹۷ھ
۵۷۹۲ھ	1	دارالآفاق الجديدة، بیروت	۱۳۰۳ھ - ۱۹۸۳ء
۵۹۱۱ھ	2	دارالکتب العلمیة	۱۳۱۸ھ - ۱۹۹۸ء
۵۷۲۸ھ	1	الفاروق الحدیث	۱۳۲۵ھ - ۲۰۰۳ء
۵۴۰۵ھ	4	دارالکتب العلمیة	۱۳۱۱ھ - ۱۹۹۰ء
معاصر	1	المعهد العالمی للفکر الاسلامی	۱۹۸۹ء
۵۳۱۶ھ	1	الفاروق الحدیث، مصر	۱۳۲۳ھ - ۲۰۰۲ء
۵۱۱۷ھ	اول و دوم یکجا	مطبع فاروقی، دہلی	۱۲۹۳ھ
۵۲۷۶ھ	1	الہیئة المصریة العامة، قاہرہ	۱۹۹۲ء
معاصر	1	دارالقلم، دمشق	۱۳۱۱ھ
۵۳۶۰ھ	10	دارالحرمین، قاہرہ	مذکور نہیں
۵۳۶۰ھ	2	دارعمار، بیروت	۱۳۰۵ھ - ۱۹۸۵ء
۵۳۶۰ھ	25	مکتبۃ ابن تیمیہ	۱۳۱۵ھ - ۱۹۹۳ء
۵۳۶۰ھ	2	دکتر سعد بن عبد اللہ	مذکور نہیں
۵۲۷۷ھ	3	مؤسسة الرسالة، بیروت	۱۳۰۱ھ - ۱۹۸۱ء
۵۷۲۸ھ	1	دارالفرقان، اردن	۱۳۰۳ھ

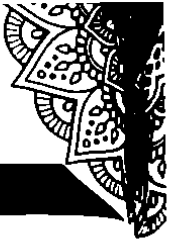
ردیف	موضوع	مؤلف
466	المغنی فی الفقہاء	شمس الدین الذہبی
467	المفصل فی تاریخ العرب	الدکتور جواد علی
468	المقالات والفرق	سعد بن عبد اللہ الأشعری الحمی
469	مختصر من انباء الاندلس	ابن حیان القرطبی
470	المقصد العلی فی زوائد مسند ابی یعلی	نور الدین البیہقی
471	المکتبۃ الاسلامیۃ	عماد علی جمعة
472	اسل و النحل	محمد بن عبد الکریم الشہرستانی
473	مختصر من ذیل المذیل	محمد بن جریر الطبری
474	مختصر من علل الخلال	ابن قدامہ المقدسی
475	المستطعم فی تاریخ الملوک والامم	عبد الرحمن ابن الجوزی
476	المستقی شرح الموطا	ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی الاندلسی
477	المستقی من السنن المسندۃ	ابن الجارود نیشابوری
478	المستقی من منہاج الاعتدال	حافظ ذہبی
479	المتمم فی اخبار قریش	محمد بن حبیب البہاشی ابو جعفر البغدادی
480	المواعظ والآثار بذکر الخطط والآثار (الخطط المقری زی)	تقی الدین المقریزی
481	الموسوعة الامیسة فی الادیان والمذاهب	جماعة من المؤلفین - تحقیق: مانع بن حماد الجبلی
482	الموسوعة الفقہیۃ الکویتۃ	لجنة من الفقہاء
483	الموسوعة الموجزة فی تاریخ الاسلامی	ابو سعید المصری
484	الموقفۃ فی علم مصطلح المحدثین	حافظ ذہبی
485	ماثر الامنۃ فی معالم الخلالۃ	احمد بن علی القشقری
486	ماذا اخر العالم بانحطاط المسلمین	سید ابوالحسن علی ندوی
487	مجلۃ السیرۃ	مقالہ پروفیسر ثار احمد
488	مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر	عبد الرحمن شخی زادہ داماد آفندی
489	مجمع الزوائد و منبع الفوائد	نور الدین بیہقی
490	مجل اصول اہل السنۃ	الشیخ ناصر عبد الکریم العلی
491	مجموع الفتاوی	احمد بن عبد الحلیم ابن حمیہ الحرانی
492	محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء	ابو القاسم الراغب الاصفہانی
493	مختصر الخلفۃ الائمة عشرۃ (شاہ عبد العزیز محدث دہلوی)	مختصہ و ہذبہ: علامۃ العراق محمود آلوسی

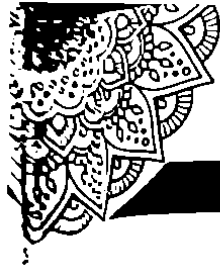
ن. قات	جدیدین	ن. قات
۵۷۴۸	2	مکتبہ شاملہ
۵۱۴۰۸	20	دارالاساقی
۵۲۲۹	1	مطبع حیدری، تہران
۵۳۶۹	1	المجلس الاعلیٰ لشؤون الاسلامیہ، قاہرہ
۵۸۰۷	4	دارالکتب العلمیہ
معاصر	1	سلسلہ التراث الاسلامی
۵۵۳۸	3	مؤسسۃ النجفی
۵۳۱۰	1	مؤسسۃ الاعلیٰ بیروت
۵۶۲۰	1	دارالرأیہ
۵۵۹۷	19	دارالکتب العلمیہ
۵۴۷۴	7	مطبعۃ السعاده، مصر
۵۳۰۷	1	مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ بیروت
۵۷۴۸	1	مکتبہ شاملہ
۵۲۳۵	1	عالم الکتب، بیروت
۵۸۳۵	4	دارالکتب العلمیہ، بیروت
معاصرین	2	دارالندوة العالمیہ
	45	وزارۃ اوقاف والشؤون الاسلامیہ، کویت
معاصر	16	مکتبہ شاملہ
۵۷۴۸	1	مکتبۃ المطبوعات الاسلامیہ، حلب
۵۸۲۱	3	مطبعۃ حکومت الکویت
۵۱۴۲۰-۱۹۹۹ء	1	مکتبۃ الایمان، قاہرہ
معاصر	...	زوارا کیدی پبلی کیشنز، کراچی
۵۱۰۷۸	2	داراحیاء التراث العربی
۵۸۰۷	10	مکتبۃ القدسی، قاہرہ
معاصر	1	مکتبہ شاملہ
۵۷۴۸	35	مجمع الملک فہد
۵۵۰۲	2	شرکتہ دارالارقم، بیروت
۵۱۳۴۲	1	المطبعۃ السلفیۃ، قاہرہ

نمبر	موضوع	مؤلف
494	مختصر تاریخ دمشق	ابن منظور الافریقی
495	مختصر سیرۃ الرسول	شیخ محمد بن عبد الوہاب
496	مختصر قیام اللیل	محمد بن نصر المروزی (أخضره المقریزی م ۸۳۵ھ)
497	مختصر المزنی	ابو ابراہیم المزنی
498	امراء البیان وعبرۃ الیقطان	عبد اللہ بن اسعد الیافعی
499	امراء الزمان فی تواریخ الایمان	سبط ابن الجوزی
500	امراء الزمان فی تواریخ الایمان	سبط ابن الجوزی
501	مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح	ملا علی قاری الہروی
502	مروج الذهب ومعادن الجوہر	علی بن الحسین المسعودی
503	مرویات غزوۃ خندق	دکتر ابراہیم بن محمد المدخلی
504	مسالك الابصار فی ممالک الامصار	شہاب الدین العدوی القرشی
505	مستخرج ابی عوانہ	ابو عوانہ یعقوب بن سفیان الاسفرائینی
506	مسند احمد	امام احمد بن حنبل
507	مسند ابن ابی شیبہ	ابو بکر ابن ابی شیبہ
508	مسند ابن الجعد	علی ابن الجعد الجوهري
509	مسند ابی داؤد وطیالسی	ابوداؤد سلیمان بن داؤد وطیالسی
510	مسند ابی عوانہ	ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی
511	مسند ابی یعلیٰ	ابو یعلیٰ عیسیٰ الموصلی
512	مسند البزار (المحر الذخار)	ابوبکر العسکری البزار
513	مسند الحارث (بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث)	الحارث ابن ابی اسامہ ونور الدین ہاشمی
514	مسند الحمیدی	عبد اللہ بن الزبیر الحمیدی
515	مسند الرویانی	ابوبکر محمد بن ہارون الرویانی
516	مسند الشافعی	ابوالقاسم الطبرانی
517	مسند القادوق	حافظ ابن کثیر
518	مسند الشافعی	محمد بن ادريس الشافعی
519	مسند الشہاب	ابو عبد اللہ ابن حکمون القضاہی
520	مشاہیر علماء الامصار	ابن حبان البستی
521	منہج الحديث	محمد بن صالح العثیمین

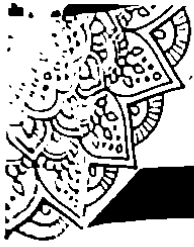

تاریخ	موضوع	جلدیں	صفحات
۱۳۰۲ھ-۱۹۸۲ء	دار الفکر، دمشق	29	۵۷۱۱
۱۳۱۸ھ	وزارة الشؤون الاسلامیة سعودی عرب	1	۵۱۲۰۶
۱۳۰۸ھ-۱۹۸۸ء	حدیث اکادمی فیصل آباد	1	۵۲۹۳
۱۳۱۰ھ-۱۹۹۰ء	دار المعرفہ، بیروت	1	۵۲۶۳
۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء	دار الکتب العلمیہ	4	۵۷۶۸
۲۰۱۳ھ-۱۳۳۳ھ	الرسالۃ العالمیہ، دمشق	23	۵۶۵۳
۲۰۱۳ھ-۱۳۳۳ھ	الرسالۃ العالمیہ، دمشق	23	۵۶۵۳
۲۰۰۲ھ-۱۳۲۲ھ	دار الفکر، بیروت	9	۵۱۰۱۳
۱۹۶۳ء	الجامعة اللبنانیة	5	۵۳۳۶
۱۳۲۳ھ	عمادة البحث العلمی بجامعة الاسلامیة المدینة المنورة	1	مغاصر
۱۳۲۳ھ	المجمع الشفائی، البوکی	27	۵۷۴۹
۲۰۱۳ھ-۱۳۳۵ھ	الجامعة الاسلامیة، السعودیة العربیة	20	۵۳۱۶
۲۰۰۱ھ-۱۳۲۱ھ	مؤسسة الرسالة	45	۵۲۴۱
۱۹۹۷ء	دار الوطن، ریاض	2	۵۲۳۵
۱۳۱۰ھ-۱۹۹۰ء	مؤسسة تادیر، بیروت	2	۵۲۳۰
۱۳۱۹ھ-۱۹۹۹ء	دار البیجر، مصر	4	۵۲۰۴
مذکور نہیں	دار المعرفہ، بیروت	5	۵۳۱۶
۱۳۰۴ھ-۱۹۸۴ء	دار المأمون للتراث، دمشق	13	۵۳۰۷
۲۰۰۹ء	مکتبة العلوم والحکم، المدینة المنورة	18	۵۲۹۲
۱۳۱۳ھ-۱۹۹۲ء	مركز خدمة السنة، المدینة	2	۵۸۰۷-۵۲۸۲
۱۹۹۶ء	دار القاء، سوريا	2	۵۲۱۹
۱۳۱۶ھ	مؤسسة القرطبة، القاهرة	2	۵۳۰۷
۱۳۰۵ھ-۱۹۸۴ء	مؤسسة الرسالة	4	۵۳۶۰
۱۳۱۱ھ-۱۹۹۱ء	دار الوفاء، المنصورة	2	۵۷۷۳
۱۳۰۰ھ	دار الکتب العلمیہ	1	۵۲۰۴
۱۳۰۷ھ-۱۹۸۶ء	مؤسسة الرسالة	2	۵۳۵۳
۱۳۱۱ھ-۱۹۹۱ء	دار الوفاء، المنصورة	1	۵۳۵۳
۱۳۱۵ھ-۱۹۹۵ء	مکتبة العلم	1	۵۱۳۲۱

صفحہ نمبر	موضوع	مصنف
522	مصطلح الحدیث	محمد بن صالح العثیمین
523	نوٹ: مصنف ابن ابی شیبہ کا پرانا نسخہ ۱۵ جلدوں میں ہے اور اس میں احادیث نمبر بھی جدید نسخے سے الگ ہیں، یعنی مکتبہ الرشید کے جدید نسخے میں کل احادیث نمبر ۹۳۳۷ ہیں جبکہ ۱۵ جلد والے نسخے میں کل حدیث نمبر ۳۹۰۹۸ ہیں۔	ابوبکر ابن ابی شیبہ
524	مصنف عبدالرزاق مع جامع معمر بن راشد	عبدالرزاق بن ہمام
525	مع اللمحی عشریۃ فی الاصول والفروع	دکتور علی بن حمید السالوس
526	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی
527	معارف القرآن	مفتی محمد شفیع
528	معاملہ غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی	دکتور ادوار غالی الدبئی
529	معاویۃ بن ابی سفیان	محمد علی محمد الصلابی
530	معجم ابن الاعرابی	ابوسعید ابن الاعرابی
531	معجم الادباء (ارشاد الاریب الی معرفۃ السلب)	یا قوت الحموی
532	معجم الادباء (الارشاد الاریب الی معرفۃ الادیب)	یا قوت الحموی
533	معجم البلدان	یا قوت الحموی
534	معجم الصحابہ	ابوالقاسم البغوی
535	معجم شیوخ الطبری	اکرم بن محمد الاثری
536	معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع	ابوعبید البکری اللاندکی
537	معرفۃ السنن والآثار	ابوبکر التیمی
538	معرفۃ الصحابہ	ابونعیم الاصبہانی
539	معرفۃ القرآء الکبار	حافظ ذہبی
540	مغازی	محمد بن عمر الواقدی
541	مغرب الکروب فی اخبار بنی ایوب	ابن واصل الحموی
542	مقائل الطالین	ابوالفرج الاصبہانی
543	مقالات الاسلامیین واختلاف المسلمین	ابوالحسن الاشعری
544	مقام حسین ویزید	مولانا محمد حبیب اللہ علوی
545	مقام صحابہ	مفتی محمد شفیع عثمانی

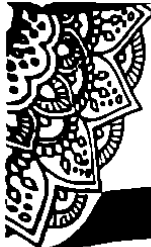
تاریخ	مکتبہ	تعداد	تاریخ
۱۳۱۵ھ - ۱۹۹۳ء	مکتبہ العلم، قاہرہ	1	۱۳۲۱ھ
۱۴۰۹ھ	مکتبہ الرشید، ریاض	7	۲۳۵ھ
۱۳۰۳ھ	المجلس العلمی، پاکستان	11	۲۱۱ھ
۱۳۲۳ھ - ۲۰۰۳ء	دارالفضیلہ، ریاض	1	معاصر
۲۰۰۷ء	دارالاشاعت، کراچی		۱۳۱۷ھ - ۱۹۹۷ء
مذکور نہیں	ادارۃ المعارف، کراچی	8	۱۳۹۶ھ - ۱۹۷۶ء
۱۹۹۳ء	مکتبہ غریب	1	معاصر
۱۳۲۹ھ - ۲۰۰۸ء	دارالاندلس، مصر	1	معاصر
۱۳۱۸ھ - ۱۹۹۷ء	دارالین الجوزی، السعودیہ	3	۳۴۰ھ
۱۳۱۳ھ - ۱۹۹۳ء	دارالغرب الاسلامی، بیروت	7	۶۲۶ھ
۱۳۱۳ھ - ۱۹۹۳ء	دارالغرب الاسلامی، بیروت	5	۶۲۶ھ
۱۹۹۵ء	دارصادر، بیروت	7	۶۲۶ھ
۱۳۲۱ھ - ۲۰۰۰ء	مکتبہ دارالبیان، کویت	5	۳۱۷ھ
۱۳۲۶ھ - ۲۰۰۵ء	المدار الاثری، اردن	1	معاصر
۱۳۰۳ھ	عالم الکتب، بیروت	4	۴۸۷ھ
۱۳۱۲ھ - ۱۹۹۲ء	دارالوفاء، قاہرہ	15	۴۵۸ھ
۱۳۱۹ھ - ۱۹۹۸ء	دارالوطن للنشر، ریاض	7	۴۳۰ھ
۱۳۱۷ھ - ۱۹۹۷ء	دارالکتب العلمیہ	1	۷۴۸ھ
۱۳۰۹ھ - ۱۹۸۹ء	دارالاعلیٰ	3	۲۰۷ھ
۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۷ء	دارالکتب والوثائق القومیہ، قاہرہ	5	۶۹۷ھ
مذکور نہیں	دارالمعرفۃ، بیروت	1	۴۵۶ھ
۱۳۲۶ھ - ۲۰۰۵ء	المکتبہ العصریہ	2	۴۲۲ھ
مذکور نہیں	مجلس دعوة الحق، پاکستان	1	معاصر
۲۰۰۵ء	ادارۃ المعارف، کراچی	1	۱۳۹۶ھ - ۱۹۷۶ء

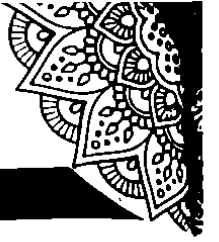
صفحہ نمبر	موضوع	مؤلف
546	مقدمہ زہر الرئی علی السنہ النساء الحنبلی	جلال الدین سیوطی
547	کتوبات مجدد الف ثانی (اردو ترجمہ: از مولانا سید زوار حسین شاہ)	شیخ احمد سرہندی
548	من کلام ابی زکریا یحییٰ بن معین بروایہ طہمان	یحییٰ بن معین
549	مناقب ابی حنیفہ وصاحبہ	حافظ شمس الدین الذہبی
550	مناقب ابی حنیفہ کردری	محمد ابن شہاب الکروری
551	مناقب ابی حنیفہ کی	موفق بن احمد المکی اخطب خوارزم
552	منہاج السنۃ النبویہ	احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی
553	منہاج الطالبین وعمدة المفتین فی الفقہ	امام شرف النووی
554	منہاج المحدثین فی القرن الاول المجری حتی عصرنا الحاضر	علی عبد الباسط مزید
555	منہج السالکین وتوضیح الفقہ فی الدین	عبد الرحمن بن ناصر آل سعدی
556	موطا امام مالک	امام مالک بن انس
557	موجز تاریخ الاسلامی	احمد محمود العسیری
558	موسوعة اقوال احمد بن حنبل (جموعہ لجنہ من المؤلفین)	احمد بن حنبل
559	موسوعة اقوال الدارقطنی فی رجال الحديث وعللہ (جموعہ لجنہ من المؤلفین)	ابو الحسن الدارقطنی
560	موسوعة مواقف السلف فی العقیدة والنسج التریبہ	ابوہل محمد بن عبد الرحمن المغرادی
561	میزان الاعتدال فی نقد الرجال	شمس الدین الذہبی
حرف ن		
562	الغیر اس علی شرح العقائد	عبد العزیز فرہاری ملتان
563	النجوم الزاہرۃ فی احوال ملوک مصر والقاہرۃ	یوسف بن تغری بردی
564	الکتب علی مقدمۃ ابن الصلاح	بدر الدین الزرکشی الشافعی
565	الکتب علی کتاب ابن الصلاح	ابن حجر العسقلانی
566	تأسیس تحقیق کے بحیر میں	مولانا عبد الرشید نعمانی
567	میں رحمت میں ملے	سید ابوالحسن علی ندوی
568	نخبۃ الفکر	حافظ ابن حجر عسقلانی
569	نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق	الشریف الادریسی الطالبی
570	نسب قریش	مصعب بن عبد اللہ الزبیری
571	فتح الطیب من غصن الاندلس الرطب	شہاب الدین المقری
572	نقوش رسول نمبر جلد دوم مقالہ: سیرت النبی توحید کی روشنی میں	مولانا اسحاق النبی علوی (رام پور، بھارت)

ن. قات	عبدین	موضوع	مذکور نہیں
۵۹۱۱	1	دار المعرفۃ، بیروت	مذکور نہیں
۵۱۰۳۲	3	ادارہ مجددیہ، کراچی	مذکور نہیں
۵۲۳۳	1	دار المامون، دمشق	مذکور نہیں
۵۷۳۸	1	لجنۃ احیاء المعارف النعمانیۃ، دکن	۱۳۰۸ھ
۵۸۲۷	2	مکتبہ نظامیہ دکن	۱۳۲۱ھ
۵۵۶۸	2	مکتبہ نظامیہ دکن	۱۳۲۱ھ
۵۷۲۸	9	جامعۃ الامام محمد بن سعود	۱۳۰۶ھ-۱۹۸۶ء
۵۶۷۶	1	دار الفکر	۱۳۲۵ھ-۲۰۰۵ء
معاشر	1	مکتبہ شامہ	مذکور نہیں
۱۳۷۶ھ	1	دار الوطن	۱۳۲۱ھ-۲۰۰۲ء
۵۱۷۹	6	مؤسسۃ زاید بن سلطان الامارات	۱۳۲۵ھ-۲۰۰۳ء
معاشر	1	مکتبہ الملک فہد	۱۳۱۷ھ-۱۹۹۶ء
۵۲۴۱	4	دار النشر، عالم الکتب	۱۳۱۷ھ-۱۹۹۷ء
۵۳۸۵	2	عالم الکتب	۲۰۰۱ء
معاشر	10	المکتبۃ الاسلامیہ، قاہرہ	مذکور نہیں
۵۷۳۸	4	دار المعرفۃ، بیروت	۱۳۸۲ھ-۱۹۶۳ء
حرف ن			
بعد: ۱۲۳۹ھ	1	مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ	مذکور نہیں
۵۸۷۴	16	دار الکتب، قاہرہ	مذکور نہیں
۵۷۹۴	3	اضواء السلف، الرياض	۱۳۱۹ھ-۱۹۹۸ء
۵۸۵۲	2	عمادۃ البحث العلمی، السعودیہ	۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء
۱۳۲۰ھ-۲۰۰۰ء	1	دار التقوی، لاہور	
۱۳۲۰ھ-۱۹۹۹ء	1	مجلس نشریات اسلام	مذکور نہیں
۵۸۵۲	1	دار الحدیث، قاہرہ	۱۳۱۸ھ-۱۹۹۷ء
۵۵۶۰	2	عالم الکتب، بیروت	۱۳۰۹ھ
۵۲۳۶	1	دار المعارف، قاہرہ	مذکور نہیں
۵۱۰۳۱	8	دار صادر، بیروت	۱۹۹۷ء
	13	مدیر: محمد طفیل - ادارہ فروغ اردو، لاہور	دسمبر ۱۹۸۲ء

نمبر	عنوان	مؤلف
573	نہایہ الارب فی فنون الادب	شہاب الدین النویری
574	نہایہ الارب فی معرفۃ انساب العرب	احمد بن علی القلندر
575	نہایہ المطلب فی درایۃ المذہب	ابو المعالی امام الحرمین جوینی
576	نسخ البلاغۃ	سید شریف رضی
577	نوادیر الخلفاء (اعلام الناس بما وقع للبر امکۃ مع بنی عباس)	محمد دیاب الاسطیدی
578	نور البصر فی سیرۃ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم	مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی
579	نیل الاوطار	محمد بن علی الشوکانی الیمنی
حرف و		
580	الوفائی بالوفیات	صلاح الدین الصفدی
581	الوسیط فی المذہب	ابو حامد الغزالی
582	الوفیات	ابن قنفذ
583	وسیلۃ الاسلام بالنبی علیہ الصلوٰۃ والسلام	ابن قنفذ القسنطینی
584	وصایا العلماء عند حضور الموت	ابن زبر الریعی
585	وقاء الوقاء باخبار دار المصطفیٰ	علی بن عبد اللہ السہودی
586	وفیات الایمان	ابن خلکان
587	وقعہ صفین	نصر بن مزاحم
حرف و		
588	الہدایۃ فی شرح ہدایۃ المبتدی	برہان الدین مرغینانی
589	ہدایۃ العارفین	اسماعیل بن میر سلیم البابائی البغدادی
حرف ی		
590	الیہود فی العالم القدیم	دکٹر مصطفیٰ کمال عبد العظیم
591	الیہاقیت والدردر شرح شرح نخبۃ الفکر	علامہ عبدالرؤف مناوی

سن وفات	جدید	نشر	ن ش ت
۵۷۳۳	33	دارالکتب والاثاق القومية، قاہرہ	۱۳۲۳ھ
۵۸۲۱	1	دارالکتب اللبنا میں	۱۳۰۰ھ-۱۹۸۰ء
۵۳۷۸	20	دارالمہاج	۱۳۲۸ھ-۲۰۰۷ء
۵۳۳۶	4	المطبعة الادبية، بیروت	۱۸۸۵ء
چوتھی صدی ہجری	1	دارالکتب العلمیہ	۱۳۲۵ھ-۲۰۰۳ء
۱۹۶۲ء	1	معبد التحلیل الاسلامی	مذکور نہیں
۱۲۵۰ھ	8	دارالحدیث، مصر	۱۳۱۳ھ-۱۹۹۳ء
حرف ہ			
۵۷۶۳	29	داراحیاء التراث	۱۳۲۰ھ-۲۰۰۰ء
۵۵۰۵	7	دارالسلام، قاہرہ	۱۳۱۷ھ
۵۸۱۰	1	دارالآفاق الجدیدة، بیروت	۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء
۵۸۱۰	1	دارالغرب الاسلامی، بیروت	۱۳۰۳ھ-۱۹۸۳ء
۵۳۷۹	1	دار ابن کثیر، دمشق	۱۳۰۶ھ-۱۹۸۶ء
۵۹۱۱	4	دارالکتب العلمیہ	۱۳۱۹ھ
۵۶۸۱	7	دارصادر	۱۹۹۳ء
۵۲۱۲	1	دارالجمیل، بیروت	۱۳۱۰ھ-۱۹۹۰ء
حرف ہ			
۵۵۹۳	4	داراحیاء التراث العربی	مذکور نہیں
۵۱۳۹۹	2	داراحیاء التراث العربی، بیروت	مذکور نہیں
حرف ی			
معاصر	1	دارالقلم، دمشق	۲۰۰۱ء
۱۰۳۱ھ	2	مکتبۃ الرشید، ریاض	۱۹۹۹ء

تاریخ امت مسلمہ کے چھ حصے ایک نظر میں

مبادیات تاریخ، اہم سائنس سالکین اور ان کی معاصر سلطنتیں، ماقبل از اسلام دنیا کی حالت
سیرت نبویہ ﷺ، عہد خلافت راشدہ، دور فتوحات (خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تا خلافت حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ)، اہمات المؤمنین، عشر مبشرہ اور اکابر صحابہ کا تعارف، اسباق تاریخ

تاریخ روایات کی تحقیق و تصحیح کے اصول، دور مشاہرات، خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنگ جمل،
جنگ صفین، خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ، خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عہد یزید، حضرت حمین رضی اللہ عنہ اور
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جدوجہد، سانحہ کربلا و سانحہ حرہ، خلافت و شہادت حضرت عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ عنہ، دور قتل سے حاصل شدہ اسباق، پہلی صدی ہجری میں امت کی علمی و اخلاقی تربیت
کرنے والے مشاہیر صحابہ و تابعین کا تعارف، اہم شہادت کے جوابات

خلافت بنو امیہ و بنو عباس، خلافت عباسیہ کی معاصر آزاد مسلم حکومتیں ائمہ اربعہ اور عظیم
مجددین و مصلحین کے کارنامے، فرقوں کے آغاز اور ظہور کی تاریخ، باطل فرقوں کی حکومتیں، اہم
شہادت کے جوابات

تاریخ صقلیہ، صلیبی جنگیں، یورش تاتار، دولت ایوبیہ، دولت ممالیک، تاتاریوں میں اشاعت
اسلام، تاریخ برصغیر، سلطنت عثمانیہ، دور تائیس و استحکام، دولت اسلامیہ اندلس، دور تائیس تا
دور مرابطین و مؤحدین، امت مسلمہ کی فکری و نظریاتی رہنمائی کرنے والے ائمہ مجددین، فقہاء
اور صوفیاء کی جدوجہد کا تذکرہ

زوال و سقوط دولت اسلامیہ اندلس سلطنت عثمانیہ دور عروج تا سقوط خلافت سلطنت مغلیہ
ہندوستان، بابر تا بہادر شاہ ظفر

برطانوی استعماری حکومت، تحریکات آزادی، تحریک پاکستان، عالم اسلام کے اہم ممالک کی
مختصر تاریخ، غیر مسلم دنیا کے اہم ممالک کی مختصر تاریخ، مسلم تہذیب و تمدن اور مسلمانوں کے علمی
و فنی کارناموں پر ایک نظر

بلاک A-1، گلستان جوہر، یونیورسٹی روڈ، کراچی
0321-3135009 | 0321-2000870
almanhalpublisher@gmail.com
almanhalpublisher@hotmail.com
www.almanhalpublisher.com

